

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૨૨૭ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ ૮-૮૫૧૩ સંધ્યા

વિષય ૫૬૬

ॐ

શ્રી તત્ત્વાનુસંધાન.

(ગુજરાતી ભાષાંતર)

ભાષાંતર કર્તા

છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી.

ઉપનિષદ્ આત્મપુરાણ આદિના અનુવાદક.

શ્લોકાર્થેન પ્રવક્ષ્યામિ યદુક્તં પ્રંયકોટિભિઃ ।
બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા જીવો બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ॥

પ્રકાશક

ચુનીલાલ છોટાલાલ શાસ્ત્રી.

નાગર વાણીઆનો માળો ના. ૪૨.

ત્રીજો લોધવાડો-મુંબઈ.

(સર્વ હક્ક પ્રકાશકે સ્વાધીન રાખ્યા છે.)

સંવત ૧૯૭૩.

સને ૧૯૧૭.

મૂલ્ય રૂ. ૨-૮-૦.

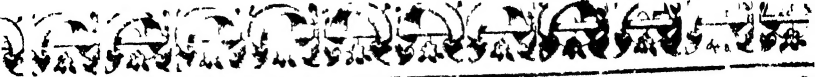
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મથક
ગુજરાતી વિદ્યાપીઠ-સંપ્રદાય
૭૨૨૬

Printed by

Thakordas Mansing at the "Surat City" Printing
Press, near Chowta-Bridge, Surat.

Published by

Chunilal Chhotalal Shastri Nagar wania's Mala
No. 42, 3rd Bhoiwada Bhuleshwar, Bombay.

7804 19 17 17

1917 17 17

અર્પણ પત્રિકા.

રા. રા. મગનલાલ મોતીરામ શરાફ, જેઓ
દશાશ્રીમાળી જ્ઞાતિએ હતા, જેમણે ટુંક
સમયમાં ઉજ્જવળ કીર્તિ સંપાદન કરી હતી,
જેણે અનેક દીન જનોને સંકટ સમયે
સારી મદદ કરી હતી, જે વ્યાપારમાં
કુશળ તથા સર્વના હિતના કાર્યમાં
આગળ પડતો ભાગ લેનારા હતા,
વળી જેઓ ઘણા દયાળુ, ઉદાર
તથા પરોપકારી હતા,
તેમને આ વેદાંતનો
ગ્રંથ પરમ પ્રેમપૂર્વક
હું અર્પણ
કરું છું.

લી૦ પ્રકાશક

યુનીલાલ ઓટાલાલ શાસ્ત્રી.

અદ્રષ્ટ ફળ દર્પણ.

(છપાય છે.)

આ ગ્રંથમાં પ્રારબ્ધ આદિ ફળનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. આમાં ધણા જૂદી જૂદી રીતના વિષયો છે. ગ્રંથ અતિ ઉત્તમ છે. આમાં ૧૪ પ્રકરણો આપ્યાં છે. જેવાં કે, (૧) નીતિની પવિત્ર નશિ હતો, (૨) પ્રારબ્ધ પુરુષાર્થનો સાચો ભેદ, (૩) છંદી ફંદી લોકના ફટકા, (૪) જ્યોતિષને માટે મતફેર. નિશ્ચય, (૫) સંસ્કાર પ્રમાણે સર્વ મળે છે તેની દલીલો, (૬) સોનેરીટાળીથી બચવાની કુચી, (૭) મહાન નરોની વિચિત્ર કર્મ રેખા, (૮) પ્રારબ્ધની વિચિત્ર રૂચનાના દાખલા, (૯) ધર્માદિ મેળવવા જોઈતાં સાધનો, (૧૦) પરદેશ ગમનથી થતી અસર, (૧૧) બાળ બ્રહ્માદિથી નિપજતાં બંધકર પરિણામ, (૧૨) મજ્જારોની જાળ, (૧૩) સાચા પ્રેમનું સત્વ, (૧૪) પ્રભુપ્રાર્થનાનાં બજનો,

પ્રથમ ગ્રાહક થનારને કિ. રૂ. ૨ પાછળથી કિ. રૂ. ૨૧
પોસ્ટેજ જુદું.

પંચ તત્વ.

કિંમત ૦-૫-૦ ટપાલ ખર્ચ જુદું.

રમણ પ્રશ્ન ફી રૂ. ૧, પ્રશ્નનો ખુલાસો ફી રૂ. ૧૧ પોસ્ટેજ માટે ૦૧= પ્રશ્ન તથા ખુલાસો જાણવાની ઇચ્છાના પોસ્ટેજ સાથે રૂ. ૩)= બધી દફકીત ખુલાસા વાર ગુજરાતમાં બપોળી મોકલવાની ફીના રૂ. ૫-૫-૦

મેળાપ સવારના ૯ થી ૧ બપોરના ૩ થી ૫

મળવાનું ઠેકાણું.

એમ. કે. ઓઝા.

એસ્ટ્રોલોજર લુવારપોળ શાપોર-મુરત.

ઉપોદ્ધાત.

જેમ આત્મપુરાણનો તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો હિંદુ-
સ્તાનીમાં સ્વામીશ્રી ચિદ્ધનનંદજીએ અનુવાદ કર્યો છે,
તેમ આ તત્વાનુસંધાન પણ તેમની પ્રસાદીરૂપે છે.
આમાંથી આત્મપુરાણનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ છોટાલાલ
ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી તરફથી થયો છે તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનો
ગુજરાતીમાં અનુવાદ ગુજરાતી પ્રેસ તરફથી બહાર પડ્યો
છે. તત્વાનુસંધાનનો અર્થ એ છે કે, જીવ તથા બ્રહ્મની
એકતા સંબંધી જે જ્ઞાન તે તત્ત્વ કહેવાય. આ તત્ત્વની
સાથે જોડનાર જે ગ્રંથ, તે તત્વાનુસંધાન કહેવાય. આ
આખા ગ્રંથના ચાર પરિચ્છેદો છે. પ્રથમ પરિચ્છેદમાં
આત્માનું પ્રમેયરૂપે નિરૂપણ આપ્યું છે, દ્વિતીયમાં પ્રમાણ
રૂપે નિરૂપણ આપ્યું છે, તૃતીયમાં પ્રમાણરૂપે નિરૂપણ
આપ્યું છે તથા છેવટના પરિચ્છેદમાં મુક્તિનું નિરૂપણ
આપ્યું છે અર્થાત્ મુક્તિ બે પ્રકારની છે, જેમકે વિદેહ-
મુક્તિ તથા જીવન્મુક્તિ. આ બેઉ પ્રકારની મુક્તિનું નિરૂપણ
છેલ્લા પરિચ્છેદમાં આપ્યું છે. આત્મજ્ઞાનના સાધન-
રૂપ કર્મ તથા ઉપાસના છે. આ કર્મ તથા ઉપાસનાથી
જ્યારે ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે ત્યારે શ્રવણાદિમાં શ્રદ્ધા
ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસ-
નથી જીવબ્રહ્મની એકતાનું જ્ઞાન થાય છે, આનું જ નામ
આત્મસાક્ષાત્કાર, આત્મપ્રાપ્તિ અથવા આત્મોપલબ્ધિ છે.
બ્રહ્મસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયમાં શ્રવણ સંબંધી નિરૂપણ
કર્યું છે કે, “કામાચ્ચ નાનુમાનાપેક્ષા ॥ ૧૮ ॥” આનંદમય
આત્મામાં કામનાનું કથન કરવામાં આવ્યું છે, માટે આત્મા
અનુમાન પ્રમાણગમ્ય નથી.” આની જ પછીના સૂત્રમાં

કહ્યું છે કે, જીવબ્રહ્મની એકાકારતા, એ જ લયની નિવૃત્તિ છે. વળી બ્રહ્મ નિર્ગુણ સ્વરૂપે છે, છતાં તેનું નિરૂપણ સગુણ સ્વરૂપે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કરવામાં આવ્યું છે. આના સંબંધમાં એમ છે કે, સગુણ સ્વરૂપે જે વર્ણન આવ્યું છે, તે કેવળ ધ્યાન માટે છે. આ જ હેતુને લઈ બ્રહ્મસૂત્રના ૧ લા અધ્યાયના ૨ જા પાદના સાતમા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે “અર્મકૌ કસ્ત્વા-ત્તદ્વયપદેશાચ્ચ નેતિચેન્ન નિચાય્યત્વાદેવં વ્યોમવચ્ચ ॥ ૭ ॥ અર્થ:—મનો-મયત્વાદિ વિશિષ્ટ પરમાત્મા અલ્પ સ્થાનમાં રહેલ હોવાથી તથા આ રીતનું સૂચન હોવાથી તે પરમાત્મસ્વરૂપે કહેવાય નહિ. એમ જો કોઈ કહે તો તે ખોટું છે. કારણકે એક વસ્તુમાં ધ્યાન કરાવવા પરમાત્માને મનોમયત્વાદિ વિશિષ્ટ ગુણરૂપે તથા આકાશસદૃશ કહેલ છે. આમ સગુણ-સ્વરૂપરૂપી સાધનવડે મનુષ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આ જ હેતુને લઈ શ્રીભગવાન શંકરાચાર્યકૃત વિવેક ચૂડામણિમાં ૨ જા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે, પ્રાણીઓમાં માણસનો જન્મ મળવો દુર્લભ છે, તેમાં પણ પુરુષપણું મળવું દુર્લભ છે, તેમાં પણ બ્રાહ્મણપણું દુર્લભ છે, તેમાં પણ વેદોક્ત ધર્મના માર્ગમાં તત્પરપણું દુર્લભ છે, તેમાં પણ વિદ્વાનપણું દુર્લભ છે, તેમાં પણ આત્મા તથા અનાત્માનો વિવેક મળવો દુર્લભ છે. આમ થયા પછી સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ થવો દુર્લભ છે, અનુભવ થયા પછી ચિત્તની સ્થિતિ કરવી દુર્લભ છે. આ રીતે હોવાથી મુક્તિ સેંકડો જન્મોમાં કરેલાં કરોડો પુણ્ય વિના મળતી નથી. આ જ હેતુને લઈ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે, અનેકજન્મસંસિદ્ધિઃ આત્મ-પ્રાપ્તિ અનેક જન્મોવડે પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યદેહ મળવા છતાં તેમ જ વેદના અર્થનો પાર પામી શકાય, એવું પુરુષ-પણું મળ્યા છતાં જે પુરુષ પોતાની મુક્તિને માટે યત્ન ન કરે, તે મૂઢ પુરુષ આત્મહત્યા કરનાર કહેવાય છે. અર્થાત્ પુરુષપણું પ્રાપ્ત થવા છતાં પોતાના સ્વાર્થમાં ગાફેલ

જે રહે, તેનાથી વધારે મૂઠ ખીજા કોને જાણવો ? કર્મ તથા ઉપાસનાથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ કર્મવડે જ્યારે ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે ત્યારે નિર્મળ ક્ષેત્રરૂપી મનમાં શ્રવણાદિરૂપ ખીજા પ્રહ્લનિષ્ઠ ગુરુરૂપી ખેડુત વાવે છે તો તે ખીજા, સારી રીતે ઉગી નીકળવાથી તેને આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ ફળ ઉત્પન્ન થવાનો વખત આવે છે. ચિત્ત શુદ્ધ થવા માટે શમ, દમ, ઉપરતિ તથા તિતિક્ષારૂપ ચાર સાધન અવશ્ય જોઈએ. વિષયોના સમૂહથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો તથા ચિત્તની પ્રહ્લમાં નિયમિત રીતે સ્થિતિ કરવી, આતુ' નામ શમ કહેવાય છે. પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિયોને પોત પોતાના વિષયમાંથી પાછી વાળી પોતાના જ સ્થાનમાં રાખવી, તેનું નામ દમ કહેવાય છે. વળી ચિત્તની વૃત્તિ વિષયોની વાસનાથી નિવૃત્ત કરવી, આતુ' નામ ઉપરતિ છે. તેમ જ સઘળાં પ્રકારનાં દુઃખોને સહન કરવાં, એમ જાણીને કે દેહનો આ ધર્મ છે, આતુ' નામ તિતિક્ષા છે.

પ્રહ્લનિષ્ઠ ગુરુ કોને કહેવો, તેના સંબંધમાં કહ્યું છે કે, વેદને જાણનાર, અગ્નિજન, કામનાથી રહિત, પ્રહ્લવેત્તાઓમાં ઉત્તમ, પ્રહ્લમાં જ રમણ કરનાર, કાષ્ટ રહિત અગ્નિની પેઠે શાંત, કોઈ રીતના હેતુથી રહિત, દયાના સમુદ્રરૂપે તથા સેવા કરનારા શિષ્યોના બાંધવરૂપે જે હોય, તે ખરો પ્રહ્લનિષ્ઠ ગુરુ કહેવાય. આવા ગુરુની પાસે જેમ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, “સમિત્પાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠં ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ અર્થઃ—હાથમાં સમિધની જૂડી લઈ પ્રહ્લનિષ્ઠ તથા શ્રોત્રિય એવા ગુરુની પાસે આત્મજ્ઞાન મેળવવા જવું જોઈએ.” કારણકે ગુરુ વિના આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. કહ્યું છે કે, આચાર્યવાન્ પુરુષો વેદ જેને ગુરુ હોય, તેને જ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્માતુ' સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે, તેના સંબંધી કહ્યું છે કે, આત્મા જન્મતો નથી, મરતો નથી,

તે વધતો નથી, ઘટતો નથી, વિકાર પામતો નથી, તેમ જ જેમ ઘડો ફૂટી જવા છતાં તેની અંદર રહેલું આકાશ લય પામતું નથી, તેમ આ શરીર લય પામવા છતાં આત્મા પોતે લયને પામતો નથી. વળી તે પ્રકૃતિ તથા તેના વિકારોથી રહિત, શુદ્ધ તથા બુદ્ધરૂપે, સદસતરૂપ, સર્વ જગતને પ્રકાશ આપનારરૂપ, તેમ જ બુદ્ધિના સાક્ષીરૂપે બ્રહ્મતાદિ અવસ્થામાં પ્રકાશને આપનારરૂપે છે. જો કે આત્માનું સ્વરૂપ આવી રીતનું છે, છતાં સૂર્યના તેજથી ઉત્પન્ન થયેલ વાદળાંની પંક્તિ સૂર્યને ઢાંકી દઈ પોતે પ્રકાશે છે, તેમ આત્માથી જ ઉત્પન્ન થયેલ અહંકાર આત્માના સ્વરૂપને ઢાંકી દઈ પોતે પ્રકાશે છે. આ અહંકારને લીધે જ આત્માને સંસારમાં જન્મ તથા મરણભાવ પ્રાપ્ત થયેલો છે. આ જન્મ મરણનો અભાવ પરમાત્મજ્ઞાનવડે થાય છે. આ પરમાત્મજ્ઞાન થવા માટે પાંચકોશનો અપવાદ કરવો જોઈએ. પાંચકોશના અપવાદથી સ્વયંપ્રકાશ પ્રત્યક્ આત્મા સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. આ પાંચ પ્રકારના કોશો નીચે પ્રમાણે છે:— અન્નમય કોશ, પ્રાણમય કોશ, મનોમય કોશ, વિજ્ઞાનમય કોશ તથા આનંદમય કોશ. વિવેકીએ જાણવું જોઈએ કે, આ પાંચ પ્રકારના કોશથી વિતક્ષણ, સ્વયંપ્રકાશરૂપ, ત્રણ અવ-અવસ્થાના સાક્ષીરૂપ, નિર્વિકારરૂપ, નિરંજનરૂપ તથા સદા-નંદરૂપ પરમાત્માને પોતાના આત્મારૂપે જાણવો જોઈએ. વળી વિવેકીએ જગતને મિથ્યારૂપે જાણવું જોઈએ. જેવી રીતે ઘડાનું સ્વરૂપ મૃત્તિકાથી ભિન્ન કોઈથી પણ દેખાડી શકાય એમ નથી. આથી ઘડો મોહથી કલ્પાયેલો છે. વાસ્તવિક રીતે તો મૃત્તિકા જ સત્યરૂપે છે, તેમ જગતનું સ્વરૂપ બ્રહ્મથી જૂઠું કોઈથી પણ દેખાડી શકાય એમ નથી. આ જગત મોહને લીધે કલ્પાયેલું છે. વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મ જ સત્યસ્વરૂપે છે. વળી જેમ મૃત્તિકાના કાર્યરૂપ ઘટ આદિ સઘળી વસ્તુઓ મૃત્તિકારૂપજ છે, તેમ સત્

બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયેલ આ સઘળું જગત્ સત્ રૂપજ છે. સત્થી ભિન્ન કોઈપણ વસ્તુ નથી. જેવી રીતે સ્વપ્નમાં અજ્ઞાનને લીધે દેશ, કાળ તથા વિષય આદિ સઘળું મિથ્યા છે, તેમ જાત્રતમાં અર્થોત્ સ્નાનરૂપી દીપનો જ્યારે ઉદ્ભવ થાય છે ત્યારે મનુષ્યને માલમ પડે છે કે, આ સર્વ જગત્ મિથ્યા છે. તે જ રીતે શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ તથા અહંકાર આ સર્વ મિથ્યા છે. વળી મનુષ્યે દેહમાં અનાસક્તિ રાખી, લોકની વાતચિત્ આદિ કશાને પણ અવકાશ નહિ આપી, આત્માનું મનમાં ચિંતન કરવું જોઈએ. આમ ચિંતન કરવાથી ચિત્તવડે કલ્યાયેલ માંસના પિંડમાં જે અહંબુદ્ધિ થાય છે, તેનો નાશ થશે તથા પરમ શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે. જ્યારે તે પ્રમાણે થશે ત્યારે જેમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, અહમન્ત્રં અહમન્ત્રં અહમન્ત્રં અહમન્ત્રાદો અહમન્ત્રાદો અહમન્ત્રાદઃ અર્થઃ-હું જ અન્નરૂપે અર્થોત્ લોગ્યરૂપે છું, હું જ અન્નના ભક્ષણ કરનાર રૂપે અર્થોત્ લોક્તારૂપે છું, હું જ જ્યોતિરૂપે છું તેમ જ વિશ્વના ધારણ કરનારરૂપ પણ હું છું, આ રીતનો આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આમ આત્મસાક્ષાત્કાર થવા પછી અહંકારરૂપી સર્પના ઝેરની નિવૃત્તિ થાય છે. કારણ કે બ્રહ્માનંદરૂપી એક ભંડાર છે તથા તેને સત્, રજ તથા તમરૂપી કૃષ્ણાવાળો અહંકારરૂપી સર્પ વિંટળાઈને બેઠો છે. જે કોઈ આ આનંદનો આસ્વાદ લેવા જાય છે, તેને આ સર્પ ડાંખ મારે છે, જેથી તેને દેહમાં આસક્તિરૂપી ઝેર ચંદે છે તથા આનંદના ભંડારથી તે મનુષ્ય દૂરનો દૂર જ રહે છે. જેમ મંત્ર તથા ઔષધિવડે સર્પના મુખનું બંધન કરવામાં આવે છે, તેમ દેહમાં અનાસક્તિ તથા વિષયના ત્યાગરૂપી મંત્રવડે અહંકારરૂપી સર્પનું મુખ બંધ થવાથી તે ડાંખ મારી શકતો નથી. આમ જ્યારે થાય છે ત્યારે આત્મસાક્ષાત્કાર સહજ રીતે થાય છે.

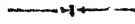
પ્રિય વાંચકો ! આ ગ્રંથનો અનુવાદ મારાથી ક્યારે થયો છે કે, જ્યારે મારું ચિત્ત અત્યંત વ્યગ્ર હતું, મારે સુરતની ઇસ્પીટાલમાં રહેવું પડ્યું હતું તથા મારા પુત્રને શસ્ત્રક્રિયા કરાવવી પડી હતી, તે સમયના અરસામાં ત્યાં ઇસ્પીટાલમાં બેસીને જ આ ગ્રંથનો મેં અનુવાદ કર્યો છે. આ રીતે હોવાથી જો કોઈ સ્થળે મારાથી દૃષ્ટિદોષ થયો હોય, તે હંસક્ષીર ન્યાયની માફક દરગુજર કરશે. આ સ્થળે મારે ઇસ્પીટાલના ડાક્ટર સાહેબ રા. રા. જમીએતરામભાઈ તથા રા. ચુનીલાલ ધીરજરામનો ઘણો ઉપકાર માનવો જોઈએ, કે જેમણે મને ત્યાં મારું કાર્ય જરૂરી રાખવા માટે સર્વ પ્રકારની સગવડ કરી આપી હતી. તેમ જ રા. રા. મગનલાલ કરુણાશંકર ઝોઝા, જેઓ મને મારા કાર્યમાં મદદ કરતા હતા તેમનો તથા રા. રા. ઠાકોરદાસ જે સુરત સ્કીટી પ્રેસના માલિક છે તથા જેમણે મારું કામ જલદી મારી સગવડે કાઢી આપ્યું, તેઓનો હું આ સ્થળે ઉપકાર માનું છું. સુઝેષુ કિં બહુના.

મિતિ દ્વિતીય ભાદ્રપદ શુક્લ
દ્વાદશી વામન જયંતિ.
સંવત ૧૯૭૩, સને ૧૯૧૭

જગજ્ઞાનની શ્રીશક્તિનો ઉપાસક
છોટાલાલ ચંદ્રશંકર શાસ્ત્રી.

અનુક્રમણિકા.

મંગળાયરણુ....	૧
અક્ષતું સ્વરૂપ લક્ષણુ તથા	
તટસ્થ લક્ષણુ.	૨૦
મંગળાયરણુનું પ્રયોજન...	૨૧

પ્રથમ પરિચ્છેદ.

પ્રમેયરૂપ આત્માનું નિરૂપણુ.	૨૫
તત્પદાર્થનું નિરૂપણુ.	૩૦
તટસ્થ લક્ષણુનું નિરૂપણુ...	૩૧
અક્ષતું સ્વરૂપ લક્ષણુ.	૩૭
સત્યાદિકપદના પ્રયોજનનું	
નિરૂપણુ.	૩૮
અક્ષતના કારણનું નિરૂપણુ....	૪૦
તત્પદનું વાચ્ય તથા લક્ષ્ય	
નિરૂપણુ.	૪૨
માયાનું સ્વરૂપ.	૪૫
પરમાત્મામાં અધ્યાસનું	
નિરૂપણુ.	૪૭
અક્ષતનાં નિત્યાદિ વિશેષણુનું	
કૃણ.	૪૯
અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ.	૫૦
અજ્ઞાનનું લક્ષણુ.	૫૧
અજ્ઞાનમાં પ્રમાણુ....	૫૩
અજ્ઞાનના નિભાગનું નિરૂપણુ.	૫૫
આવરણુ શક્તિનું સ્વરૂપ...	૫૬
આવરણુ શક્તિનું લક્ષણુ...	૫૬
વિક્ષેપ શક્તિનું નિરૂપણુ...	૫૭
વિક્ષેપ શક્તિનું લક્ષણુ.	૫૭

માયા તથા અવિદ્યાનું કૃણ.	૫૮
જીવ ઇશ્વરનો ભેદ તથા	
એકતા.	૬૦
જીવ તથા ઇશ્વરની ઉપાધિ.	૬૧
ઇશ્વરના બે પ્રકારના કાર-	
ણુપણુનું નિરૂપણુ.	૭૫
અક્ષા, વિષ્ણુ તથા શંકરનું	
સ્વરૂપ.	૭૮
પરમેશ્વરમાંથી આકાશાદિ	
જગતની ઉત્પત્તિ....	૮૧
વૈશેષિકનું મત.	૮૨
વૈશેષિક દર્શનનું ખંડન.	૮૪
સાંખ્ય દર્શન નિરૂપણુ.	૮૭
આકાશાદિ ભૂતમાંથી શરી-	
રની ઉત્પત્તિ.	૮૮
સત્તર લગ્નની ઉત્પત્તિનો	
ક્રમ....	૮૯
સાંખ્ય દર્શનનું ખંડન.	૯૨
મનનું સ્વરૂપ.	૯૩
મન તથા બુદ્ધિમાં ફેર.	૯૪
કર્મેન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર.	૯૪
પ્રાણની ઉત્પત્તિનું વર્ણન.	૯૪
ઇન્દ્રિયના તથા અંતઃકર-	
ણુના દેવતા.	૯૬
અન્નમયાદિ પાંચ કોશનું	
નિરૂપણુ.	૯૭
અંતઃકરણની સાત્વિક વૃત્તિનો	
વિભાગ.	૯૮

દ્વિતીય પરિચ્છેદ.

સૂક્ષ્મ શરીરનો વિભાગ. ... ૯૯
 સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિનું લક્ષણ. ૧૦૦
 સૂક્ષ્મ શરીરનું પુર્યષ્ટકરણે
 વર્ણન. ... ૧૦૬
 અવિદ્યા, કામ તથા કર્મનું
 નિરૂપણ. ... ૧૦૬
 સંચિત, આગામી તથા
 પ્રારબ્ધનું સ્વરૂપ. ... ૧૦૭
 સ્થૂલ ભૂતની ઉત્પત્તિનું
 વર્ણન. ... ૧૧૦
 પંચીકૃત કરણનું પ્રયોજન. ૧૧૨
 સ્થૂલ શરીરનો અન્ય રીતે
 ભેદ. ... ૧૧૪
 જીવાત્માની પાંચ અવસ્થાનું
 નિરૂપણ. ... ૧૧૯
 વૈશ્વાનર, દિરણ્ય ગર્ભ તથા
 ધૃશ્વરની ઉપાસનાનું ફળ. ૧૨૨
 નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનું
 ફળ... ૧૨૪
 બ્રહ્મમાં અધ્યારોપિત પ્રપં-
 ચનો અપવાદ. ... ૧૨૬
 ત્વં પદાર્થનું શોધન. ... ૧૨૯
 તત્ત્વં પદાર્થનું અભેદરૂપે
 વર્ણન. ... ૧૩૦
 ત્રણ સંબંધનું નિરૂપણ... ૧૩૦
 તત્ત્વમસિ વાક્યમાં લક્ષ્યાદિ-
 ભાવ નિરૂપણ. ... ૧૩૨
 બ્રહ્મના અખંડપણાનું નિ-
 રૂપણ. ... ૧૩૫
 આનાત્મમાં ત્રણ પરિચ્છેદનું
 અસ્તિત્વ.... ૧૩૮

પ્રમાણ નિરૂપણ. ... ૧૪૨
 વૃત્તિનું સામાન્ય લક્ષણ.... ૧૪૩
 અભિવ્યંજકનું લક્ષણ. ... ૧૪૪
 પરિણામનું તથા વિવર્તનું
 લક્ષણ. ... ૧૪૬
 વૃત્તિના વિભાગનું નિરૂપણ. ૧૫૧
 જીવાશ્રયા પ્રમાણ નિરૂપણ. ૧૫૨
 પ્રમાણનું લક્ષણ. ... ૧૫૪
 જીવાશ્રિત પ્રમાણો વિભાગ. ૧૫૪
 પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નિરૂપણ. ... ૧૫૫
 અપરોક્ષવૃત્તિની ઉત્પત્તિનો
 પ્રકાર. ... ૧૫૬
 પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું ફળ. ... ૧૫૯
 સાક્ષીના સ્વરૂપનું વર્ણન... ૧૬૦
 પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વિભાગનું
 વર્ણન. ... ૧૬૧
 અંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કાર-
 ણનું નિરૂપણ. ... ૧૬૨
 આચાર્યના મતનું વર્ણન... ૧૬૩
 અનુમિતિ પ્રમાણ નિરૂપણ. ૧૬૬
 અનુમિતિમાં પક્ષાદિના સ્વરૂ-
 પનું વર્ણન. ... ૧૬૭
 અનુમિતિ પ્રમાણ વિભાગનું
 વર્ણન. ... ૧૬૯
 જીવબ્રહ્મના અભેદરૂપ પ્રતિ-
 જ્ઞાદિ અવયવ. ... ૧૭૦
 જીવાત્મામાં સચ્ચિદાનંદ-
 રૂપતા. ... ૧૭૧
 ઉપમિતિ પ્રમાણ નિરૂપણ ... ૧૭૯
 ઉપમિતિનું વૈદિક ઉદાહરણ. ૧૮૦

શાબ્દી પ્રમાણું નિરૂપણું. ...૧૮૧
 વાક્યના પદોનું લક્ષણું. ...૧૮૨
 સંગતિના સ્વરૂપનું વર્ણન...૧૮૫
 શક્તિવૃત્તિનું નિરૂપણું. ...૧૮૬
 શક્તિના જ્ઞાનનો પ્રકાર. ...૧૮૭
 શક્તિ વિષયરૂપ અર્થનું
 નિરૂપણું.૧૮૮
 લક્ષણાવૃત્તિનું નિરૂપણું. ...૧૮૨
 લક્ષણાવૃત્તિના વિભાગનું
 વર્ણન.૧૮૩
 અજહસ્લક્ષણાનું વર્ણન. ...૧૮૩
 જહસ્લક્ષણાનું વર્ણન. ...૧૮૪
 લક્ષિતલક્ષણાનું નિરૂપણું...૧૮૭
 આસત્તિનું નિરૂપણું... ...૧૮૮
 તાત્પર્યનું નિરૂપણું... ...૧૮૮
 છ લિંગનાં લક્ષણ તથા
 ઉદાહરણ... ...૨૦૦
 મનન તથા નિદિધ્યાસનનું
 સ્વરૂપ.૨૦૨
 શ્રવણાદિના અધિકારનું વર્ણન ૨૦૩
 વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધનનું
 વર્ણન.૨૦૪
 સંન્યાસના સ્વરૂપનું નિરૂપણું ૨૦૬
 વૈરાગ્યના વિભાગનું વર્ણન. ૨૦૭
 વિવિદિધા સંન્યાસમાં શ્રુતિનું
 પ્રમાણ. ૨૧૧
 વિદ્વત્સંન્યાસનું નિરૂપણું. ...૨૧૨
 અપૂર્વાદિ ત્રણ વિધિનાં
 લક્ષણ. ૨૧૭
 શ્રવણ કેને કામ્ય તથા નિત્ય
 કર્મરૂપે? ૨૨૦
 પરવૈરાગ્યનું નિરૂપણું. ...૨૨૫

શ્રવણાદિના નિરૂપણનું
 તાત્પર્ય. ૨૨૯
 પરોક્ષતાનું લક્ષણું... ... ૨૩૨
 અપરોક્ષતાનું લક્ષણું. ... ૨૩૪
 તાદાત્મ્યનું લક્ષણું. ૨૩૫
 અર્થાપત્તિ પ્રમાણું નિરૂપણું... ૨૪૧
 શ્રુતાર્થાપત્તિનું નિરૂપણું. ... ૨૫૮
 અધ્યાસનું લક્ષણું ૨૬૪
 જ્ઞાનાધ્યાસનું તથા અર્થા-
 ધ્યાસનું લક્ષણું. ૨૬૪
 અર્થાધ્યાસના વિભાગનું વર્ણન ૨૬૬
 અભાવ પ્રમાણું નિરૂપણું. ૨૭૦
 કરણનું લક્ષણું. ૨૭૩
 કારણના વિભાગનું વર્ણન. ૨૭૪
 કારણનું અન્ય રીતે વિભાગ
 વર્ણન. ૨૭૮
 અભાવના સ્વરૂપનું વર્ણન. ૨૭૯
 વ્યાવહારિક અત્યંતાભાવનું
 વર્ણન. ૨૮૪
 ચાર પ્રકારના અભાવનું
 લક્ષણું. ૨૮૫

તૃતીય પરિચ્છેદ.

અપ્રમાણનું નિરૂપણું. ...૨૮૭
 અપ્રમાણના વિભાગનું
 વર્ણન. ૨૮૮
 સ્મૃતિના વિભાગનું નિરૂપણું. ૨૯૦
 અનુભૂતિનું નિરૂપણું. ... ૨૯૨
 અનુભૂતિના વિભાગનું વર્ણન. ૨૯૧
 અયથાર્થ અનુભૂતિનું નિરૂપણું. ૨૯૧
 પ્રમાણણાની સ્વતઃ પ્રાપ્તિ-
 તાનું નિરૂપણું. ૨૯૩

અનુમાનનો પ્રકાર... ...૨૯૪
 કરણ, સંશય તથા તેની
 નિવૃત્તિનો ઉપાય... ...૨૯૬
 પ્રમેયગત સંશય તથા તેની
 નિવૃત્તિનો ઉપાય... ...૨૯૬
 ત્વંપદાર્થ જીવાત્મામાં સંશય ૨૯૮
 મોક્ષના સાધનમાં સંશય...૨૯૮
 આત્મસંશયના નાશરૂપ તર્ક. ૨૯૯
 પરમાત્મા આનંદરૂપે ...૩૦૧
 પરમાત્મા ચૈતન્યરૂપે... ...૩૦૧
 પરમાત્માનો નિર્ગુણભાવ ...૩૦૨
 ત્વંપદાર્થ આત્મા આનંદરૂપે ૩૦૨
 આત્મા ચૈતન્યરૂપે૩૦૨
 આત્માનું અકર્તાપણું. ...૩૦૩
 ત્વંપદાર્થનો અભેદ... ...૩૦૩
 કેવળ જ્ઞાનમાં મોક્ષની
 સાધનતા ૩૦૩
 નિશ્ચયનું નિરૂપણ.૩૦૪
 વિપર્યયનું નિરૂપણ... ...૩૦૫
 મિથ્યા જ્ઞાનનું લક્ષણ. ...૩૦૫
 સાક્ષી ચૈતન્યનું સ્વપ્રકાશપણું ૩૧૨
 વિપર્યયની નિવૃત્તિનો ઉપાય. ૩૧૬
 જૂત, બાવી તથા વર્તમા-
 નનું સ્વરૂપ.૩૧૮
 કૃણાભિસંધિકૃત કર્મની
 પ્રત્યક્ષતા. ૩૧૯
 બ્રહ્મલોકની ઇચ્છારૂપ બાવી
 પ્રતિબંધ ૩૨૧
 વર્તમાન પ્રતિબંધનું નિરૂપણ ૩૨૨
 ચાર પ્રતિબંધની નિવૃત્તિનો
 ઉપાય. ૩૨૩

શમ આદિનું સ્વરૂપ. ...૩૨૩
 આત્મજ્ઞાનનાં બહિરંગ સાધન. ૩૨૪
 વૈરાગ્યાદિનું સાધન, સ્વરૂપ,
 કૃણ તથા પૂર્ણતા... ...૩૫૪

અનુર્થ પરિચ્છેદ.

વિદેહમુક્તિ તથા જીવન્મુક્તિનું
 નિરૂપણ. ૩૫૬
 જીવન્મુક્તિમાં પ્રમાણનો
 અભાવ. ૩૫૯
 જીવન્મુક્તિમાં લક્ષણનો
 અભાવ. ૩૬૦
 જીવન્મુક્તિમાં સાધનનો
 અભાવ. ૩૬૧
 જીવન્મુક્તિમાં અધિકારીનો
 અભાવ. ૩૬૨
 જીવન્મુક્તિમાં કૃણરૂપ પ્રયો-
 જનનો અભાવ. ... ૩૬૨
 જીવન્મુક્તિનું નિરૂપણ. ... ૩૬૬
 જીવન્મુક્તિના અધિકારીનું
 નિરૂપણ. ૩૬૮
 જીવન્મુક્તિમાં પ્રમાણનું
 નિરૂપણ. ૩૭૧
 જીવન્મુક્તિના સાધનનું
 નિરૂપણ. ૩૭૫
 તત્ત્વજ્ઞાન તથા મનોનાશ
 કાર્ય કારણરૂપે. ... ૩૭૬
 વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ
 કાર્ય કારણરૂપે. ... ૩૭૭
 બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકારી તથા
 અનધિકારી. ... ૩૭૯

વાસનાનો વિભાગ તથા	નિયમનું વર્ણન.૪૧૦
ફળવર્ણન....	આસનનું વર્ણન.૪૧૧
શુદ્ધ વાસનાનું સ્વરૂપ લક્ષણ ૩૮૬	પ્રાણાયામનું વર્ણન...	...૪૧૧
મલિન વાસનાના વિભાગ. ૩૮૬	ધારણાનું વર્ણન.૪૧૨
લોકવાસનાનું નિરૂપણ. ...૩૮૭	ધ્યાનનું વર્ણન.૪૧૨
શાસ્ત્રવાસનાનું નિરૂપણ. ...૩૮૮	સમાધિના વિદ્વનું નિરૂપણ. ૪૧૨	
દેહવાસનાનું નિરૂપણ. ...૩૯૦	વિદ્વન્તી નિવૃત્તિનો ઉપાય. ૪૧૩	
સંસારમાં દોષ. ...	અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનું સાધન ૪૧૫	
સત્સંગ મોક્ષના સાધનરૂપે. ૩૯૪	ઇશ્વરનું સ્વરૂપ.૪૧૬
મલિન વાસનાની નિવૃત્તિનો	ઇશ્વરપ્રણિધાનનું સ્વરૂપ.૪૧૬
ઉપાય. ...	જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજન.૪૨૨
અજિહ્વાદિ ૭ ધર્મનું લક્ષણ ૩૯૦	જીવન્મુક્તિનું તપરૂપ દ્વિતીય	
મનનું સ્વરૂપ. ...	પ્રયોજન.૪૨૮
વિદ્યામદનું સ્વરૂપ તથા	જીવન્મુક્તિનું વિસંવાદાભા-	
વિવેકનું સ્વરૂપ. ...	વરૂપ પ્રયોજન.૪૩૧
પ્રાણના નિરોધનો ઉપાય...૪૦૩	જીવન્મુક્તિનું દુઃખનિવૃત્તિરૂપ	
આસનયોગનું નિરૂપણ. ...૪૦૪	પ્રયોજન.૪૩૧
અશનયોગનું નિરૂપણ. ...૪૦૫	જીવન્મુક્તિનું સુખાવિર્ભાવ-	
યોગના આઠ સંયોગનું વર્ણન ૪૦૮	રૂપ પ્રયોજન.૪૩૨

પ્રકીર્ણ ઉપનિષદ

સહિત

એકાદશોપનિષદ.

(શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાંતર.)

આ આખા પુસ્તકને બે ભાગમાં છુટું પાડી નાખ્યું છે, કે જેથી વાંચનારને ઘણું સરળ પડે. પ્રથમના ભાગમાં બે ઉપનિષદો આપ્યાં છે તથા બીજા પરિચ્છેદમાં ૯ મુખ્ય ઉપનિષદો, કે જેના પર શ્રી શંકરભગવાનની ટીકા આપી છે તે તેમજ બાકીના પ્રકીર્ણ ૯૭ ઉપનિષદોમાં વજ્રસૂચિકા સૂધીનાં ૨૫ ઉપનિષદોનું શબ્દશઃ વિવેચન આપ્યું છે તથા બાકીના ૭૨ ઉપનિષદોનો સાર આપ્યો છે. આ સર્વ બાબત નીચેના સામાન્ય વિષયોની અનુક્રમણિકા જેવાથી માલમ પડશે.

- ૧ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ.
- ૨ માંડૂક્ય ઉપનિષદ
- ૩ ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદ
- ૪ કેન-તલવકાર ઉપનિષદ
- ૫ કઠોપનિષદ
- ૬ પ્રશ્નોપનિષદ
- ૭ મુંડકોપનિષદ
- ૮ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ
- ૯ ઐતરેય ઉપનિષદ.
- ૧૦ હૃદિગ્ય ઉપનિષદ.
- ૧૧ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ.
- ૧૨ બ્રહ્મચિંદુ ઉપનિષદ.
- ૧૩ કૈવલ્ય ઉપનિષદ.
- ૧૪ જાબાલ ઉપનિષદ.
- ૧૫ હંસોપનિષદ.

- ૧૬ આરણ્યક ઉપનિષદ.
- ૧૭ મર્મોપનિષદ.
- ૧૮ નારાયણોપનિષદ.
- ૧૯ પરંમહંસોપનિષદ.
- ૨૦ બ્રહ્મચિંદુ ઉપનિષદ.
- ૨૧ અમૃતનાદ ઉપનિષદ.
- ૨૨ અથર્વાશિર ઉપનિષદ.
- ૨૩ અથર્વાશ્ચિષોપનિષદ.
- ૨૪ મૈત્રાયાણી ઉપનિષદ.
- ૨૫ કૌષીતકી ઉપનિષદ.
- ૨૬ બૃહજ્જળાભોપનિષદ.
- ૨૭ નૃસિંહપૂર્વ તથા ઉત્તર તાપિની ઉપનિષદ.
- ૨૮ કાલાગ્નિ રૂદ્ર ઉપનિષદ.
- ૨૯ મૈત્રેયી ઉપનિષદ.

૩૦ સુખાલોપનિષદ.
 ૩૧ કુરિકા ઉપનિષદ.
 ૩૨ મંત્રિકાપનિષદ.
 ૩૩ સર્વસારોપનિષદ.
 ૩૪ નિરાલંબ ઉપનિષદ.
 ૩૫ શુક્રરહસ્ય ઉપનિષદ.
 ૩૬ વજ્રસુચિકા ઉપનિષદ.
 ૩૭ તેજોમિંદુ ઉપનિષદ.
 ૩૮ નાદ મિંદુ ઉપનિષદ.
 ૩૯ ધ્યાન મિંદુ ઉપનિષદ.
 ૪૦ બ્રહ્મવિદ્યાઉપનિષદ.
 ૪૧ યોગતત્ત્વ ઉપનિષદ.
 ૪૨ આત્મપ્રભોષ ઉપનિષદ.
 ૪૩ નારદ પરિવાજક ઉપનિષદ.
 ૪૪ ત્રિશિખા બ્રાહ્મણ ઉપનિષદ.
 ૪૫ સીતા ઉપનિષદ.
 ૪૬ યોગચૂડામણિ.
 ૪૭ નિર્વાણ.
 ૪૮ મંડલ બ્રાહ્મણ.
 ૪૯ દક્ષિણા મૂર્તિ.
 ૫૦ શરભ ઉપનિષદ.
 ૫૧ સ્કંદ.
 ૫૨ ત્રિપાદ્વિભૂતિ.
 ૫૩ અદ્વયતારક.
 ૫૪ રામરહસ્ય.
 ૫૫ રામપૂર્વોત્તર તાપનીય.
 ૫૬ વાસુદેવ.
 ૫૭ પુદ્ગલ.
 ૫૮ શાંડિલ્ય.
 ૫૯ પૈંગલ.
 ૬૦ બિશ્વક.

૬૧ મહોપનિષદ.
 ૬૨ સ્મારીરક.
 ૬૩ યોગ શિખા.
 ૬૪ તુરીયા.
 ૬૫ સંન્યાસ.
 ૬૬ પરમહંસ પરિવાજક.
 ૬૬ યક્ષમાલીકા
 ૬૭ અવ્યકત.
 ૬૮ એકાક્ષર
 ૭૦ અન્તપૂર્ણા.
 ૭૧ સૂર્ય.
 ૭૨ અક્ષિ.
 ૭૩ અધ્યાત્મ.
 ૭૪ કુંડિકા.
 ૭૫ સાવિત્રી.
 ૭૬ આત્મા.
 ૭૭ પાશુપત.
 ૭૮ પરબ્રહ્મ.
 ૭૯ અવધૂત.
 ૮૦ ત્રિપુરતાપિની.
 ૮૧ દેવી.
 ૮૨ ત્રિપુરા.
 ૮૩ કંઠરૂ.
 ૮૪ ભાવના.
 ૮૫ રુદ્ર હૃદય.
 ૮૬ યોગ કુંડલી.
 ૮૭ ભસ્મગ્ન્યાસ.
 ૮૮ રુદ્રાક્ષગ્ન્યાસ.
 ૮૯ ગણ્યપતિ
 ૯૦ શ્રી ગ્ન્યાસ દર્શન.
 ૯૧ તારસાર.

૯૨ મહાવાક્ય.
 ૯૩ પંચ બ્રહ્મ.
 ૯૪ પ્રાણાગ્નિ હોત્ર.
 ૯૫ ગોપાલ પૂર્વોત્તર તાપનીય.
 ૯૬ કૃષ્ણોપનિષદ.
 ૯૭ યાજ્ઞવલ્ક્ય.
 ૯૮ વરાહ.
 ૯૯ શ્વાતયાયનીય.
 ૧૦૦ હયગ્રીવ.

૧૦૧ દત્તાત્રેય.
 ૧૦૨ ગરુડ.
 ૧૦૩ કલિ સંતારણ.
 ૧૦૪ જામ્બવતિ.
 ૧૦૫ સૌભાગ્ય લક્ષ્મી.
 ૧૦૬ સરસ્વતી.
 ૧૦૭ બહુવ્રતા.
 ૧૦૮ મુક્તિ ઉપનિષદ.

આ રીતે બે ભાગમાં સઘળાં ઉપનિષદોનો જો કે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, છતાં ગરીબ જિજ્ઞાસુને પણ લેવા સુગમ પડે માટે બેઉ ભાગની કિંમત ફક્ત રૂ. ૫) રાખી છે. જેઓએ પ્રથમ ભાગ લીધેલો હશે, તેને એકલો દ્વિતીય પરિચ્છેદ છૂટક રૂ. ૨૥ ની કિંમતે મળશે તથા ટપાલ જુદું.

સુંદર ખુલ્લેન: કન્યાઓને કેળવણીના સંબંધમાં બહુ ઉપયોગી ગ્રંથ હોવાથી નામદાર સરકાર તરફથી મંજૂર થયેલ છે.

કિંમત ૧૨ આના ટપાલ ખર્ચ જુદું.

વિવાહ કૌમુદી:—કર્મ કાંડમાં સૌથી શિરોમણિ ગ્રંથ જેમાં કુર્વડીથી લગ્ન સૂઝીતું સઘળું કર્મ તેમજ ઉદ્ધાપન વિધિ પૂર્ણ વિવેચન સહિત આપ્યું છે. આ ગ્રંથ હાથમાં રાખી જે કંઈ કરાવવું હોય, તે તે કરી શકાય એમ છે. કિંમત રૂ. ૧૥ ટપાલ ખર્ચ જુદું.

મળવાનું ઠેકાણું:—

સી. સી. શાસ્ત્રી.

ધર નાં. ૪૨ નાગરવાણીઆનો માળો
 ભુલેશ્વર-મુંબઈ.

અથવા

ખપાટીઆ ચકલા-મુરત.

તત્સત્ પરબ્રહ્મણે નમઃ

તત્વાનુસંધાન.

શ્રીગુરુચરણદ્વંદ્વં નુમો વ્યાસમુખાન્ મુનીન્ .
 વિઘ્નહર્તૃન્ ગણેશાદીન્ પંડિતાંશ્ચ વિમત્સરાન્ ॥૧॥
 નત્વાથ શંકરાચાર્યમુખ્યાન્સર્વાન્ગરીયસઃ .
 તત્વાનુસંધાનગ્રંથં વર્ણયામિ યથામતિ ॥૨॥

અર્થ-શ્રી ગુરુનાં બે ચરણોને તેમજ શ્રી વ્યાસ
 ભગવાનથી માંડી વસિષ્ઠ, સનકાદિક સર્વ
 મુનિઓને તથા વિઘ્નના નાશ કરવાવાળા
 શ્રી ગણેશથી માંડી શ્રી મહાદેવ, વિષ્ણુ,
 બ્રહ્મા, સૂર્ય, દેવી ઇત્યાદિ સર્વ દેવોને
 તેમજ મત્સરાદિ સર્વ દોષથી રહિત પંડિત જનોને હું
 નમસ્કાર કરું છું. ॥૧॥

વળી મહાદેવના અવતારરૂપ શંકરાચાર્યથી લઈ જેટલા
 તેમના શિષ્ય, પ્રશિષ્ય, જેવા કે શ્રી સુરેશ્વરાચાર્ય, શ્રી પદ્મ-
 પાદાચાર્ય, શ્રી તોટકાચાર્ય, શ્રી હસ્તામલકાચાર્ય, શ્રી સર્વજ્ઞ
 મહામુનિ, શ્રી ચિત્સુખાચાર્ય ઇત્યાદિ વૃદ્ધ મહાત્માઓને
 નમસ્કાર કરી, હું આ પ્રાકૃત તત્વાનુસંધાન નામના ગ્રંથનું
 યથામતિ વર્ણન કરું છું. ॥૨॥

મહાદેવ તથા સરસ્વતીએ કરેલું મંગળાચરણ.

ब्रह्माहं यत्प्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितम् ।

श्री मत्सत्यं जगत्प्रसादं प्रणौमि जगतां गुरुम् ॥१॥

અર્થ—જે ગુરુના પ્રસાદવડે, હું બ્રહ્મરૂપે છું તથા આ સર્વ વિશ્વ મારામાં કલ્પિત છે, એવા શ્રીમત્ સ્વયંપ્રકાશ સરસ્વતી નામના મારા ગુરુ તેમજ અધિકારીજન સર્વ જગદ્દના ગુરુને હું નમસ્કાર કરું છું. ॥૧॥

ટીકા:—બ્રહ્માહમ્, આ વચનમાં રહેલ બ્રહ્મ શબ્દવડે માયાથી રહિત અખંડ ચૈતન્યનું ગ્રહણ કરવું, તથા અહં શબ્દવડે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ, આ ત્રણ શરીરથી રહિત પ્રત્યક્ ચૈતન્યનું ગ્રહણ કરવું. બીજું બ્રહ્મ તથા અહમ્ આ બે પદનું સમાન અધિકરણ છે. તેથી તે પદનો અર્થ અભેદ સ્થળ વિષે થાય છે. માટે બ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે ગ્રંથકારે તત્ત્વમસિ, અહં બ્રહ્માસમિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યના અર્થરૂપ બ્રહ્મ તથા આત્માનો અભેદ, એમ તત્વાનુસંધાન પ્રકરણનું સૂચન કર્યું. બ્રહ્માત્માના અભેદજ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ દ્વારા પરમાનંદની પ્રાપ્તિ, એ આ ગ્રંથનું પ્રયોજન સૂચન કર્યું. પરમાનંદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન પુરુષને આ ગ્રંથના અધિકારીરૂપે સૂચન કર્યા. વળી વિષય તથા ગ્રંથાદિકનો પરસ્પર પ્રતિપાદ્ય પ્રતિપાદક ભાવાદિક સંબંધ પણ સૂચન કર્યો. આ સંબંધ નીચે પ્રમાણે છે:—બ્રહ્માત્માના એકત્વરૂપ વિષયનો તથા ગ્રંથનો પરસ્પર પ્રતિપાદ્ય પ્રતિપાદક ભાવ સંબંધ છે. તેમાં વેદાંત ગ્રંથ પ્રતિપાદકરૂપે છે; તથા કહેવામાં આવેલો વિષય પ્રતિપાદકરૂપે છે. જે પ્રતિપાદન કરવાવાળો હોય, તે પ્રતિપાદક કહેવાય છે; તથા જે પ્રતિપાદન કરવાને યોગ્ય હોય, તે પ્રતિપાદ્ય કહેવાય છે. કૃષ્ણનો તથા અધિકારીનો પરસ્પર

સંબંધ પ્રાપ્ય પ્રાપકરૂપે છે. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિવડે લક્ષિત પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ પ્રાપ્ય છે; તથા ઉક્ત અધિકારી પ્રાપકરૂપે છે. જે વસ્તુ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય હોય, તે વસ્તુ પ્રાપ્ય કહેવાય છે તથા જે પુરુષને તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, તે પુરુષ પ્રાપકરૂપે છે. અધિકારીનો તથા વિચારનો પરસ્પર કર્તૃ કર્તવ્યભાવ સંબંધ છે. અધિકારી કર્તારૂપે છે તથા વિચાર કર્તવ્યરૂપે છે. કરવાવાળાને કર્તા કહે છે; તથા કરવા-યોગ્ય વિષયને કર્તવ્ય કહે છે. જ્ઞાનનો તથા ગ્રંથનો પરસ્પર જન્ય, જનકભાવ સંબંધ છે. વિચારદ્વારા ગ્રંથ જનકરૂપે છે, તથા તેમાં રહેલું જ્ઞાન જન્યરૂપે છે. જે ઉત્પત્તિ કરે, તે જનક કહેવાય છે, તથા ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય કાર્યને જન્ય કહે છે. આ રીતે બીજા સંબંધ પણ બાણી લેવા. વિષય, પ્રયોજન, અધિકારી, તથા સંબંધ આ ચાર અનુબંધ વિવેકી પુરુષને ગ્રંથમાં પ્રવૃત્તિના હેતુરૂપે છે. ચારે અનુબંધવાળો પુરુષ ગ્રંથમાં પ્રવૃત્ત થાય છે; માટે ગ્રંથકારે બ્રહ્માહમ્ આ વચન-વડે સૂચન કરેલ આ અનુબંધોને સ્પષ્ટરૂપે નિરૂપણ કર્યા છે. ગ્રંથકારે બ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે સાક્ષાત્ ગ્રંથની નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિ માટે તત્વાનુસંધાનરૂપ મંગળ કહ્યું છે. અહીં બ્રહ્મ તથા આત્માનું જે એકત્વ, તે જ તત્ત્વ છે તથા આ તત્ત્વનું જે સ્મરણ, તે તત્વાનુસંધાન.

શિષ્ય-તત્વાનુસંધાનની મંગળ રૂપતામાં પ્રમાણ શું છે ?

ગુરુ-વ્યાસાદિ મુનિઓએ, સ્મૃતિ વચનમાં પરમાત્માના સ્મરણને મંગળરૂપતા કહી છે. જેમકે સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,

સ્મૃતે સકલકલ્યાણભાજનં યત્ર જાયતે ।

પુરુષસ્તમજં નિત્યં વ્રજામિ શરણં હરિમ્ ॥૧॥

પુરુષ જે હરિનું સ્મરણ કરવાવડે સર્વ કલ્યાણના પાત્રરૂપે થાય છે, તે જન્મથી રહિત એવા નિત્ય હરિના

શરણુને હું અધિકારીજન પામુંછું. વળી બીજી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,

સર્વદા સર્વકાર્યેષુ નાસ્તિ તેષામમંગલત્ત્વમ્ ।

યેષાં હૃદિસ્થો ભગવાન્ મંગલાયતનોહિ હરિઃ ॥

જે પુરુષના હૃદયમાં સર્વ મંગળના આશ્રયરૂપ ભગવાન્ હરિ રહેલા છે, તે પુરુષને સર્વ કાળે સર્વ કાર્યમાં મંગળ જ છે. તેમજ બીજી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;

અશુભાનિ નિરાચષ્ટે તનોતિ શુભસંતતિમ્ ।

સ્મૃતિમાત્રેણ યત્પુંસાં બ્રહ્મ તન્મંગલં વિદુઃ ॥

અર્થ-જે બ્રહ્મનું સ્મરણ કરવા થકી અધિકારી પુરુષનાં સર્વ અશુભ નિવૃત્ત થાય છે, તથા સર્વ શુભનો વિસ્તાર થાય છે, તે બ્રહ્મને વેદવેદા પુરુષ મંગળરૂપે જાણે છે. વળી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે;

હરિર્હરતિ પાપાનિ બુદ્ધિચિત્તૈરપિ સ્મૃતઃ ।

અનિચ્છયાપિ સંસ્પૃષ્ઠો દહત્યેવ હિ પાવકઃ ॥

અર્થ-જેમ ઇચ્છા વિના સ્પર્શ કરવા છતાં અગ્નિ દહન જ કરે છે, તેમ બુદ્ધ ચિત્તવાળા પુરુષો કેવળ સ્મરણ કરે છે, તેથી હરિ તેઓના પાપનો નાશ કરે છે. ઇત્યાદિ સ્મૃતિનાં વચનોવડે, પરમાત્માના સ્મરણરૂપ તત્વાનુસંધાન મંગળરૂપે કહ્યું છે, માટે બ્રહ્માહમ્ એ તત્વાનુસંધાનમાં મંગળરૂપે સંભવે છે.

શિષ્ય-બ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે કહેલ બ્રહ્મ તથા આત્માનું એકત્વ સંભવે નહિ. કારણકે બ્રહ્મ તથા જીવાત્મા બે પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળા છે. વળી જે પદાર્થ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળા હોય, તે પદાર્થની એકતા કદી હોતી નથી. જેમ ઉષ્ણ સ્પર્શવાળા અગ્નિનું તથા શીતળ સ્પર્શવાળા બરફનું એકત્વ હોતું નથી. તેમ જીવ તથા બ્રહ્મનું એકત્વ સંભવતું નથી. કારણ કે યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-

સ્મૃતિનાં વચનોવડે બ્રહ્મ જગતના અધિષ્ઠાનરૂપે તથા સર્વજ્ઞ-
રૂપે બાણુવામાં આવે છે તથા જીવાત્મા અનીશયા શોચતિ
મુહ્યમાનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિસ્મૃતિનાં વચનોવડે બ્રહ્મથી વિપ-
રીત અલ્પજ્ઞત્વાદિ ધર્મવાળો કહેવાય છે. હું બ્રહ્મ નથી,
આ રીતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વ લોકને હોય છે. આ
અનુભવ પણ જીવ બ્રહ્મના ભેદને સિદ્ધ કરે છે. માટે
બ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે કહેલ જીવબ્રહ્મની એકતા સંભ-
વતી નથી.

શુર-માય વિશ્વં પ્રકાલ્પતં ॥ અર્થાત્ હું અંતઃકરણ
ઉપલક્ષિત સાક્ષી આત્મામાં, ગિરિ નદી આદિ ભેદવડે બ્રહ્માંડ
સૂધી સર્વ વિશ્વ, કલ્પિત કહેતાં અધ્યસ્ત છે. તાત્પર્ય એ કે,
અહં શબ્દનો વાચ્ય અર્થ જે જીવ, તેની બ્રહ્મ શબ્દના
વાચ્ય અર્થ સાથે વિલક્ષણતા છતાં, અહં શબ્દનો લક્ષ્ય અર્થ
અંતઃકરણાદિનો સાક્ષી પ્રત્યક્ષ આત્મા માયા ઉપલક્ષિત બ્રહ્મની
સાથે નામ માત્રથી ભેદરૂપે છે. વાસ્તવિક રીતે બેઉ લક્ષ્ય
અર્થનો અભેદ છે. માટે જેમ બ્રહ્મમાં જગતની કલ્પનાનું
અધિષ્ઠાનપણું છે, તેમ પ્રત્યક્ષ આત્મામાં પણ જગતની
કલ્પનાનું અધિષ્ઠાનપણું સંભવે છે. માટે બેઉ વિરુદ્ધના અભા-
વથી બેઉ લક્ષ્ય અર્થની એકતા સંભવે છે. શ્રુતિમાં પણ
કહ્યું છે કે;

“મય્યેવ સકલં જાતં મયિ સર્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ।

મયિ સર્વં લયં યાતિ તદ્બ્રહ્માદ્યમસ્મ્યહમ્ ॥

અર્થ-આ સર્વ જગત્ હું પ્રત્યક્ષ આત્મામાં ઉત્પન્ન
થાય છે, મારામાંજ રહેલું છે, તેમજ મારામાં લયલાવને
પામે છે. માટે બ્રહ્મની માફક સર્વ જગતની કલ્પના અધિ-
ષ્ઠાનરૂપે હોવાથી હું પ્રત્યગાત્મા અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપે છું.”
આ શ્રુતિ અંતઃકરણ લક્ષિત પ્રત્યક્ષ સાક્ષી આત્મામાં સર્વ
જગતની કલ્પના દર્શાવે છે તથા પ્રત્યગાત્માનું બ્રહ્મની સાથે

અલેદવડે બોધન કરે છે. માટે પ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે અંથ-
કારે કહેલો જીવાત્મા તથા પ્રહ્મનો અલેદ સર્વ રીતે અવિરૂદ્ધ
છે. વળી મયિ ત્રિશ્વં પ્રકલ્પિતં આ વચનવડે અંથકારે પ્રપં-
ચમાં મિથ્યાપણું કહ્યું છે. આ પ્રપંચનું મિથ્યાપણું અનેક
શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે. તેમજ અનુમાન પ્રમાણવડે પણ સિદ્ધ
છે. આ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે:-“વ્યાવહારિક: પ્રપંચ: મિથ્યા
દશ્યત્વાત્ શુક્તિરુપ્યવત્ અર્થ:-વ્યાવહારિક પ્રપંચ મિથ્યા થવા
યોગ્ય છે. કારણ કે તે દૃશ્યરૂપે છે. જે જે પદાર્થ દૃશ્યરૂપે
હોય, તે તે પદાર્થ મિથ્યા હોય છે. જેમ શુક્તિમાં પ્રતીત
થતું રૂપું દૃશ્યરૂપે હોવાથી મિથ્યા છે”. હે શિષ્ય ! ભેદવાદી
એવા તેં એમ કહ્યું કે, હું પ્રહ્મરૂપે નથી તો હું તને પૂછું
હું કે, આ જીવપ્રહ્મના ભેદનું ગ્રહણ પ્રત્યક્ષ રૂપે શું તેં કહ્યું
હતું ? તું પ્રત્યક્ષ અંતઃકરણાદિ વિશિષ્ટ આત્મામાં પ્રહ્મના
ભેદને ગ્રહણ કરે છે અથવા શુદ્ધ આત્મામાં પ્રહ્મના ભેદને
ગ્રહણ કરે છે ? જો તું પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે
મને પણ ઈષ્ટ છે. અર્થાત્ વિશિષ્ટ આત્માનો પ્રહ્મની સાથે અલેદ
છે, એમ હું પણ અંગીકાર કરતો નથી. વળી બીજો પક્ષ અંગી-
કાર કરશે તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે શુદ્ધ આત્મા
અતિઇંદ્રિય છે અર્થાત્ ઇંદ્રિયજન્ય જ્ઞાનનો વિષય નથી.
આવા શુદ્ધ આત્માના ગ્રહણ કરવા ચક્ષુ આદિ ઇંદ્રિયોની
પ્રવૃત્તિ કદી પણ હોઈ શકે નહિ. જ્યારે ભેદના ધર્મવાળો
શુદ્ધ આત્મા ઇંદ્રિયવડે ગ્રહણ થઈ શકતો નથી, તો પછી
શુદ્ધ આત્માને આશ્રિત પ્રહ્મનો ભેદ ઇંદ્રિયવડે કેવી રીતે
ગ્રહણ થઈ શકે ? અર્થાત્ ન જ ગ્રહણ થઈ શકે. આજ કાર-
ણથી ધર્મીના તથા પ્રતિયોગીના જ્ઞાન વિના ભેદજ્ઞાન થતું
નથી. પણ ધર્મી પ્રતિયોગીનું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારેજ
ભેદનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ ઘટ પટરૂપે નથી, આ પ્રતી-
તિથી ઘટમાં પ્રતીત થતા પટના ભેદનો ઘટ ધર્મીરૂપે હોય
છે તથા પટ પ્રતિયોગીરૂપે હોય છે. ઘટરૂપ ધર્મીના તેમજ

પટરૂપ પ્રતિયોગીના જ્ઞાન થવાથીજ ઘટમાં પટના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે. તેજ રીતે તમે શુદ્ધ આત્મામાં બ્રહ્મનો અંગીકાર કરેલો જે ભેદ છે, તે ભેદનો શુદ્ધ આત્મા ધર્મી થશે તથા બ્રહ્મ પ્રતિયોગીરૂપે થશે. ધર્મી પ્રતિયોગીના જ્ઞાન વિના ભેદનું જ્ઞાન થતું નથી. વળી ભેદવાળા શુદ્ધ આત્મા રૂપ ધર્મી તથા બ્રહ્મરૂપ પ્રતિયોગી બેઉ અતિ ઇન્દ્રિયરૂપે છે. માટે ધર્મી પ્રતિયોગીના પ્રત્યક્ષ વિના ભેદની પ્રત્યક્ષતા કેવી રીતે થશે ? અર્થાત્ નહિ જ થશે. માટે જીવ બ્રહ્મના ભેદનું બ્રહ્મણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે છે, એમ તમારું જે કહેવું, તે કેવળ મનોરથ માત્ર છે.

વિચાર કરી જોતાં તો કોઈ પણ ભેદની કોઈ પણ સ્થિતિ સંભવતી નથી. કારણકે હે શિષ્ય ! જો તું ભેદને અંગીકાર કરતો હોય તો હું તને પૂછું છું કે, આ ભેદ અભિન્ન ધર્મીમાં રહે છે અથવા ભિન્ન ધર્મીમાં રહે છે ? અહિં ભેદથી રહિતનું નામ અભિન્ન છે તથા ભેદવાળાનું નામ ભિન્ન છે. જો તું પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશે તો વદતોવ્યાઘાત દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અહિં પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મનો એકજ વસ્તુમાં જે આશ્રય, તેનું નામ વ્યાઘાત છે. જેમકે એક પ્રસંગે ભેદથી રહિતપણું તેમજ બીજે પ્રસંગે ભેદપણું, આ બેઉ પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે. અર્થાત્ જ્યાં ભેદ હોય છે, ત્યાં ભેદરહિતપણું સંભવતું નથી. તેમજ જ્યાં ભેદરહિતપણું હોય ત્યાં ભેદ નથી રહેતો. આ રીતે વિરૂદ્ધ ધર્મનો એકજ વસ્તુમાં આશ્રય કરવો, તેનું નામ વ્યાઘાત દોષ કહેવાય છે. વળી બીજા ભેદ રહિત ધર્મીમાં ભેદને કરવાવાળા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં બ્રહ્મરૂપતાની પ્રાપ્તિ થશે. માટે અભિન્ન ધર્મીમાં ભેદનું રહેવું સંભવતું નથી. વળી આ બેઉ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે ભેદ તો ભિન્ન ધર્મીમાં રહે છે, એમ જો તું બીજો પક્ષ માનશે તો હું તને પૂછું

હું કે, આ લેદ પોતાવડે ભિન્ન થયેલા ધર્મીમાં પોતાની મેળે રહે છે, અથવા કોઈ બીજા લેદવડે ભિન્ન કરેલા ધર્મીમાં તે લેદ રહે છે? હવે જો તું પ્રથમ પક્ષ માનશે તો આત્માશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અહિં પોતાની ઉત્પત્તિમાં પોતાની અપેક્ષા, પોતાની સ્થિતિમાં પોતાની અપેક્ષા તેમજ પોતાના જ્ઞાનમાં પોતાની અપેક્ષા, આનું નામ આત્માશ્રય કહેવાય છે. જેમકે આ સ્થળે લેદવિશિષ્ટ ધર્મીમાં લેદની સ્થિતિ માનવાથી પોતાની સ્થિતિમાં પોતાનીજ અપેક્ષારૂપ આત્માશ્રય દોષ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. માટે લેદવિશિષ્ટ ધર્મીમાં લેદ સંભવતો નથી. વળી આત્માશ્રય દોષની નિવૃત્તિ માટે કોઈ બીજા લેદવડે ભિન્ન કરેલા ધર્મીમાં લેદ રહે છે, એમ બીજે પક્ષ તું માનશે તો હું તને પૂછું છું કે, આ બીજે લેદ અભિન્ન ધર્મીમાં રહે છે, કે ભિન્ન ધર્મીમાં રહે છે? જો તું પ્રથમ પક્ષ માનશે તો પ્રથમની માફક અહિં પણ વ્યાઘાત દોષની પ્રાપ્તિ થશે. આ વ્યાઘાત દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે જો તું બીજે પક્ષ અંગીકાર કરશે તો હું તને પૂછું છું કે, આ બીજે લેદ પોતાવડે ભિન્ન કરેલા ધર્મીમાં પોતે જ રહે છે, પ્રથમ લેદવડે ભિન્ન કરેલા ધર્મીમાં આ બીજે લેદ રહે છે, અથવા તો કોઈ ત્રીજા લેદવડે ભિન્ન કરેલા ધર્મીમાં આ બીજે લેદ રહે છે? અહિં પ્રથમ પક્ષ સ્વીકારવાથી પૂર્વના દોષની માફક આત્માશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. બીજે પક્ષ માનવાથી અન્યોન્યાશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અન્યોન્યાશ્રય દોષ નીચે પ્રમાણે:—જે પદાર્થને પોતાની ઉત્પત્તિમાં, પોતાની સ્થિતિમાં અથવા પોતાના જ્ઞાનમાં જે પરસ્પર અપેક્ષા, તેનું નામ અન્યોન્યાશ્રય છે. જેમ આ સ્થળે પ્રથમ લેદને પોતાની સ્થિતિ માટે બીજા લેદની અપેક્ષા હોય છે; તથા બીજા લેદને પોતાની સ્થિતિ માટે પ્રથમ લેદની અપેક્ષા હોય છે. માટે પ્રથમ લેદવિશિષ્ટ ધર્મીમાં બીજા લેદની સ્થિતિ માનવાથી, અન્યોન્યાશ્રયદોષ

સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. આ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે જો તું ત્રીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે અર્થાત્ ત્રીજા ભેદવડે લિન્ન કરેલા ધર્મીમાં બીજો ભેદ રહે છે, એમ જો તું ત્રીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો હું તને પૂછું છું કે, આ ત્રીજો ભેદ અલિન્ન ધર્મીમાં રહે છે, કે લિન્ન ધર્મીમાં રહે છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં પૂર્વની માફક વ્યાધાત દોષની પ્રાપ્તિ થશે. એ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે જો તું બીજો લિન્ન પક્ષ અંગીકાર કરશે તો હું તને પૂછું છું કે, આ ત્રીજો ભેદ પોતાવડે લિન્ન કરેલા ધર્મીમાં પોતે રહે છે અથવા શું ત્રીજા ભેદવડે કરી લિન્ન કરેલા ધર્મીમાં આ ત્રીજો ભેદ રહે છે, પ્રથમ ભેદવડે લિન્ન કરેલા ધર્મીમાં આ ત્રીજો ભેદ રહે છે, અથવા તો કોઈ ચોથા ભેદવડે લિન્ન કરેલા ધર્મીમાં આ ત્રીજો ભેદ રહે છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષમાં પૂર્વની માફક ફરી આત્માશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. બીજા પક્ષમાં પણ પૂર્વની માફક ફરી અન્યોન્યાશ્રયદોષની પ્રાપ્તિ થશે, તથા ત્રીજા પક્ષમાં ચક્રિકા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અહિં પ્રથમને માટે દ્વિતીય, દ્વિતીયને માટે તૃતીય, તૃતીયને માટે પાછી પ્રથમની અપેક્ષા, આનું નામ ચક્રિકા. જેમ આ સ્થળે પ્રથમ ભેદને માટે પોતાની સ્થિતિમાં બીજા ભેદની અપેક્ષા છે, બીજા ભેદને પોતાની સ્થિતિમાં ત્રીજા ભેદની અપેક્ષા છે, તથા ત્રીજા ભેદને પોતાની સ્થિતિમાં પ્રથમ ભેદની અપેક્ષા છે. આ રીતે ચોથા, પાંચમા આદિમાં ફરી પ્રથમની અપેક્ષાથી ચક્રિકા દોષની પ્રાપ્તિ જાણી લેવી. આ ચક્રિકા દોષની નિવૃત્તિ માટે જો તું ચોથો પક્ષ અંગીકાર કરે અર્થાત્ ત્રીજો ભેદ કોઈ ચોથા ભેદવડે લિન્ન કરેલા ધર્મીમાં રહે છે. એમ ચોથો પક્ષ અંગીકાર કરે તો અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. કારણકે ચતુર્થ ભેદ પણ પૂર્વોક્ત વ્યાધાત, આત્માશ્રય, અન્યોન્યાશ્રય, તથા ચક્રિકા આદિ દોષની પ્રાપ્તિના ભયથી અલિન્ન ધર્મીમાં અથવા તો સ્વવિશિષ્ટ ધર્મીમાં અથવા તો તૃતીય ભેદ વિશિષ્ટ ધર્મીમાં

અથવા પ્રથમ લેદ વિશિષ્ટ ધર્મીમાં રહેશે નહિ. પણ કોઈ પંચમ લેદ વિશિષ્ટમાં રહેશે. તે પંચમ લેદ પણ કોઈ ષષ્ઠ લેદ વિશિષ્ટ ધર્મીમાં રહેશે. આ રીતે આગળ ને આગળ લેદની ધારા માનવામાં અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. તેમાં છેવટથી રહિત જે પૂર્વ પૂર્વને ઉત્તરોત્તરની અપેક્ષા, તેનું નામ અનવસ્થા. તેમાં વ્યાઘાત, આત્માશ્રય, અન્યોન્યાશ્રય, ચક્રિકા, અનવસ્થા આ દોષોનું તર્કશાસ્ત્રમાં સારી રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આ રીતે જીવ બ્રહ્મના અલેદનો અસંભવ થવાથી બ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે તત્વાનુસંધાનરૂપ મંગળ સંભવે છે.

શિષ્ય:-બ્રહ્માહમ્ આ તત્વાનુસંધાનરૂપ મંગળવડે ગ્રંથની નિર્વિદ્ધ રીતે સમાપ્તિનો સંભવ હોઈ શકે છે; તો પછી ગ્રંથકારે ગુરું પ્રણામિ આ વચનવડે ફરીને નમસ્કાર ગુરૂને શા માટે કર્યા ?

ગુરુ:-પુરુષને તત્વાનુસંધાન બ્રહ્મવેત્તા ગુરુની ભક્તિ-વિના પ્રાપ્ત થતું નથી. વળી ગુરુની ભક્તિવડે તત્વાનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાત શ્રુતિમાં પણ કહેલી છે.

શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “યસ્ય દેવે પરામક્તિર્યથા દેવે તથા ગુરૌ । તસ્યૈતે કથિતા હ્યર્થાઃ પ્રકાશન્તે મહાત્મનઃ ॥

અર્થ-જે અધિકારી પુરુષને પરમાત્મામાં પરમભક્તિ આવે છે, વળી પરમાત્મામાં જેવી પરમભક્તિ હોય છે, તેવી જ બ્રહ્મવેત્તા ગુરુમાં જ્યારે પરમભક્તિ થાય છે, ત્યારેજ તે મહાત્મા અધિકારી પુરુષને વેદાંત પ્રતિપાદિત જીવ બ્રહ્મનો એકત્વાદિરૂપ અર્થ બુદ્ધિમાં પ્રકાશે છે”. ગુરુ ભક્તિથી રહિત પુરુષને વેદાંત પ્રતિપાદિત અર્થ કદી પણ પ્રકાશ પામતો નથી. શ્રુતિએ આ રીતે ગુરુની ભક્તિને તત્વાનુસંધાનપ્રતિ અંતરંગ સાધનતા કહી છે. માટે ગ્રંથકારે ગુરુને નમસ્કાર-રૂપ ભક્તિ અર્પિત કરી છે. (૧)

દેહો નાહં શ્રોત્રવાગાદિકાનિ નાહં બુદ્ધિર્નાહ.

મધ્યાસમૂલમ્ ।

નાહં સત્યાનંદરૂપશ્ચિદાત્મા માયા સાક્ષી

કૃષ્ણ एवाहमस्मि ॥૨॥

અર્થ:-હું દેહરૂપે નથી, શ્રોત્ર તથા વાક આદિ રૂપે હું નથી, હું બુદ્ધિરૂપે નથી, હું અધ્યાસના કારણરૂપ નથી, પણ હું સત્યાનંદરૂપે, ચિદાત્મારૂપે, મનુષ્યોના સાક્ષીરૂપે તથા કૃષ્ણરૂપે છું. (૨)

ટીકા:-પ્રથમ શ્લોકમાં બ્રહ્માહમ્ આ વચનવડે અનુસંધાન કરેલ બ્રહ્માત્મ તત્વનેજ આ બીજા શ્લોકમાં અહં શબ્દાર્થના વિવેચનપૂર્વક કૃષ્ટદેવતા વાચક કૃષ્ણ શબ્દથી કહી ફરી અનુસંધાન કરવામાં આવે છે. જેમકે ॥ દેહોનાહમિતિ ॥ સ્વપ્નમાં આ સ્થૂલ દેહ પ્રતીત થતો નથી. વળી હું તો સ્વપ્નમાં પણ સાક્ષીરૂપે કરી પ્રકાશું છું. માટે હું સ્થૂલ દેહ નથી.

શિષ્ય:-સ્થૂલોહમ્, કૃષ્ણોહમ્, મનુષ્યોહમ્, આ રીતનો અનુભવ સર્વ પ્રાણીને થાય છે. આ અનુભવથી સ્થૂલ દેહજ આત્મારૂપે સિદ્ધ થાય છે. કારણ કે સર્વ શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે અહં શબ્દનો અર્થ તથા અહં પ્રતીતિનો વિષય આત્મા છે. માટે અહં પ્રતીતિની વિષયતા સ્થૂલત્વ, કૃષ્ણત્વ, મનુષ્યત્વ આદિ ધર્મવિશિષ્ટ સ્થૂલ દેહમાં જ પ્રતીત થાય છે. સ્થૂલ દેહથી ભિન્ન કોઈ આત્મા પ્રતીત થતો નથી. સ્વપ્નમાં પણ સ્થૂલોહમ્ આ રીતનો અનુભવ સર્વ લોકને થાય છે. માટે સ્થૂલ દેહ જ આત્મા છે.

ગુરુ:-આ સ્થૂલ શરીરની ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ સર્વ લોકને પ્રતીત થાય છે. વળી જે વસ્તુ ઉત્પત્તિ વિનાશવાળી હોય છે, તે વસ્તુ અનાત્મ હોય છે. જેમ ઘટાદિ વસ્તુ ઉત્પત્તિ તથા વિનાશવાળા હોવાથી અનાત્મરૂપે છે, તેજ પ્રમાણે આ સ્થૂલ શરીર પણ ઉત્પત્તિ વિનાશવાળું હોવાથી અનાત્મ-

રૂપે થશે. વળી સ્થૂલ શરીરનેજ જે આત્મારૂપે માનીએ તો કૃતનાશ તથા અકૃતાભ્યાગમ આ બેઉ દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અહિં કીધેલા પુણ્ય પાપરૂપ કર્મનો સુખ દુઃખરૂપ ભોગના ફળ વિના જે નાશ, તેનું નામ કૃતનાશ છે. નહિ કરેલા પુણ્ય પાપકર્મના સુખ દુઃખરૂપ ફળની જે પ્રાપ્તિ, તેનું નામ અકૃતાભ્યાગમ છે. તેમાં આ સ્થૂલ દેહને જે આત્મા માનીએ તો આ દેહરૂપ આત્માનો નાશ થવાથી દેહથી ભિન્ન ભોક્તારૂપ આત્માના અભાવથી દેહકૃત પુણ્ય પાપકર્મના ફળનો ભોગ વિના નાશ થશે. વળી નવીન ઉત્પન્ન થયેલ દેહરૂપ આત્માએ કાંઈપણ પુણ્ય પાપ કર્યું નથી. વળી તેને પણ જન્મકાળથી લઈ સુખ દુઃખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ તો થાય છેજ. ફળની પ્રાપ્તિ પુણ્ય પાપકર્મ વિના માનવી પડશે. કરેલા કર્મનો ફળના ભોગ વિના નાશ માનવો તથા કરેલ કર્મના ફળની પ્રાપ્તિ માનવી, એ સર્વ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. જે કે પ્રાયશ્ચિત્તાદિવડે તથા તત્વજ્ઞાનવડે પુણ્ય પાપકર્મનો ફળના ભોગ વિનાજ નાશ શાસ્ત્રમાં કહ્યો છે. છતાં શાસ્ત્રોક્ત પ્રાયશ્ચિત્તાદિ ઉપાય વિના ફળ ભોગ વિના જે કર્મનો નાશ, તેનું નામ કૃતનાશ છે. મારે આ સ્થૂલી દેહ આત્મા નથી. વળી દેહાત્મ વાદીએ સ્થૂલ દેહને આત્મામાં સ્થૂલોહ, કૃષ્ણોહ ઇત્યાદિ જે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કહ્યો, તે અનુભવ રક્ત સ્ફટિકના અનુભવની માફક ભ્રમરૂપ છે અર્થાત્ જેમ લોહિત સ્ફટિક, આ અનુભવ લોહિતપણાથી રહિત શુકલ સ્ફટિકમાં રક્તપણાનો વિષય કરવારૂપ ભ્રમ છે, તેમ આ અનુભવ પણ સ્થૂલ કૃષ્ણાદિભાવથી રહિત આત્મામાં સ્થૂલ કૃષ્ણાદિભાવનો વિષય કરવારૂપ ભ્રમજ છે. મારે આ અનુભવ સ્થૂલ દેહને આત્મારૂપે સિદ્ધ કરી શકતો નથી. મારે યથાર્થ અનુભવજ અર્થના સાધકરૂપે હોય છે. વળી દેહાત્મવાદીએ એમ કહ્યું કે, સ્થૂલ દેહથી ભિન્ન કોઈ આત્મા પ્રતીત થતો નથી, આ તેનું કહેવું ખોટું છે. કારણ કે મારે

દેહ રોગી છે, મારો દેહ નીરોગી છે, આ રીતનો અનુભવ સર્વ લોકને થાય છે. આ અનુભવથી દેહનો દ્રષ્ટા સાક્ષી આત્મા દેહથી લિન્ન સિદ્ધ થાય છે. વળી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ, યુક્તિ તથા વિદ્વાન્ પુરુષોનો અનુભવ, આ સર્વ પ્રમાણબદ્ધે પણ સ્થૂલ દેહથી લિન્ન આત્મા સિદ્ધ થાય છે. આવા અનેક પરિમાણથી સિદ્ધ કરેલ આત્માનો નિષેધ સંભવતો નથી. વળી દેહાત્મ વાદીએ સ્વપ્નમાં સ્થૂલોહં આ અનુભવથી સ્થૂલ દેહની જે સિદ્ધિ કરી, તે પણ ખોટી છે. કારણ કે સ્થૂલોહં એમ જે સ્વપ્નમાં અનુભવ થાય છે, તે અનુભવ જાગૃત અવસ્થાના સ્થૂલોહં આ રીતના અનુભવજન્ય સંસ્કારવડે ઉત્પન્ન થયેલ હોય છે. માટે સ્વપ્નનો અનુભવ જાગૃતના સ્થૂલ દેહનો વિષય કરતો નથી. પણ તે અનુભવ સ્વપ્નના વાસનામય શરીરનોજ વિષય કરે છે. જે સ્વપ્નનો અનુભવ જાગૃતના સ્થૂલ દેહનો વિષય કરતો હોય તો કાશીમાં રહેલો પુરુષ સ્વપ્નમાં, રામે બંધાવેલ સેતુમાં રામચંદ્રજીનો અનુભવ કરતો છતાં જ્યારે જાગે ત્યારે પણ તે પુરુષ સેતુબંધ રામેશ્વર આગળ જ સ્થિત કરતો હોવો જોઈએ. પણ કાશીમાં સ્થિતિ કરતો હોવો જોઈએ નહિ. પણ તેમ જોવામાં આવતું નથી. માટે સ્વપ્નમાં સ્થૂલ શરીરનો અભાવ છે. વળી આત્માને સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન પદાર્થના દ્રષ્ટા સાક્ષીરૂપે અનુભવ થાય છે. માટે હું સ્થૂલ દેહ નથી, એ રીતનો અર્થ સંભવે છે.

શિષ્ય:—પૂર્વ કહેલા દોષને લીધે સ્થૂલ દેહ જે કે આત્મા-રૂપે ન હોય, પણ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો આત્મારૂપે છે. કારણ કે કાણોહં, મૂકોહં, આ રીતનો અનુભવ લોકમાં જોવામાં આવે છે; તથા આ અનુભવને લીધે કાણુત્વ, મૂકત્વ આદિ ધર્મવિશિષ્ટ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોમાં આત્મરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી વેદમાં પણ પ્રાણનો

તથા ઇંદ્રિયનો પોતપોતાની શ્રેષ્ઠતામાં પરસ્પર સંવાદ કહેલો છે. આ સંવાદ ચેતનનો જ થઈ શકે. પણ જડ પદાર્થનો નહિ. વળી ચેતન આત્મારૂપે છે, માટે પ્રમાણ તથા સંવાદરૂપ શ્રુતિથી ચક્ષુ આદિ ઇંદ્રિયોજ આત્મારૂપે સિદ્ધ થાય છે, માટે ઇંદ્રિયો જ આત્મા છે.

ગુરુ:-જેમ સ્થૂલ દેહ આત્મા નથી, તેમ ચક્ષુ આદિ ઇંદ્રિય પણ આત્મા નથી. કારણ કે ચક્ષુ ઇંદ્રિયવડે હું રૂપને જોઉં છું તથા શ્રોત્ર ઇંદ્રિયવડે હું શબ્દને શ્રવણ કરું છું. આ રીતનો અનુભવ સર્વ લોકને થાય છે. આ અનુભવને લીધે ચક્ષુ આદિ ઇંદ્રિયને જોવા આદિ ક્રિયારૂપ સાધનરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી જે જે પદાર્થ ક્રિયાના કરણરૂપે હોય છે, તે તે પદાર્થ અનાત્મરૂપે છે. જેમકે છેદનક્રિયામાં કુવાડો કરણરૂપ હોવાથી અનાત્મરૂપે છે, તેમ દર્શનાદિ ક્રિયામાં ચક્ષુ આદિ ઇંદ્રિય કરણરૂપે થવાથી અનાત્મરૂપે થશે. આથી કરી એમ અનુમાન કરવામાં આવ્યું કે, જેમ છેદનાદિક ક્રિયાનો પુરુષ કર્તારૂપ છે, તેમ ઇંદ્રિય આત્મવાદીએ ઇંદ્રિયરૂપ આત્માજ દર્શનાદિક ક્રિયાના કર્તારૂપે માનવો જોઈએ, પણ તે અત્યંત વિરૂદ્ધ છે. કારણ કે જે પદાર્થ જે ક્રિયામાં કરણ હોય છે, તે પદાર્થ તે ક્રિયામાં કર્તારૂપે હોતો નથી. વળી જે પદાર્થ જે ક્રિયામાં કર્તા હોય છે, તે ક્રિયામાં કરણરૂપે થતો નથી. બીજું કરણ તથા કર્તા ભિન્ન ભિન્ન જ હોય છે. જેમકે છેદનરૂપ ક્રિયામાં કરણરૂપ કુહાડાને કર્તાપણું નથી, તેમજ છેદનરૂપ ક્રિયામાં કર્તારૂપ પુરુષને કરણરૂપતા નથી. વળી કુહાડારૂપ કરણ તથા પુરુષરૂપ કર્તા ભિન્ન ભિન્ન છે. વળી ચક્ષુઆદિ ઇંદ્રિયોને દર્શનાદિક ક્રિયામાં કરણરૂપતા પૂર્વોક્ત અનુભવવડે સિદ્ધ છે. માટે એકજ ચક્ષુઆદિ ઇંદ્રિયને એકજ દર્શનાદિરૂપ ક્રિયામાં કરણપણું તથા કર્તાપણું માનવું, તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી વિરૂદ્ધ છે, માટે ઇંદ્રિય આત્મા નથી. વળી જે

પુરુષ ઇન્દ્રિયને આત્મા માનતો હોય, તેના મત પ્રમાણે એક જ શરીરમાં ચક્ષુશ્રોત્રાદિરૂપ અનેક આત્મા સિદ્ધ થશે. વળી ચક્ષુશ્રોત્રાદિ સર્વ ઇન્દ્રિય એકજ પદાર્થને ગ્રહણ કરતી નથી, પણ રૂપ શબ્દાદિ ભિન્ન ભિન્ન અર્થને ગ્રહણ કરે છે, માટે પૂર્વ દિશામાં રહેલ રૂપના દર્શન માટે ચક્ષુઇન્દ્રિય આ શરીરને પૂર્વ દિશામાં આકર્ષણ કરશે તથા પશ્ચિમ દિશામાં રહેલ શબ્દના શ્રવણ કરવા માટે શ્રોત્રઇન્દ્રિય આ શરીરને પશ્ચિમ દિશામાં આકર્ષણ કરશે. આ રીતે બીજી ત્વક્આદિ ઇન્દ્રિય પણ તે તે દક્ષિણાદિ દિશામાં રહેલ સ્પર્શાદિના ગ્રહણ માટે આ શરીરને તે તે દક્ષિણાદિ દિશામાં આકર્ષણ કરશે. માટે જેમ અનેક હાથીવડે 'જેએલું કેળનું' ઝાડ જલદી નાશ પામે છે, તેમ પરસ્પર વિરૂદ્ધ અભિપ્રાયવાળી ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયો પણ તે તે દિશામાં આકર્ષણ કરશે. આથી આ શરીર નાશને પ્રાપ્ત થશે, માટે ઇન્દ્રિય આત્મા નથી. વળી એકજ શરીરમાં જો ઇન્દ્રિયરૂપ અનેક આત્મા માનીએ તો હું જે પૂર્વે રૂપને જોતો હતો, તેજ હું હાલ સ્પર્શને ગ્રહણ કરું છું. આ રીતના અનુભવને બાધ આવશે. કારણ કે અનુભવ, રૂપના દ્રષ્ટા આત્માની તથા સ્પર્શના કર્તા આત્માની એકતાનો વિષય કરે છે. વળી તારા મત પ્રમાણે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયરૂપ આત્માની તથા ત્વક્ ઇન્દ્રિયરૂપ આત્માની એકતા નથી. માટે તારા મત પ્રમાણે ઉક્ત અનુભવને મિથ્યાત્વરૂપનો બાધ થશે. વળી ઇન્દ્રિય આત્મવાદીએ ઇન્દ્રિયની ચેતનરૂપતામાં પ્રાણના સંવાદનું જે પ્રમાણ કહ્યું, તે સંવાદ ઇન્દ્રિયના અભિમાની દેવતાના વિષયરૂપ છે. પણ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપે નથી. માટે સંવાદવડે પણ ઇન્દ્રિયની આત્મતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી સ્થૂલ દેહની માફક ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયને પણ ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ હોય છે. આવા ઉત્પત્તિ તથા નાશવાળી ઇન્દ્રિયને આત્મા માનવાથી પૂર્વોક્ત સ્થૂલદેહની માફક અહીં પણ કૃતનાશ તથા અકૃતાભ્યાગમ આ બેઉ દોષ

પ્રાપ્ત થાય છે. આ કારણથી પણ ઇન્દ્રિય આત્મા નથી. વળી હું કાણો છે, મૂગો છું, આ અનુભવ રક્ત સ્ફટિકના અનુભવની માફક ભ્રમરૂપે છે. માટે આ અનુભવથી પણ ઇન્દ્રિયની આત્મરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી મારી આંખ મંદ દૃષ્ટિવાળી છે ઇત્યાદિ અનુભવથી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો આત્મા ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયથી ભિન્ન પ્રતીત થાય છે. વળી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ ઇત્યાદિમાં પણ ઇન્દ્રિયથી ભિન્ન આત્મા કહેલો છે, માટે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય આત્મા નથી.

શિષ્ય:-આ દોષથી ઇન્દ્રિયને આત્મરૂપતા ન હોય, પણ પ્રાણ આત્મારૂપે છે. કારણ કે હું ક્ષુધા તથા તરસવાળો છું, આ રીતનો અનુભવ ક્ષુધા તથા તરસવાળા ધર્મવિશિષ્ટ પ્રાણનીજ આત્મરૂપતા સિદ્ધ કરે છે. વળી અન્યોન્તરાત્મા પ્રાણમયઃ આ શ્રુતિ પણ પ્રાણને આત્મા કહે છે. વળી સ્વપ્ન સુષુપ્તિમાં ઇન્દ્રિયનો લય થવા છતાં પ્રાણ રહે છે. માટે પ્રાણ આત્મારૂપે છે.

ગુરુ:-વાયુના વિકારરૂપે હોવાથી પ્રાણ પણ બાહ્ય વાયુની માફક આત્મારૂપ નથી. વળી ક્ષુધા તથા તરસવાળો હું છું, આ રીતનો અનુભવ રક્ત સ્ફટિકની માફક ભ્રમરૂપ છે. માટે અનુભવથી પણ પ્રાણની આત્મરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. પ્રાણની આત્મામાં જે શ્રુતિ કહી, તે શ્રુતિનો પ્રાણની આત્માતાના બોધનમાં તાત્પર્ય નથી. પણ મુમુક્ષુ જન પ્રતિ સોપાનના ક્રમબદે શુદ્ધ આત્માના જણાવવામાંજ તાત્પર્ય છે. જે શ્રુતિનું તાત્પર્ય પ્રાણની આત્મતામાં હોય તો અન્યોન્તરાત્મા મનોમયઃ આ શ્રુતિ પ્રાણથી પણ અંદર બીજા મનોમયની આત્મરૂપતાને કહેનારી હોવાથી અસંગત થશે. જે રીતે આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય શુદ્ધ આત્માના જણાવવામાં છે, તે રીત આત્મપુરાણના દશમા અધ્યાયમાં

મેં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી છે. તે અહિં પણ જાણી લેવી. માટે પ્રાણ પણ આત્મા નથી. આ અભિપ્રાયને મનમાં રાખી ગ્રંથકાર કહે છે કે, ‘શ્રોત્રવાગાદિકાનિ નાહં અર્થઃ—શ્રોત્ર વાગાદિ પણ હું નથી.’ અહીં શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયવડે ચક્ષુ આદિ સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયને ગ્રહણ કરવી તથા વાગ્ઇન્દ્રિયવડે હસ્તપાદાદિ સર્વ કર્મેન્દ્રિયને ગ્રહણ કરવી. અહિં આદિ શબ્દવડે વાક્યરૂપ મુખ્ય પ્રાણનું ગ્રહણ કરવું. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, હું શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયરૂપ પણ નથી, વાગાદિ પાંચ કર્મ ઇન્દ્રિયરૂપ પણ નથી. તેમજ પાંચ પ્રાણરૂપ પણ હું નથી. આથી સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં ઇન્દ્રિય તથા પ્રાણોનો લય થઈ જાય છે; તથા હું આત્મા સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પણ દ્રષ્ટા સાક્ષીરૂપે કરી વિદ્યમાન છું. જો કે સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અન્ય પુરુષોની દૃષ્ટિવડે પ્રાણ પ્રતીત થાય છે, છતાં સુતેલા પુરુષની દૃષ્ટિવડે પ્રાણ પ્રતીત થતો નથી. આથી સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિમાં પ્રાણનો લય કહ્યો છે.

શિષ્યઃ—જો કે ઇન્દ્રિય તથા પ્રાણને આત્મરૂપતા ન હોય, છતાં વિજ્ઞાન આત્મારૂપે છે. કારણકે હું કર્તા, હું ભોક્તા, એમ લોકોનો અનુભવ કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ, ધર્મવિશિષ્ટ વિજ્ઞાનની આત્મરૂપતાને સિદ્ધ કરે છે. વળી અન્યોંતરાત્મા જ્ઞાનમયઃ આ શ્રુતિ પણ વિજ્ઞાનને આત્મા કહે છે. માટે વિજ્ઞાન જ આત્મા છે. આ રીતની શંકા પ્રાપ્ત થાય છે.

ગુરુઃ—બુદ્ધિર્નાહં હું બુદ્ધિરૂપ નથી. અહિં બુદ્ધિ શબ્દવડે અંતઃકરણની વૃત્તિને ગ્રહણ કરવી. આ બુદ્ધિ અંતઃકરણના ઉપલક્ષણરૂપે જાણવી. તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, હું અંતઃકરણરૂપે તેમજ અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપે નથી. કારણકે શ્રુતિમાં આકાશાદિ ભૂતોના સત્ત્વ અંશથી અંતઃકરણની ઉત્પત્તિ કહેલી છે. માટે ભૂતનો વિકાર થવાથી અંતઃકરણ ઘટાદિની માફક જડ છે. વળી સુષુપ્તિમાં અંતઃકરણનો લય

જેવામાં આવે છે. જે લયવાળું હોય, તે આત્મા હોય નહિ. માટે અંતઃકરણ આત્મા નથી. વળી હું કર્તા, હું ભોક્તા, આ રીતનો અનુભવ રક્ત રક્તિકના અનુભવની માફક ભ્રમરૂપ છે. માટે અનુભવથી પણ અંતઃકરણની આત્મરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી અન્યોંતરાત્મા વિજ્ઞાનમયઃ આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય વિજ્ઞાનમયની આત્મતામાં નથી. આથી અન્યોંતરાત્મા-નંદમયઃ આ શ્રુતિ વિજ્ઞાનમયથી પણ અંદર બીજા આ-નંદમયને આત્મા કહે છે. માટે શ્રુતિથી પણ વિજ્ઞાનમયની આત્મરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. માટે અંતઃકરણ તથા અંતઃકરણની વૃત્તિ આત્મા નથી. આમ કહેવાવડે મનોમય કોષના આત્માપણાનું ખંડન કર્યું. માટે બુદ્ધિની માફક મન પણ અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ છે.

શિષ્ય:-આ દોષથી વિજ્ઞાનમયને આત્મરૂપતાનો અભાવ થયો. પણ સર્વ અધ્યાસના કારણરૂપ તથા આનંદમય શબ્દના વાચ્યાર્થરૂપ અજ્ઞાન આત્મા છે. કારણ કે હું અજ્ઞાનરૂપે છું, આ રીતનો અનુભવ અજ્ઞાનની આત્મતાને સિદ્ધ કરે છે. વળી અન્યોંતરાત્માનંદમયઃ આ શ્રુતિ પણ આનંદમયને આત્મા કહે છે. આ મારી શંકાને આપ મટાડો.

ગુરુ:-અધ્યાસમૂલં નાદં હું અધ્યાસના મૂળરૂપે નથી. અહિં ધર્મથી રહિત પદાર્થમાં તદ્ ધર્મવેત્તા બુદ્ધિરૂપ વિપર્યય છે. આ વિપર્યયને મિથ્યા જ્ઞાન કહે છે. આનું જ નામ અધ્યાસ છે. જેમ કે આત્મધર્મથી રહિત દેહ ઇન્દ્રિયાદિમાં આત્મત્વ બુદ્ધિ છે તથા રજ તત્વધર્મથી રહિત શુક્તિમાં રજતત્વ જે બુદ્ધિ છે, તેનું નામ અધ્યાસ છે. આ અધ્યાસનું નિરૂપણ બીજા પરિચ્છેદમાં કરવામાં આવશે. અધ્યાસનું મૂળ કહેતાં કારણ અજ્ઞાન હું નથી. કારણ કે અજ્ઞાન તો મહાવાક્ય-જન્ય જ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાન દેહાદિની માફક જડ છે. બીજું સમાધિ અવસ્થામાં તત્વવેત્તા પુરુષને અજ્ઞાન

પ્રતીત થતું નથી. માટે અજ્ઞાન પણ આત્મા નથી. વળી હું અજ્ઞાની છું, આ રીતનો અનુભવ રક્ત સ્ફટિકના અનુભવની માફક ભ્રમરૂપ છે. માટે અનુભવથી પણ અજ્ઞાનની આત્મરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી વ્રહ્મ પુરું પ્રતિષ્ઠા આ શ્રુતિ આનંદમય કોષથી લિપ્ત આનંદમય કોષના અધિષ્ઠાનરૂપ તથા સાક્ષીરૂપ આત્માને પ્રતિપાદન કરે છે. માટે અન્યોન્તરાત્માનંદમયઃ આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય આનંદમયની આત્મતામાં નથી. માટે શ્રુતિથી પણ આનંદમયની આત્મતા સિદ્ધ થતી નથી. માટે અજ્ઞાન પણ આત્મા રૂપે નથી.

શિષ્ય:-જ્યારે દેહ ઇન્દ્રિયાદિની આત્મરૂપતા આપ અંગીકાર કરતા નથી, ત્યારે આપણા મત પ્રમાણે આત્મા કોણ છે કે જે આત્માનો અનુભવ, હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતે બ્રહ્મરૂપે અનુભવ કરો છો.

ગુરુ:-આ શંકાનું નિરાકરણ હું કહું, તે સાંભળ. અજ્ઞાનનો તથા અજ્ઞાનના કાર્યનો જે સાક્ષી, તેજ મારા મત પ્રમાણે આત્મા છે. વળી સાક્ષી આત્માને હુંનો અનુભવ હોય છે. આ સાક્ષી આત્માનેજ, હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતે બ્રહ્મરૂપે અનુભવ થાય છે.

શિષ્ય:-સાક્ષી આત્મામાં જે બ્રહ્મરૂપતાનો આપ અનુભવ કરો છો, તે બ્રહ્મ કોણ છે ?

ગુરુ:-હું કૃષ્ણ જ પરબ્રહ્મ છું. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, 'કૃષિર્મૂલાચ્ચક્રઃ શબ્દોષશ્ચ નિર્વૃત્તિશ્ચાચક્રઃ। તયોરૈક્યં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણત્યામિધીયતે

અર્થ:-કૃષ્ આ શબ્દ સત્તાવાચક છે તથા “ શ્રુ ” શબ્દ આનંદવાચક છે. સત્તા આનંદનું જે એકત્વ, તે પરબ્રહ્મ છે. આ પરબ્રહ્મજ કૃષ્ણ એવા નામવડેજ કહેવાય છે. આ સ્મૃતિ પરબ્રહ્મને કૃષ્ણ નામવડેજ કથન કરે છે. માટે કૃષ્ણ એવાહમસ્મિ આ વચનનો અર્થ એ થાય છે કે, હુંજ બ્રહ્મ છું. અહીં નીચે પ્રમાણે અભિપ્રાય છે:-

“તત્સૃષ્ટ્વા તદેવાનુપ્રાવિશત્ । અનેન જીવેનાત્મનાનુપ્રવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાણિ । સ એષ હહ પ્રવિષ્ટ આનૃપ્રેમ્યઃ અર્થઃ—પરમાત્મા આ જગતને રચી પોતેજ તેમાં પ્રવેશ કરવા લાગ્યા. પોતાના જીવરૂપે જગતમાં પ્રવેશ કરી હું; પરમાત્મા નામ તથા રૂપને પ્રગટ કરું. આ પરમાત્માએ સંઘાતમાં નખના અગ્ર ભાગ પર્યંત પ્રવેશ કર્યો.” આ શ્રુતિઓ ઉપરના અર્થનેજ સિદ્ધ કરે છે. વાસ્તવિક રીતે જન્મ મરણાદિ સર્વ વિકારથી રહિત, નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત સ્વભાવરૂપે આત્મા છે. આ આત્મા અનાદિ તથા અનિર્વચનીય છે. માયારૂપ શક્તિ-વડે તે આકાશથી લઈ સ્થૂલ શરીર પર્યંત સર્વ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે તથા તે જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. વળી જગતના સાક્ષીરૂપે હોવા છતાં અવિવેકથી આત્મા જગતના ધર્મનેજ પોતામાં આરોપણ કરી, હું કર્તા છું; હું ભોક્તા છું; હું મનુષ્ય છું; હું બ્રાહ્મણ છું; આ રીતના સંસારનો અનુભવ કરે છે. તેજ આત્મા જ્યારે કોઈ પુણ્ય કર્મના પ્રભાવવડે સાધન સંપન્ન થઈ શ્રુતિ તેમજ આચાર્યના પ્રસાદથી વિવેકને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે વિવેકને લીધે કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ આદિ સંસારનો ત્યાગ કરે છે, પોતાના સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારથી માયાનો નાશ કરે છે; તથા પોતે પરમાનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે. માટે સાક્ષી આત્માની બ્રહ્મરૂપતામાં કંઈ પણ વિરોધ નથી.

બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ તથા તટસ્થ લક્ષણ.

‘સત્યાનંદરૂપશ્ચિદાત્મા માયાસાક્ષી અર્થઃ—પરબ્રહ્મ સત્યરૂપે, આનંદરૂપે, ચિદાત્મારૂપે તથા માયાના સાક્ષીરૂપે છે’. અહિં માયા સાક્ષી ઇત્યાદિ પદવડે બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ કહ્યું. જગતના ઉપાદાન કારણભૂત માયાનો બ્રહ્મ પ્રકાશ કરે છે. માટે

માયાના સાક્ષીરૂપે તે કહેવાય છે. માયાનું સ્વરૂપ કેવું છે, તેનું વર્ણન આગળ કરવામાં આવશે. અહિં સત્યાદિ પદ-વડે બ્રહ્મનું સ્વરૂપલક્ષણ કહ્યું છે. ત્રણે કાળમાં જેનો બાધ ન થાય, તે સત્ય કહેવાય છે. જે નિરતિશય સુખરૂપે હોય તે આનંદ કહેવાય છે. તેમજ જે જ્ઞાનસ્વરૂપે હોય તે ચિદાત્મા કહેવાય છે. આ રીતે બ્રહ્મ સત્યરૂપે, આનંદરૂપે તથા ચિદાત્મારૂપે છે. બ્રહ્મમાં બ્રાન્તિવડે જે મિથ્યાવસ્તુનું તાદાત્મ્ય, તેની સત્ય એવા વિશેષણવડે નિવૃત્તિ કરી છે. બ્રહ્મમાં બ્રાન્તિવડે દુઃખનું તથા દુઃખના સાધનનું જે તાદાત્મ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તેની નિવૃત્તિ આનંદ એવા વિશેષણવડે કરી છે. તેમજ બ્રહ્મમાં બ્રાન્તિવડે પ્રાપ્ત થયેલ જડતાના તાદાત્મ્યની નિવૃત્તિ ચિદાત્મ એવા વિશેષણવડે કરી. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મ સત્યરૂપે હોવાથી મિથ્યા વસ્તુરૂપે નથી, આનંદરૂપે હોવાથી તે દુઃખ તથા તેના સાધનરૂપે નથી, તેમજ બ્રહ્મ ચિદાત્મરૂપે હોવાથી તે જડરૂપે નથી. આવા સત્, ચિત્ તથા આનંદ સ્વરૂપ સર્વના સાક્ષીરૂપે હું છું, માટે તત્ત્વમસિ, અહં બ્રહ્માસ્મિ ઇત્યાદિ શ્રુતિવચન જીવાત્માને બ્રહ્મરૂપે કહે છે.

મંગળાચરણનું પ્રયોજન

શિષ્ય:-પૂર્વે કહેલા જે શ્લોકવડે બ્રહ્માહં આ રીતનું તત્વાનુસંધાનરૂપ મંગળ કર્યું, પણ ગ્રંથના આરંભમાં આ મંગલાચરણ યોગ્ય નથી. કારણ કે જે કરવામાં કંઈ પ્રમાણ તથા પ્રયોજન નથી, તો પછી આ મંગળાચરણ શા માટે કીધું?

બીજું મંગલાચરણમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સંભવતું નથી. કારણ કે મંગલાચરણની કર્તવ્યતા ધર્માધર્મની માફક અતીન્દ્રિય છે. અતીન્દ્રિય અર્થમાં ઇન્દ્રિયરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સંભવતું નથી.

વળી કેટલાક નાસ્તિક આદિના અંથની સમાપ્તિ મંગલાચરણ વિના જોવામાં આવે છે. વળી કેટલાક અંથની મંગલાચરણ કરવા છતાં સમાપ્તિ જોવામાં આવતી નથી. આ વ્યતિરેક તથા વ્યભિચારજ્ઞાન તેમજ અન્ય વ્યભિચારજ્ઞાન મંગલાચરણમાં અંથની સમાપ્તિના કારણરૂપ જ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે છે. માટે મંગલાચરણમાં અંથની સમાપ્તિની કારણતા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુવડે જાણવી અશક્ય છે. મંગલાચરણમાં અનુમાન પ્રમાણુ સંભવતું નથી. કારણ કે જે હેતુ જે સાધ્યની વ્યાપ્તિવાળું હોય, તે હેતુ તે સાધ્યની સિદ્ધિ કરે છે. જેમ ધૂમરૂપ હેતુ, વહ્નિરૂપ સાધ્યની વ્યાપ્તિવાળો હોવાથી વહ્નિરૂપ સાધ્યની સિદ્ધિ કરે છે, તેમ મંગળની કર્તવ્યતારૂપ સાધ્યની વ્યાપ્તિવાળો કોઈ હેતુરૂપ લિંગ નથી. હેતુરૂપ લિંગ વિના અનુમાન થઈ શકે નહિ. વળી મંગળાચરણમાં વેદરૂપ શબ્દ પ્રમાણુ નથી. કારણ કે મંગળાચરણની કર્તવ્યતાનું જોધક કાંઈ વેદવચન તેમાં પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતું નથી. વળી મંગળાચરણમાં અર્થાપત્તિ પ્રમાણુ પણ સંભવતું નથી. કારણ કે જે મંગળાચરણ વિના અંથની સમાપ્તિ થાય તો અંથની સમાપ્તિ મંગળાચરણ વિના અયુક્ત થવાથી મંગળાચરણની કલ્પના કરવી પડશે.

જેમ દિવસે નહિ લોજન કરનાર પુરુષનું જાડાપણું રાત્રિના લોજન વિના અયુક્ત થવાથી રાત્રીના લોજનની કલ્પના કરાવે છે. પણ અંથની સમાપ્તિ તો મંગળાચરણ વિના પણ જોવામાં આવે છે. માટે મંગળાચરણમાં અર્થાપત્તિ પ્રમાણુ સંભવતું નથી. જેમ મંગળાચરણમાં કાંઈ પ્રમાણુ નથી, તેમ મંગળાચરણનું કાંઈ પ્રયોજન પણ જોવામાં આવતું નથી. બીજું અંથની સમાપ્તિ મંગળાચરણ વિના પણ જોવામાં આવે છે. માટે અંથની સમાપ્તિ મંગળાચરણના પ્રયોજનરૂપે નથી. જે જેના વિના કદાપિ હોય નહિ, તેજ

તેનું પ્રયોજન હોય છે. વળી જે પુરુષમાં સ્વતઃ સિદ્ધ વિદ્ધનો અભાવ છે, તે પુરુષમાં કરેલ મંગળાચરણ વિદ્ધધ્વંશના જનકરૂપ હોતું નથી. માટે વિદ્ધનો ધ્વંશ પણ મંગળાચરણનું પ્રયોજન નથી. જેના હોવાથી જે અવશ્ય હોય છે તે તેનું પ્રયોજન છે. બીજું ગ્રંથની સમાપ્તિ તથા વિદ્ધનો ધ્વંશ આ બેઉથી ભિન્ન બીજું કાંઈ મંગળાચરણનું પ્રયોજન શાસ્ત્રકારે માન્યું નથી. માટે પ્રમાણ તથા પ્રયોજન બેઉના અભાવથી મંગળાચરણ કરવું યોગ્ય નથી.

ગુરુ-ગ્રંથના આરંભમાં મંગળાચરણ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. મંગળાચરણમાં તે જે પ્રમાણનો અભાવ કહ્યો, તે પણ અસંગત છે. આ કારણથી નિર્વિદ્ધસમાપ્તિકામો મંગલ-માચરેત્ આ શ્રુતિ મંગળાચરણમાં પ્રમાણરૂપ છે. જે કે હાલના સમયમાં કોઇપણ વેદની શાખામાં આ શ્રુતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં નથી આવતી, છતાં શિષ્ટાચારરૂપ હોવાથી શ્રુતિનું અનુમાન થાય છે. શ્રુતિમાં આવેલી કોઇક વેદની શાખા નષ્ટ થઈ ગયેલી હોવાથી આજકાલના સમયમાં આ શ્રુતિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવતી નથી, એમ કહ્યુંના થાય છે. આ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે:—મંગલં વેદબોધિતામિષ્ટોપાયતાક્રમ અલૌકિકાવગીતશિષ્ટાચારત્વાત્ દર્શાદિવત્ અર્થ-વેદે નિર્વિદ્ધ સમાપ્તિરૂપ ઇષ્ટની ઉપાયતાનો બોધ જેમાં કર્યો છે, તેનું નામ વેદ બોધિત અભીષ્ટ ઉપાયતા કહેવાય. આવો વેદબોધિત અભીષ્ટનો ઉપાય મંગળરૂપે છે. અલૌકિક તેમજ અવિગીત શ્રેષ્ઠ પુરુષોનો આચાર હોવાથી, જે જે અલૌકિક અવિગીત શિષ્ટાચાર આચાર હોય છે, તે તે વેદબોધિત ઇષ્ટના ઉપાય-રૂપે હોય છે. જેમ દર્શ પૂર્ણમાસ કર્મ અલૌકિક અવિગીત શિષ્ટાચાર રૂપે છે, માટે દર્શપૂર્ણમાસાભ્યાં સ્વર્ગકામો યજેત્ આ આ વાક્યવડે બોધ કરેલો સ્વર્ગરૂપ ઇષ્ટનો ઉપાય છે. તેમ આ મંગળ પણ અવિગીત શિષ્ટાચારરૂપે છે. માટે વેદબો-

ધિત નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિરૂપે ઇષ્ટનો ઉપાય અવશ્ય થશે. અહિં મંગલ પક્ષરૂપે છે તથા વેદબોધિત ઇષ્ટ અર્થનું ઉપાયપણું સાધ્યરૂપે છે.

અલૌકિક, અવિગીત, શિષ્ટાચાર હેતુરૂપે છે તથા દર્શ, પૂર્ણમાસાદિરૂપ કર્મ દષ્ટાંતરૂપે છે. આ અનુમાનની રીત અન્ય સ્થળે પણ જાણી લેવી. પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોનું તથા અનુમાનના અંગભૂત પક્ષ દષ્ટાંતાદિનું લક્ષણ બીજા પરિ-
છેદમાં કહીશું. આ સ્થળે હેતુમાં રહેલ અલૌકિક, અવિગીત, તથા શિષ્ટ આ ત્રણ પદનો અર્થ જાણવાનો છે. તેમાં શાસ્ત્રીની આજ્ઞાવિના કેવળ રાગ વડે પ્રાપ્ત થયેલ આહારા-
દિનું નામ લૌકિક છે. જે લૌકિક વ્યવહારથી ભિન્ન હોય, તે અલૌકિક વ્યવહાર કહેવાય છે. જે આચાર નરકાદિરૂપ બળવાન અનિષ્ટને નહિ ઉત્પન્ન કરતો હોય, પણ સ્વર્ગાદિરૂપ ઇષ્ટના સાધનરૂપે હોય, તે આચાર અવિગીત કહેવાય છે. જે પુરૂષ વેદની પ્રમાણુતાને અંગીકાર કરે છે, તે પુરૂષ શિષ્ટ કહેવાય છે. આ રીતે અનુમાનસિદ્ધ શ્રુતિના પ્રમાણુ-
વડે મંગળાચરણ નિર્વિઘ્ન રીતે ગ્રંથ સમાપ્તિના કારણરૂપે છે, એમ નિશ્ચય થાય છે. માટે જે નાસ્તિકોના ગ્રંથની સમાપ્તિ મંગળાચરણવિનાજ જોવામાં આવે છે, તે નાસ્તિક-
કદિમાં ગ્રંથ સમાપ્તિરૂપ કાર્યથી જન્માંતરના મંગલાચરણનું અનુમાન થાય છે. જન્માંતરનું મંગળાચરણ ગ્રંથ સમાપ્તિના કારણરૂપે છે. માટે પૂર્વેકિત, વ્યતિરેક, વ્યભિચાર અહિં સંભવો નથી. વળી જે ગ્રંથમાં મંગળાચરણ કરવા છતાં ગ્રંથની સમાપ્તિ ન થઈ, તે ગ્રંથમાં કર્તાને પુષ્કળ વિઘ્નો પ્રાપ્ત થયેલાં જાણવાં અથવા કોઈક અત્યંત બળવાન વિઘ્ન જાણવું. આ પુષ્કળ વિઘ્નની નિવૃત્તિ તેમજ અતિ બળવાન વિઘ્નની નિવૃત્તિ પુષ્કળ મંગળાચરણવડે તેમજ અતિ બળવાન મંગલાચરણવડે થાય છે. આ રીતનું વિઘ્નને

ટાળવાવાળું મંગળાચરણ આ ગ્રંથમાં નથી. માટે પૂર્વોક્ત વ્યભિચાર અહિં પ્રાપ્ત થતો નથી. આ રીતે મંગળાચરણમાં શ્રુતિના પ્રમાણનો સંભવ હોવાથી, તેમજ નિર્વિદ્ન રીતે ગ્રંથની સમાપ્તિરૂપ પ્રયોજનનો સંભવ હોવાથી, ગ્રંથના આરંભમાં મંગળાચરણ અવશ્ય કરવું યોગ્ય છે. કેટલાક ગ્રંથકારો ગ્રંથની સમાપ્તિને ટાળવાવાળા વિધનોના ધ્વંસને મંગળાચરણના પ્રયોજનરૂપે માને છે.

પ્રથમ પરિચ્છેદ.

પ્રમેયરૂપ આત્માનું નિરૂપણ.

શ્રીમત્ શંકરાચાર્યકૃત ભાષ્ય સહિત, વ્યાસ ભગવાન કૃત, સૂત્રના સમૂહરૂપ જે શારીરિક મિમાંસા શાસ્ત્ર છે, તેમાં અયાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા આ પ્રથમ સૂત્રથી વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ પછી અધિકારી પુરુષને બ્રહ્મજ્ઞાનની ઇચ્છાનું વિધાન કર્યું છે. તેમાં વિચાર કરેલ તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યજન્ય તેમજ જીવ બ્રહ્મના એકત્વનો વિષય કરનાર જે અહિં બ્રહ્મદ્વિમ, એ નામનું પ્રણરૂપ જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન તે ઇચ્છાના કર્મરૂપે છે. બીજું મોક્ષના હેતુવાળું પ્રણરૂપ જ્ઞાન, તત્ત્વ પદાર્થના જ્ઞાનને આધીન છે. માટે પદાર્થજ્ઞાનથી રહિત પુરુષને વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી; પણ તત્ત્વ પદાર્થના જ્ઞાનવાળા પુરુષનેજ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થાય છે. વળી વાક્યાર્થ જ્ઞાનના હેતુરૂપ પદાર્થનું જ્ઞાન પણ તત્ત્વ પદાર્થના વિચારને આધીન છે. આ તત્ત્વ પદાર્થના વિચારવિના તે પદાર્થનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે પૂર્વોક્ત સૂત્રથી વિચારની કર્તાવ્યતાનુંજ વિધાન કર્યું છે. અર્થાત્ સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ થયા પછી અધિકારી પુરુષે બ્રહ્મનો વિચાર કરવો, એમ આ સૂત્રનું તાત્પર્ય

છે, તેમાં વિચાર બે પ્રકારના હોય છે. :-૧ પ્રધાન વિચાર તથા ૨ સહકારી વિચાર. હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના વાક્યાર્થના જ્ઞાનવડે પ્રાપ્ત થવું અતિ ઇષ્ટ હોવાથી બ્રહ્મ પ્રધાન છે. આવા પ્રધાન બ્રહ્મનો જે વિચાર, તે વિચાર પ્રધાન વિચાર કહેવાય છે. વળી બ્રહ્મનો વિચાર સમન્વય આદિના વિચારવિના સંભવતો નથી. માટે સમન્વય, અવિરોધ, સાધન તથા પૂજા આ ચારનો જે વિચાર, તે સહકારી વિચાર કહેવાય છે. વળી ઉપનિષદ્વરૂપ વેદાંતમાં રહેલ બ્રહ્મ આત્માના અભેદની પ્રાપ્તિરૂપે જે તાત્પર્ય છે, તેનું નામ સમન્વય છે. આ સમન્વયનો વિચાર શારીરક મીમાંસા શાસ્ત્રના પ્રથમ અધ્યાયમાં કર્યો છે. શ્રુતિથી વિરૂદ્ધ સ્મૃતિ આદિ તથા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ અભાવરૂપે હોવાથી, વેદાંતને મળતાં આવતાં બીજાં સ્મૃતિ તથા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો સાથે જે અવિરોધ, તે અવિરોધનો વિચાર શારીરક મીમાંસા શાસ્ત્રના બીજા અધ્યાયમાં કર્યો છે. વળી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિના ઉપાયનું નામ સાધન છે. આ સાધન અંતરંગ તથા બહિરંગ એવા ભેદવડે બે પ્રકારનું હોય છે. આ બેઉ પ્રકારનાં સાધનનો વિચાર શારીરક મીમાંસા શાસ્ત્રના ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્યો છે. આ સાધનથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય જે અર્થ, તેનું નામ પૂજા છે. આ ક્ષણ પણ પર તથા અપર એવા ભેદવડે બે પ્રકારનું હોય છે. આ બેઉ પ્રકારના પૂજાનો વિચાર શારીરક મીમાંસા શાસ્ત્રના ચોથા અધ્યાયમાં કર્યો છે. આ રીતના સમન્વયાદિ ચારે અધ્યાયના વિચારને સહકારી વિચાર કહે છે. તેમાં સાધનના મધ્યમાં તત્ત્વમસિ આદિ મહા વાક્યના અર્થનો જે વિચાર છે, તે વિચારને બ્રહ્મજ્ઞાનના સંબંધમાં અંતરંગ સાધનતા છે. વળી આ વાક્યાર્થના વિચારને તત્ત્વ પદાર્થનો વિચાર સહકારીરૂપે છે. માટે તત્ત્વ પદાર્થના વિચારને પણ બ્રહ્મજ્ઞાન સંબંધી અંતરંગ સાધનતા છે. માટે આ ગ્રંથના આદિમાં પ્રથમ તત્ત્વ પદાર્થના વિચારનું નિરૂ-

પણ કરવામાં આવે છે. તાત્પર્ય એ કે, સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન પુરુષને મોક્ષની પ્રાપ્તિ તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યના અર્થજ્ઞાનથી જ થાય છે. આ વાક્યાર્થજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તત્ત્વ પદાર્થના જ્ઞાનથી થાય છે. વળી તે પદાર્થના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તત્ત્વ પદાર્થના વિચારથી થાય છે. માટે તત્ત્વ પદાર્થના વિચાર મુમુક્ષુ જને અવશ્ય કરવો જોઈએ.

શિષ્ય:—લોકમાં તેમજ શાસ્ત્રમાં સુખની પ્રાપ્તિને તથા દુઃખની નિવૃત્તિને પુરુષાર્થરૂપે જોવામાં આવે છે. માટે તે પુરુષાર્થજ સંપાદન કરવા યોગ્ય છે, પણ તત્ત્વ પદાર્થનું જ્ઞાન સુખની પ્રાપ્તિરૂપે નથી, તેમ દુઃખની નિવૃત્તિરૂપે પણ નથી, માટે અપુરુષાર્થરૂપે હોવાથી આ પદાર્થજ્ઞાન સંપાદન કરવા યોગ્ય નથી.

ગુરુ:—જે કે પદાર્થના જ્ઞાનસ્વરૂપે કરી પુરુષાર્થ રૂપતા નથી, છતાં પુરુષાર્થનું સાધન, જે મહાવાક્યાર્થજ્ઞાન, તે વાક્યાર્થજ્ઞાન તે પદાર્થજ્ઞાનના હેતુરૂપે છે. માટે વાક્યાર્થજ્ઞાન દ્વારા પદાર્થજ્ઞાન પુરુષાર્થનું સાધન થવાથી, તે અવશ્ય સંપાદન કરવા યોગ્ય છે.

શિષ્ય:—જે મોક્ષ માટે તમે તત્ત્વ પદાર્થનું નિરૂપણ કરો છો, તે મોક્ષ કેવી વસ્તુ છે? શું અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તે મોક્ષ કે બ્રહ્મભાવનું નામ મોક્ષ? તેમાં પ્રથમ પક્ષ જે આપ અંગીકાર કરશો તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ બ્રહ્મના સ્વરૂપથી ભિન્ન થશે. તેથી કરી એકમેવાદ્વિતીયમ્ બ્રહ્મ, આ શ્રુતિનો વિરોધ થશે. જે કે બ્રહ્મથી ભિન્ન બીજો કોઈ ભાવપદાર્થ નથી, તેમજ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ અભાવરૂપે છે. માટે અજ્ઞાન વિદ્યમાન હોવા છતાં બ્રહ્મની અદ્વિતીયરૂપતા નિવૃત્ત થતી નથી. માટે ભાવાદ્વૈતપણાવડે શ્રુતિનો વિરોધ થતો નથી. છતાં બ્રહ્મથી ભિન્ન, ભાવ તથા અભાવરૂપ સર્વ પ્રપંચનો નિષેધ કરનારા અદ્વૈત

પદના સંકોચવડે ભાવ પદાર્થની નિષેધતા માનવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. વળી આપના મત પ્રમાણે બ્રહ્મથી ભિન્ન સર્વ પદાર્થ કલ્પિતરૂપે માન્યા છે. માટે બ્રહ્મથી ભિન્ન થવાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ પણ કલ્પિત થશે. વળી જે જે પદાર્થ કલ્પિત હોય છે, તે તે પદાર્થ શુદ્ધિ રજતની માફક મિથ્યા હોય છે. માટે અવિદ્યાની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષને કલ્પિતરૂપે માનવાથી તેને અનિત્યપણું પ્રાપ્ત થશે. વળી આપના મત પ્રમાણે અવિદ્યા કલ્પિતરૂપે માની છે. વળી કલ્પિત વસ્તુનો અભાવ કલ્પિતરૂપે હોય છે. માટે કલ્પિત વિદ્યાની નિવૃત્તિ પણ કલ્પિત થશે. બીજું કલ્પિત વસ્તુને સત્યરૂપતા સંભવતી નથી. માટે અવિદ્યાની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષને અનિત્યપણું પ્રાપ્ત થશે. વળી મોક્ષનું અનિત્યપણું આપ પણ માનતા નથી. કારણકે સર્વ મોક્ષવાદીઓએ મોક્ષનું નિત્યપણું માન્યું છે. કોઈ પણ મોક્ષવાદી મોક્ષને અનિત્ય માનતો નથી. જો કદી મોક્ષ અનિત્ય હોય તો મુક્ત પુરુષની ફરી ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ. પણ ન સ પુનરાવર્તતે, ચંદ્રત્વા ન નિવર્તન્તે તન્નામ પરમમ ઈત્યાદિ શ્રુતિ સ્મૃતિઓએ મુક્ત પુરુષની ફરીથી ઉત્પત્તિનો નિષેધ કર્યો છે. માટે અવિદ્યાની નિવૃત્તિને મોક્ષરૂપતા સંભવતી નથી. વળી બ્રહ્મભાવનું બીજું નામ મોક્ષ છે, એમ બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશું તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણકે બ્રહ્મભાવ અનાદિ હોવાથી નિત્ય સિદ્ધ છે. જે પદાર્થ નિત્યસિદ્ધ હોય, તે પદાર્થ કોઈ સાધનવડે પણ સાધ્ય થઈ શકે નહિ. અનિત્ય પદાર્થજ સાધનવડે સાધ્યરૂપે હોય છે. માટે બ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષને આત્મજ્ઞાનવડે સાધ્યપણું થઈ શકશે નહિ. વળી તમે તો મોક્ષને આત્મજ્ઞાનવડે સાધ્યરૂપે માન્યો છે. માટે બ્રહ્મભાવને પણ મોક્ષરૂપતા સંભવશે નહિ. આ રીતે મોક્ષ અનિરૂપણરૂપે થવાથી મોક્ષની સાધનતારૂપવડે મહાવાક્યાર્થ જ્ઞાનનું પ્રયોજનપણું પણ નિરૂપણ કરવું અશક્ય થશેજ.

ગુરુ:—અમારા મત પ્રમાણે અવિદ્યાની નિવૃત્તિ મોક્ષ છે. આ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ પ્રહ્લથી ભિન્ન નથી, પણ અધિષ્ઠાન પ્રહ્લરૂપજ છે. કારણ કે કલ્પિત વસ્તુનો અભાવ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોતો નથી. જેમ કલ્પિત સૂર્ય, રૂપું, આદિનો અભાવ રજત્નુ, છીપ આદિ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન નથી, પણ અધિષ્ઠાનરૂપજ છે, તેમ કલ્પિત અવિદ્યાની નિવૃત્તિ પણ અધિષ્ઠાન પ્રહ્લરૂપજ છે.

શિષ્ય:—અવિદ્યાની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષને જો આપ પ્રહ્લરૂપે માનશો તો તે પ્રહ્લરૂપ મોક્ષને જ્ઞાનવડે સાધ્યપણું થશે નહિ. પણ તમેજો તો મોક્ષને જ્ઞાનવડે સાધ્યરૂપે માન્યો છે. તેનું કેમ ?

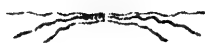
ગુરુ:—જ્ઞાનવડે મોક્ષ સાધ્ય રૂપે છે. અહિ સાધ્ય શબ્દવડે જન્યપણુનો અર્થ અમે માનતા નથી. અર્થાત્ અમે એમ નથી કહેતા કે, જ્ઞાનવડે મોક્ષ ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય થાય છે. કારણ કે પ્રહ્લ અનાદિચ્છિદ્ધ હોવાથી તેની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. બીજું સાધ્ય શબ્દનો અર્થ અમે કેવળ અભિવ્યક્તિરૂપે માનીએ છીએ. અર્થાત્ અમારું કહેવું એમ છે કે, જ્ઞાનવડે મોક્ષની અભિવ્યક્તિ થાય છે. બીજું અહં પ્રહ્લાસ્મિ, આ રીતના જ્ઞાનવડે દ્વૈત ભ્રમની નિવૃત્તિ છે. તથા અખંડૈક રસરૂપ આનંદની સ્પૃતિ થાય છે. આજ મોક્ષની અભિવ્યક્તિ છે. માટે અહં પ્રહ્લાસ્મિ, આ રીતના વાક્યાર્થજ્ઞાનને મોક્ષનું સાધનપણું સંભવે છે. આવું વાક્યાર્થનું જ્ઞાન તત્ત્વં પદાર્થના જ્ઞાનવડે થાય છે. વળી આ જ્ઞાન તત્ત્વં પદાર્થના નિરૂપણવડેજ થાય છે. માટે પ્રથમ તત્ પદાર્થનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ.

તત્ પદાર્થનું નિરૂપણ.

અસાધારણ ધર્મરૂપ લક્ષણ તથા પ્રત્યક્ષાદિરૂપ પ્રમાણ-
વડે વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. લક્ષણ તથા પ્રમાણ વિના
વસ્તુની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ. આ રીતના ન્યાયને અંગી-
કાર કરી પ્રથમ તત્ પદાર્થનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે.
અહિં બ્રહ્મરૂપ તત્ પદાર્થનું લક્ષણ બે પ્રકારનું છે:—એક
તટસ્થ લક્ષણ તથા બીજું સ્વરૂપ લક્ષણ. તેમાં ‘કાદાચિત્કત્વે સતિ
આવર્તકં તટસ્થલક્ષણં’ અર્થ:—જે લક્ષણ પોતાના લક્ષ્યમાં
કદાચિત્ રહી પોતાના લક્ષ્યને અન્ય પદાર્થથી ભિન્ન કરે, તે
લક્ષણ તટસ્થ કહેવાય છે. જેમકે પૃથ્વીનું ગંધપણાનું લક્ષણ
તટસ્થ છે. બીજું મહા પ્રલયમાં સર્વ કાર્યનો નાશ થાય છે.
માટે નૈયાયિકના મત પ્રમાણે જે ક્ષણે દ્રવ્ય ઉત્પન્ન થાય
છે, તે જ ક્ષણે દ્રવ્યમાં રૂપાદિક ગુણ ઉત્પન્ન થતો નથી,
પણ બીજી ક્ષણે રૂપાદિક ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રથમ
ક્ષણે તો દ્રવ્ય નિર્ગુણજ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે પૃથ્વીની
ઉત્પત્તિના ક્ષણમાં ગંધ ગુણ પૃથ્વીમાં રહેતો નથી. પણ
મધ્યકાળમાંજ ગંધ ગુણ પૃથ્વીમાં રહે છે. માટે ગંધ ગુણ
કદાચિત્ થનારો કહેવાય છે. બીજું આ ગંધ ગુણ પોતાના
આશ્રયરૂપ પૃથ્વીને બીજા જગાદિ પદાર્થથી ભિન્ન કરાવે
છે. માટે તેની ઉત્પત્તિ કોઈક સમયે થતી હોવાથી તેમજ
વ્યાવર્તક હોવાથી ગંધવાનપણું એ પૃથ્વીનું તટસ્થ લક્ષણ
છે. આ રીતે તત્ પદાર્થરૂપ બ્રહ્મનું પણ સૃષ્ટિ, સ્થિતિ,
તથા લયનું કારણપણું, એ તટસ્થ લક્ષણ છે. અહિં સૃષ્ટિ
શબ્દવડે જગતની ઉત્પત્તિનું ગ્રહણ કરવું, સ્થિતિ શબ્દવડે
જગતના પાલનનું ગ્રહણ કરવું, તથા લય શબ્દવડે જગતના
પ્રલયનું ગ્રહણ કરવું. જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયનું
કારણપણું બ્રહ્મમાં સર્વદા રહેતું નથી. પણ માયાની અધિષ્ઠા-
નતાના વખતેજ રહે છે. માટે સૃષ્ટિ, સ્થિતિ તથા લયનું કારણ-

પાણું કદાચિત્ થનારું કહેવાય છે. બીજું આંખ્ય તેમજ નૈયાયિક આદિઓએ જગતના કારણરૂપે કરી પ્રધાન તથા પરમાણુઆદિની જે કલ્પના કરી છે, તેથી લક્ષ્યરૂપ બ્રહ્મને ભિન્ન કરાવે છે. આ રીતે કદાચિત્ થનાર હોવાથી, તેમજ વ્યાવર્તક હોવાથી સૃષ્ટિ, સ્થિતિ તથા લયનું કારણપણું, એ બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ કહેવાય છે.

તટસ્થ લક્ષણનું નિરૂપણ.

જે લયનું કારણપણું એટલુંજ માત્ર બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ કહીએ તો બ્રહ્મને કેવળ જગતની ઉપાદાન કારણપણાનીજ સિદ્ધિ થાય. કારણ કે જે કાર્યનો જે કારણમાં લય થાય છે, તે કાર્યનું તે કારણમાં કેવળ ઉપાદાન કારણપણું જોવામાં આવે છે. જેમ ઘટના લયનું કારણ જે મૃત્તિકા, તે ઘટનું કેવળ ઉપાદાન કારણરૂપે હોય છે, પણ નિમિત્ત કારણરૂપે હોતું નથી. તેમ બ્રહ્મથી ભિન્ન કોઈ જગતનું નિમિત્ત કારણ અંગીકાર કરવું પડશે. આથી કરી એકમેવાદિતીયં વ્રહ્મ આ શ્રુતિનો વિરોધ આવશે. આ દોષની નિવૃત્તિ માટે લક્ષણમાં સ્થિતિનું કારણપણું કહ્યું છે. વળી સ્થિતિ તથા લયનું કારણપણું, એટલુંજ માત્ર જે બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ કહીએ તો જેમ ઘટની ઉત્પત્તિના દંડાદિક નિમિત્ત કારણ હોય છે, તેમ બ્રહ્મથી ભિન્ન કોઈ જગતનું નિમિત્ત કારણ થશે. આથી વળી અદ્વૈત શ્રુતિને વિરોધ આવશે. આ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તેના લક્ષણમાં સૃષ્ટિનું કારણપણું કહ્યું છે. વળી સૃષ્ટિ તથા સ્થિતિનું કારણપણું એટલુંજ માત્ર બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ કહીએ તો જેમ કુંભારની ઘટમાં નિમિત્ત કારણતા છે, તેમ બ્રહ્મનું જગતમાં નિમિત્ત કારણપણું થશે; તથા ઉપાદાન કારણ કોઈ અન્ય

થશે. આથી વેદાંત સિદ્ધાંતને વિરોધ આવશે. આ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે લક્ષણમાં લયનું કારણપણું કહ્યું છે. આ રીતે સૃષ્ટિ, સ્થિતિ તથા લય આ ત્રણના કારણરૂપે તટસ્થ લક્ષણના કહેવાવડે બ્રહ્મમાં જગતનું એકજ નિમિત્ત તેમજ ઉપાદાનપણું સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ એકજ બ્રહ્મ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા નિમિત્ત કારણરૂપે છે. આ કહેવાથી બ્રહ્મનું તટસ્થપણું સિદ્ધ થયું. ‘જગત્કર્તૃત્વે સતિ જગદુપાદાનત્વમ્. અર્થ--જગતનું કર્તૃત્વ વિશિષ્ટજે જગતનું ઉપાદાનપણું છે, તે જ બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ છે’. અહિં જગતનું ઉપાદાનપણું એટલુંજ માત્ર બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ જો હોય તો માયામાં તે લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થવી જોઈએ. કારણકે શુદ્ધ બ્રહ્મને જગતની ઉપાદાનતા નથી, પણ માયા-વિશિષ્ટ બ્રહ્મનેજ જગતની ઉપાદાનતા છે. વળી વિશિષ્ટમાં રહેતા ધર્મ અવશ્ય વિશેષણમાં પણ રહે છે. માટે બ્રહ્મના વિશેષણરૂપ માયાને જગતનું ઉપાદાન કારણપણું અવશ્ય થશે. વળી માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાત્ આ શ્રુતિ માયાને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે કહે છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે લક્ષણમાં ‘જગતનું કર્તૃત્વ’ આ પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી કાર્યનાં ઉપાદાનનું જે અપરોક્ષ જ્ઞાન છે, કાર્ય કરવાની જે ઈચ્છા છે, તથા તે ઈચ્છાજન્ય પ્રયત્નરૂપ જે કૃતિ છે, તે ત્રણે જેમાં રહે છે, તેજ કર્તા કહેવાય છે. જેમ કુંભારાદિ ઘટ જ્ઞાનની ઈચ્છાના પ્રયત્નવાળો હોવાથી ઘટાદિ કાર્યના કર્તારૂપ કહેવાય છે. આ રીતનું કર્તાપણું ચેતનમાં સંભવે છે. પણ જડ માયામાં સંભવતું નથી. માટે જગતના કર્તૃત્વ પદના કહેવાવડે માયામાં પૂર્વોક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે નહિં. વળી જગતનું કર્તૃત્વ એટલુંજ માત્ર જો બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ માનીએ તો નૈયાયિકે જે ઈશ્વરને જગતના કેવળ કર્તારૂપે માન્યો છે, તેમાં પૂર્વોક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની

નિવૃત્તિ કરવા માટે આ લક્ષણમાં જગતનું ઉપાદાનપણું છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે. વળી નૈયાયિકો પરમાણુઓને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે માને છે તથા ઈશ્વરને જગતના કર્તારૂપે માને છે. આ રીતે નૈયાયિકોએ જગતના ઉપાદાનનો તથા કર્તાનો ભેદ અંગીકાર કર્યો છે. વળી અમારા મિદ્ધાંત પ્રમાણે તો, બ્રહ્મને જગતના અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણરૂપે માન્યો છે, માટે જગતનું ઉપાદાનપણું એમ કહેવાથી નૈયાયિકને ઈષ્ટ ઈશ્વરમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—આ અતિવ્યાપ્તિવાળું લક્ષણ પોતાના લક્ષ્યની સિદ્ધિ કેમ કરતું નથી ?

ગુરુ:—લક્ષણના ત્રણ દોષ હોય છે, જેવા કે:—અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ તથા અસંલવ. આ ત્રણ દોષોમાં એક પણ દોષ જે લક્ષણમાં રહે છે, તે લક્ષણ સારું કહેવાતું નથી. દુષ્ટ લક્ષણથી લક્ષ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. ત્રણ દોષથી રહિત જે લક્ષણ હોય, તે લક્ષણ સારું કહેવાય છે. અહીં દુષ્ટ લક્ષણથી લક્ષ્યની સિદ્ધિ થાય છે. માટે તે લક્ષણમાં પદનો નિવેશ કરી અતિવ્યાપ્તિ આદિ દોષની નિવૃત્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ. અહિં જે લક્ષણ પોતાના લક્ષ્યમાં રહી અલક્ષ્યમાં પણ રહે છે, તે લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ દોષવાળું હોય છે. જેવી રીતે ગાયનું શિંગડાવાળું લક્ષણ જે કે ગાયરૂપ લક્ષ્યમાં રહે છે, છતાં મહિષ અજ આદિ અલક્ષ્યમાં પણ રહે છે. માટે ગાયનું શિંગડાયુક્ત લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ દોષવાળું છે. જેમ ગાયનું કપિલ વર્ણવાળું લક્ષણ કોઈ ગાયમાં રહે છે, પણ સર્વ ગાયમાં રહેતું નથી, માટે કપિલ વર્ણવાળું લક્ષણ અવ્યાપ્તિ દોષવાળું છે. જે લક્ષણ પોતાના લક્ષ્ય માત્રમાં જ રહેતું નથી, તે લક્ષણ અસંલવ દોષવાળું હોય છે. જેમકે ગાયનું એક ખરીવાળું લક્ષણ કોઈપણ ગાયમાં રહેતું નથી, માટે તે જ લક્ષણ અસંલવ દોષવાળું છે. જે પદાર્થનું જે લક્ષણ

કરવામાં આવે છે, તે પદાર્થ તે લક્ષણના લક્ષ્યરૂપે કહેવાય છે. માટે અતિવ્યાપ્તિ આદિ સર્વ દોષથી રહિત હોવાથી બ્રહ્મનું પૂર્વોક્ત, તટસ્થ લક્ષણ યુક્ત છે.

શિષ્ય:—એકજ બ્રહ્મને જગતનું ઉપાદાનપણું તથા કર્તાપણું સંભવતું નથી. કારણ કે લોકમાં તે રીતે જોવામાં આવતું નથી. જેમકે ઘડાનો કર્તા કુંભાર ઘડાના ઉપાદાન કારણરૂપે હોતો નથી. તેમજ ઘટનું ઉપાદાન કારણ મૃતપિંડ ઘટના કર્તારૂપે થતો નથી, પણ મૃતપિંડ ઘટના ઉપાદાન કારણરૂપે હોય છે. તેમજ કુંભાર ઘટના કર્તારૂપે હોય છે. આ રીતે ઘટાદિ કાર્યમાં ઉપાદાન કારણનો તથા કર્તાનો ભેદ જોવામાં આવે છે. વળી દૃષ્ટ અર્થને લગતીજ અદૃષ્ટ અર્થની કલ્પના હોય છે. પણ દૃષ્ટ અર્થથી ભિન્ન અદૃષ્ટ અર્થની કલ્પના થતી નથી. બીજું એકજ બ્રહ્મને જગતનું ઉપાદાન તથા કર્તા માનવું, એ પણ અદૃષ્ટ અર્થની કલ્પના છે. આ કલ્પના દૃષ્ટ અર્થવિના કેવી રીતે સંભવશે? અર્થાત્ નહિજ સંભવે. માટે દૃષ્ટ અર્થનો વિરોધ હોવાથી એકજ બ્રહ્મને જગતના ઉપાદાન તથા કર્તારૂપે માનવો, એ ખોટું છે. વળી ઈશ્વરને જગતના કર્તારૂપે માનવો જોઈએ. તેમજ ઈશ્વરથી ભિન્ન પરમાણુ આદિને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે માનવાં જોઈએ. આ અર્થમાં દૃષ્ટનો વિરોધ થતો નથી. પણ ઘટાદિ કાર્યમાં ઉપાદાન તથા કર્તાનો ભેદ સર્વ લોકને પ્રસિદ્ધજ છે. આમ કહેવાથી એમ અનુમાન સિદ્ધ થાય છે કે, ‘ઇદં જગત્ મિત્રનિમિત્તોપાદાનકં કાર્યત્વાત્ ઘટાદિવત્ અર્થ:—જગત્ કાર્યરૂપ હોવાથી ઘટાદિ કાર્યની માફક ઉપાદાન કારણના તથા કર્તારૂપ નિમિત્ત કારણના ભેદવાળું છે.’ વળી જો આપ એમ કહેશો કે, બ્રહ્મને જગતના અભિન્ન નિમિત્ત તથા ઉપાદાન સ્વરૂપે એમ માનતા નથી. પણ તદંક્ષત્ બહુ સ્યાં પ્રજાયેયન્મા શ્રુતિ આજ અર્થનો ખોધ કરે છે, એમ પણ સંભવશે નહિ. કારણકે પૂર્વોક્ત રીતવડે દૃષ્ટ

અર્થનો વિરોધ થવાથી શ્રુતિમાં કહેલો અર્થ સંભવતો નથી. પણ અન્ય અર્થ સંભવે છે. માટે બ્રહ્મમાં જગતનું અભિન્ન નિમિત્ત તથા ઉપાદાનપણું સંભવતું નથી.

ગુરુ:—તદૈક્ષતંત્રં બહુ સ્યાં સોડકામયતં બહુ સ્યાં પ્રજાયેય. અર્થ—પરમાત્મા દેવ, હું અનેક પ્રકારે થાઉં, આ રીતનો સંકલ્પ કરવા લાગ્યા, તેમજ આ પરમાત્મા હું અનેકરૂપે થઈ ઉત્પન્ન થાઉં, આ રીતની કામના કરવા લાગ્યા. આ શ્રુતિએ એકજ બ્રહ્મમાં અનેકરૂપે થવાની કામના કહેલી છે. વળી કામના એ ચેતનનોજ ધર્મ છે, પણ જડનો ધર્મ નથી. માટે શ્રુતિના બળવડે ચેતન બ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાનપણું તથા કર્તાપણું થવાનો નિશ્ચય થાય છે. વળી તાત્પર્યનો નિશ્ચય કરવાવાળાં ઉપક્રમ તથા ઉપસંહારઆદિ છ લિંગવડે સર્વ વેદાંતનો અદ્વિતીય બ્રહ્મમાંજ નિર્ણય થાય છે. માટે પૂર્વોક્ત અનુમાનવડે આ શ્રુતિના અર્થને હાનિ પહોંચતી નથી. પણ શ્રુતિને વિરોધવાળાં પ્રત્યક્ષ અનુમાનાદિ પ્રમાણ આભાસ રૂપતાને પામે છે. ઉપક્રમ આદિ છ લિંગનું સ્વરૂપ હવે પછી બીજા પરિચ્છેદમાં કહેવામાં આવશે. વળી તે પૂર્વ એમ કહ્યું હતું કે, લોકમાં કોઈપણ કારણને કાર્યનું અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાનપણું જોવામાં આવતું નથી. માટે જગતના ઉપાદાન કારણનો તથા નિમિત્ત કારણનો ભેદ માનવો જોઈએ. આ તાર્કિક કહેવું પણ ખોટું છે. કારણ કે કરોળિયા આદિ જંતુમાં પોતાથી રચેલ તંતુરૂપ કાર્યનું અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણપણું જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ કરોળિયો તંતુરૂપ કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપે તેમજ કર્તારૂપ નિમિત્ત કારણરૂપે પોતેજ થાય છે. જેમ કે નૈયાયિકના મત પ્રમાણે ઘટ તથા ઈશ્વર આ બેઉનો સંયોગસંબંધ સમવાયસંબંધવડે ઘટ તથા ઈશ્વર બેઉમાં ઉત્પન્ન થાય છે. માટે ઈશ્વરમાં સંયોગને લીધે ઉપાદાન કારણપણું છે તથા તેજ ઈશ્વર

કાર્યને લઈ નિમિત્ત કારણરૂપે થાય છે. માટે સંયોગરૂપ કાર્યને લીધે ઇશ્વર નિમિત્ત કારણરૂપે છે. આથી નૈયાયિકો જેમ સંયોગરૂપ કાર્યને લીધે ઇશ્વરને લેહરહિત નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણરૂપે માને છે, તેમ અહીં પણ બ્રહ્મને જગતના લેહરહિત નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણરૂપે માનીએ છીએ. માટે તારા કહેવામાં આવેલો વિરોધ પ્રાપ્ત થતો નથી. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જગતના લેહરહિત નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણપણું, તે બ્રહ્મનું જન્ય લક્ષણ છે.

શિષ્ય:—આપે કહ્યું તે બ્રહ્મનું તટસ્થ કારણ ક્યારે સંભવે કે જ્યારે કોઈપણ પ્રમાણુવડે જગતનો કારણતા સિદ્ધ થાય. પણ કારણતાની સિદ્ધિ વિના જગત તટસ્થ લક્ષણ સંભવશે નહિ.

ગુરુ:—બ્રહ્મમાં જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયની કારણતા સાક્ષાત્ શ્રુતિમાં પ્રમાણુવડે પામી સિદ્ધ છે. તેમજ વ્યાસ ભગવાનના સૂત્રવડે પણ નિમિત્ત શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘યતો વાઙ્માનિ ભૂતાનિ જાયંતે येन જગત્ સર્જયંતિ વત્પ્ર-યંત્યભિર્સંવિશંતિ અર્થ:—જે બ્રહ્મમાંથી આ સર્વ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, જે બ્રહ્મવડે ઉત્પન્ન થયેલાં સર્વ ભૂતાં જીવનને પામે છે; તથા જે બ્રહ્મમાં મૃત્યુને પામેલાં સર્વ ભૂતો લય ભાવને પામે છે.’ વળી વ્યાસસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, ‘જગત્સ્ય યતઃ અર્થ—જે સર્વજ્ઞ તથા સર્વશક્તિમાન કારણ બ્રહ્મ આ આકા-શાદિ પ્રપંચનો જન્મ, સ્થિતિ તથા લય કરે છે, તેજ બ્રહ્મ છે.’ આ રીતે મેં તારી આગળ બ્રહ્મના તટસ્થ લક્ષણ નિરૂપણ કર્યું.

બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ.

તટસ્થ લક્ષણનું જ્ઞાન પણ જ્યાં સૂધી બ્રહ્મના સ્વરૂપ લક્ષણનું જ્ઞાન નથી થતું ત્યાં સૂધી બ્રહ્મનું યથાર્થ સ્વરૂપે જ્ઞાન થતું નથી; માટે તત્ પદાર્થરૂપ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ કેવું છે, તે સંબંધી હું કહું તે સાંભળ.

સ્વરૂપં સત્વ્યાવર્તકં સ્વરૂપલક્ષણં અર્થ—જે લક્ષણ પોતાના લક્ષ્યના સ્વરૂપભૂત થઈ પોતાના લક્ષ્યને અન્ય પદાર્થથી ભિન્ન કરાવે, તે લક્ષણ સ્વરૂપ લક્ષણ કહેવાય છે. જેમકે પૃથ્વીનું પૃથ્વીપણું, એ સ્વરૂપ લક્ષણ છે. અહિં જાતિ તથા વ્યક્તિ આ બેઉના મિશ્રાંતમાં તાદાત્મ્ય અંગીકાર કર્યું છે. આથી પૃથ્વીત્વ જાતિનું પૃથ્વી વ્યક્તિની સાથે તાદાત્મ્ય છે. માટે પૃથ્વીત્વ જાતિ પૃથ્વીના સ્વરૂપે થઈ, પૃથ્વીને જળાદિ બીજા પદાર્થોથી ભિન્ન કરાવે છે. માટે પૃથ્વીત્વ જાતિ પૃથ્વીનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે. તેમ સત્ય, જ્ઞાન તથા આનંદ આ ત્રણ બ્રહ્મના સ્વરૂપ લક્ષણ છે. આ સત્યાદિ ત્રણ બ્રહ્મના સ્વરૂપરૂપે થઈ બ્રહ્મને અસત્ જડ દુઃખરૂપ જગતથી ભિન્ન કરાવે છે, માટે ત્રણ સત્યાદિમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપલક્ષણપણું સંભવે છે.

શિષ્ય:—સત્યાદિકને જે બ્રહ્મના સ્વરૂપરૂપે માનશે તો તે સત્યાદિમાં બ્રહ્મનું લક્ષણપણું નહિ થશે. વળી બ્રહ્મમાં સત્યાદિક લક્ષણનું લક્ષ્યપણું પણ નહિ થશે. આથી લક્ષ્ય લક્ષણભાવ ભેદને આધીન હોય છે. પણ અભેદમાં લક્ષ્ય લક્ષણભાવ હોતો નથી. જે કદાપિ અભેદમાં પણ લક્ષ્ય લક્ષણભાવ થતો હોય, તો પૃથ્વી પણ પૃથ્વીના લક્ષણરૂપે થવી જોઈએ તથા બ્રહ્મ પણ બ્રહ્મના લક્ષણરૂપે થવું જોઈએ.

ગુરુ:—સત્યાદિક જે કે વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મના સ્વરૂપરૂપે છે; છતાં સત્યાદિકમાં બ્રહ્મનો કલ્પિત ભેદ અમે માનીએ છીએ.

આ કલ્પિત ભેદને માનવાથી જ બ્રહ્મનો તથા સત્યાદિકનો લક્ષ્ય લક્ષણભાવ સંભવે છે. આ વાત વૃદ્ધ પુરુષો પણ માને છે. કહ્યું છે કે, 'આનંદો વિષયાનુભવો નિત્યત્વં चेति संति धर्माः ब्रह्मणोऽपृथक्त्वेऽपि पृथगिवावभासंत इति अर्थः—આનંદ, જ્ઞાન તથા નિત્યતા આ ત્રણ ધર્મ બ્રહ્મના છે. આ ત્રણ ધર્મ વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. છતાં ભિન્ન હોય તેમ પ્રતીત થાય છે.'

શિષ્ય:—સત્યાદિ ધર્મ જે વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મથી ભિન્ન ન હોય તો સત્યાદિકની બ્રહ્મથી ભિન્ન થઈ શા કારણથી પ્રતીતિ થાય છે ?

ગુરુ:—અંતઃકરણ તથા અંતઃકરણના ધર્મરૂપ ઉપાધિને લીધે સત્યાદિકની બ્રહ્મથી ભિન્ન પ્રતીતિ બને છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—બાધાના અભાવરૂપ વિશિષ્ટ ચૈતન્ય સત્યપદના વાચ્ય અર્થરૂપે છે તથા વૃત્તિ અવચિન્ન ચૈતન્ય જ્ઞાનપદના વાચ્ય અર્થરૂપે છે. વળી પ્રીતિ આદિક વૃત્તિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય આનંદપદના વાચ્ય અર્થરૂપે છે. માટે સત્યાદિકનો તથા બ્રહ્મનો વાસ્તવિક રીતે ભેદનો અભાવ છતાં ઉપાધિયુક્ત ભેદની વિદ્યમાનતા હોવાથી, લક્ષ્ય લક્ષણ ભાવ સંભવે છે. વળી સત્યાદિક પદ ભાગત્યાગ લક્ષણાવડે અખંડ બ્રહ્મનું બોધન કરે છે. માટે લક્ષણ વાક્યથી સત્યાદિકનો તથા બ્રહ્મનો ગુણગુણી ભાવ શું સિદ્ધ થતો નથી ? બીજું સત્યાદિક પદના વાચ્ય અર્થનો ભેદ પૂર્વે કહ્યો છે. માટે સત્યાદિક પદમાં પર્યાયપણું હોઈ શકે નહિ.

સત્યાદિક પદના પ્રયોજનનું નિરૂપણ.

સત્યં બ્રહ્મ આટલુંજ માત્ર જે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ લક્ષણ કહીએ તો નૈયાયિકોએ માનેલ સત્તા જાતિમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે; તથા લક્ષ્ય બ્રહ્મને જડપણની પ્રાપ્તિ

થશે. આ બેક દોષના નિવારણ માટે લક્ષણમાં જ્ઞાનપદ કહ્યું છે. બીજું સત્તા જાતિમાં જ્ઞાનરૂપતા નથી, માટે સત્તામાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થઈ શકે નહિ તથા પ્રહ્નમાં પણ જડપણું હોઈ શકે નહિ. વળી જ્ઞાનં બ્રહ્મ એટલું જ માત્ર પ્રહ્નનું બે લક્ષણ કહીએ તો નૈયાયિકોએ માનેલ આત્માના જ્ઞાન ગુણમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે; તથા લક્ષ્ય પ્રહ્નને અનિત્યપણું તથા અપુરુષાર્થપણું પ્રાપ્ત થશે. આ દોષના નિવારણ માટે લક્ષણમાં આનંદ એવું પદ કહ્યું છે. અહિં જ્ઞાન ગુણમાં આનંદરૂપતા નથી, માટે જ્ઞાન ગુણમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે નહિ, તેમજ લક્ષ્ય પ્રહ્નને અપુરુષાર્થ રૂપતા પણ થશે નહિ. વળી આનંદો બ્રહ્મ એટલું જ માત્ર પ્રહ્નનું લક્ષણ માનીએ તો વિષયજન્ય સુખમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે; તથા લક્ષ્ય પ્રહ્નને જડપણું પ્રાપ્ત થશે. આ દોષના નિવારણ માટે લક્ષણમાં જ્ઞાન એવું પદ કહ્યું છે. બીજું વિષયસુખમાં જ્ઞાનરૂપતા નથી, માટે તેમાં અતિવ્યાપ્તિ હોઈ શકે નહિ. તેમજ લક્ષ્ય પ્રહ્નને જડપણું હોઈ શકે નહિ. આ લક્ષ્ય પ્રહ્નનું અનિત્યપણું ટાળવા માટે સત્ય એવું પદ કહ્યું છે. આ રીતે સત્યાદિ ત્રણે પદ પ્રયોજનવાળાં હોવાથી સાર્થક છે. માટે સત્ય, જ્ઞાન તથા આનંદ આ ત્રણ ધર્મ મળી પ્રહ્નનું સ્વરૂપ લક્ષણ થાય છે.

શિષ્ય:—જ્યારે પ્રહ્નની સત્યાદિ રૂપતા કોઈ પ્રમાણુ વડે સિદ્ધ થાય તો સત્યાદિને પ્રહ્નનું સ્વરૂપ લક્ષણપણું સિદ્ધ થાય.

ગુરુ:—પ્રહ્નની સમ્યક્જ્ઞાનં રૂપતામાં સાક્ષાત્ શ્રુતિ પ્રમાણરૂપે છે; તથા વ્યાસ ભગવાનનું સૂત્ર પણ પ્રમાણરૂપે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે ‘સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ આનંદો બ્રહ્મ અર્થ:—પ્રહ્ન સત્યરૂપે, જ્ઞાનરૂપે, અનંતરૂપે તથા આનંદરૂપે છે.’ અહિં

અંતનો અર્થ પરિચ્છેદ થાય છે. આ પરિચ્છેદ જેમાં ન હોય તેનું નામ અનંત છે. અર્થાત્ દેશ પરિચ્છેદ, કાલ પરિચ્છેદ તથા વસ્તુ પરિચ્છેદ, આ ત્રણ પરિચ્છેદરૂપ અંતથી જે રહિત હોય, તેનું નામ અનંત છે. આવી અનંતરૂપતા બ્રહ્મમાં જ છે. આ વાત અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, 'ન વ્યાપિત્વાદેશતોડતો નિત્યત્વાન્નાપિ કાલતઃ ન વસ્તુતોડપિ સાર્વાત્મ્યા-દાનંત્યં બ્રહ્મણિ ત્રિયા અર્થ-બ્રહ્મ સર્વ દેશમાં વ્યાપક છે. માટે બ્રહ્મનો કોઈ પણ સ્થળથી અંત નથી. વળી બ્રહ્મ નિત્ય છે, જેથી બ્રહ્મનો કાળથી પણ અંત નથી. વળી બ્રહ્મ સર્વના આત્મારૂપ છે, જેથી બ્રહ્મનો વસ્તુથી પણ અંત નથી. આ રીતે બ્રહ્મમાં ત્રણ પ્રકારનું અનંતપણું છે.' વ્યાસ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, 'આનંદાદયઃ પ્રધાનસ્ય અર્થ-આનંદ, સત્ય તથા જ્ઞાન આદિ ગુણ બ્રહ્મના સ્વરૂપરૂપે હોવાથી બ્રહ્મ બાંધવા યોગ્ય થાય છે.' નિર્ગુણ બ્રહ્મના ધ્યાન માટે આનંદાદિ ગુણનો ઉપસંહાર વેદની સર્વ શાખાઓમાં કરવો યોગ્ય છે. બીજું શ્રુતિ તથા સૂત્રવડે બ્રહ્મની સત્યજ્ઞાનાદિ રૂપતા સિદ્ધ છે. માટે સત્યજ્ઞાનાદિમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપલક્ષણ સંભવે છે.

બ્રહ્મના કારણનું નિરૂપણ.

શિષ્ય:-સ્વરૂપ લક્ષણનો સંભવ છતાં પૂર્વોક્ત જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયના કારણપણારૂપ બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ સંભવતું નથી. કારણ કે બ્રહ્મને તમે જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા નિમિત્ત કારણરૂપે માન્યો છે. તેમાં પ્રથમ ઉપાદાન કારણપણું બ્રહ્મમાં સંભવતું નથી. કારણકે ઉપાદાન કારણ આરંભ, પરિણામી તથા વિવર્તાધિષ્ઠાન, આ ત્રણ ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનું છે. આ ત્રણમાં બ્રહ્મનું કયું ઉપાદાન કારણ તમે માનો છો ? વળી તમારા મત પ્રમાણે બ્રહ્મ એક તથા અદ્વિતીયરૂપે છે. માટે બ્રહ્મને જગતનું આરંભકપણું સંભવતું નથી. પરસ્પર યુક્ત અનેક દ્રવ્યને જ આરંભકપણું

હોય છે. જેમકે નૈયાયિકના મત પ્રમાણે પરસ્પર જોડાયલા અનેક પરમાણુઓ જગતના આરંભકરૂપે છે. બીજું સાક્ષી ચેતા: કેવલો નિર્ગુણશ્ચ, નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં શાંતં અવિકાર્યોયમુચ્યતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ બ્રહ્મને નિર્ગુણ, નિષ્ક્રિય તથા નિરવયવ કહ્યો છે. માટે બ્રહ્મમાં પરિણામી ઉપાદાનપણું સંભવતું નથી. આથી ગુણ તથા ક્રિયાવાળા અવયવયુક્ત દ્વંધાદિ, દહિંઆદિના પરિણામને પામે છે. ત્રીજું વિવર્તાદિ અધિષ્ઠાનરૂપ ઉપાદાનપણું પણ બ્રહ્મમાં સંભવતું નથી. કારણકે આ ઘટ છે, આ પટ છે, આ રીતે ઘટપટાદિ પ્રપંચનો સત્યરૂપે કરી લોકને અનુભવ થાય છે. આવા સત્ય પ્રપંચને બ્રહ્મની વિવર્તરૂપતાવડે મિથ્યાપણું કલ્પવામાં કોઈ પ્રમાણ નથી. વળી પ્રપંચના મિથ્યાપણાવિના બ્રહ્મમાં વિવર્તાધિષ્ઠાનપણું સંભવતું નથી. માટે પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારના ઉપાદાનપણામાં કોઈ પ્રકારનું પણ ઉપાદાનપણું બ્રહ્મમાં સંભવતું નથી. વળી બ્રહ્મમાં જગતનું કર્તાપણું પણ સંભવતું નથી. કારણકે કાર્યની ઉત્પત્તિને અનુસરી જ્ઞાન, ઇચ્છા તથા પ્રયત્ન આ ત્રણ જેમાં રહે છે, તે કર્તા કહેવાય છે. એમ આપણે પૂર્વે કહ્યું છે. હવે બ્રહ્મનાં જ્ઞાન, ઇચ્છા તથા પ્રયત્ન આ ત્રણ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે, તે જોઈએ. જો નિત્ય છે, એમ માનીએ તો સર્વ સમયે જગતની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ. કોઈ પણ સમયે જગતનો પ્રલય થવો જોઈએ નહિ. આથી પ્રલયને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોમાં વિરોધ આવશે. વળી આપ એમ કહો કે, જ્ઞાનાદિ અનિત્ય છે. તો પછી જગતની માફક જ્ઞાનેચ્છાદિ પણ કાર્યરૂપે થશે. આથી જ્ઞાનાદિને બ્રહ્મનું આશ્રિતપણું થશે નહિ. આથીજ બ્રહ્મમાં, આપણે પૂર્વે કહી આવ્યા છીએ કે, અપરિણામીપણું છે. આ રીતે બ્રહ્મમાં ઉપાદાનપણાનો તથા કર્તાપણાનો અસંભવ થાય છે. તેથી ભેદરહિત નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણપણું પણ બ્રહ્મમાં સંભવશે નહિ. આથી પૂર્વોક્ત જગતમાં ઉત્પત્તિ,

સ્થિતિ તથા લયના કારણરૂપ બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ અયુક્ત થશે. બીજું કારણવિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આથી જગતરૂપ કાર્યનું બ્રહ્મથી ભિન્ન કોઈ કારણ માનવું જોઈએ. આ કારણ સત્વ, રજઃ તથા તમ આ ત્રણ ગુણના પ્રધાનરૂપે હોવું જોઈએ તથા પ્રધાનથીજ મહત્ તત્વાદિના ક્રમે કરી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. વળી પ્રધાનમાં પરિણામીરૂપ હોવાથી જગતની જન્માદિની કારણતા સંભવે છે. બીજું આત્મારૂપ પુરૂષ અસંગ તથા નિર્વિકાર છે. માટે પુરૂષમાં જગતની કારણતા સંભવતી નથી.

ગુરુ:—તારી આ શંકાને ટાળવા માટે તથા સાંખ્યાદિ દર્શનનું ખંડન કરવા માટે તત્ પદાર્થનો હું વિભાગ કરું છું, તે તું સાંભળ. તત્ પદનો અર્થ બે પ્રકારનો છે:—એક વાચ્ય અર્થ તથા બીજો લક્ષ્ય અર્થ. તેમાં જે અર્થ જે પદની શક્તિવૃત્તિવડે જાણવામાં આવે છે, તે અર્થ તે પદનો વાચ્ય અર્થ કહેવાય છે. વળી જે અર્થ જે પદની લક્ષણાવૃત્તિવડે જાણવામાં આવે છે, તે અર્થ તે પદનો લક્ષ્યઅર્થ કહેવાય છે. આ શક્તિ લક્ષણનું સ્વરૂપ હવે પછી બીજા પરિચ્છેદમાં કહેવામાં આવશે.

તત્પદનું વાચ્ય તથા લક્ષ્ય નિરૂપણ.

માયા ઉપહિત ચૈતન્ય તત્પદનો વાચ્ય અર્થ છે તથા માયાથી રહિત શુદ્ધ ચૈતન્ય તત્પદનો લક્ષ્ય અર્થ છે. અર્થાત્ જો કે માયાથી રહિત નિર્વિકાર શુદ્ધ બ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાનપણું સંભવતું નથી. છતાં માયા ઉપહિત બ્રહ્મમાં તે ઉપાદાનપણું સંભવે છે. આ ઉપાદાનપણું આરંભકરૂપે કે પરિણામીરૂપે નથી. પણ વિવર્તાધિષ્ઠાનરૂપે છે. અધિષ્ઠાન વસ્તુનો અવાસ્તવિક રીતે જે અન્યથા લાવ, તેનું નામ વિવર્ત છે. જેમ રજનું તથા છીપ આદિ અધિ-

જ્ઞાનનો અવાસ્તવિક રીતે સર્વ તથા રૂપ આદિરૂપ અન્યથા ભાવ છે. તેમ બ્રહ્મનો પણ અવાસ્તવિક રીતે આ જગત અન્યથાભાવ છે. આવા જગતરૂપ વિવર્તનું અધિષ્ઠાનપણું માયા ઉપહિત બ્રહ્મમાં સંભવે છે. વળી ‘આ ઘડો છે, આ વસ્ત્ર છે,’ ઇત્યાદિ અનુભવને લીધે જગતનું સત્યપણું સિદ્ધ થાય છે. તેથી જગતમાં બ્રહ્મના વિવર્તપણાવડે મિથ્યાપણું સંભવતું નથી, એમ તે પૂર્વે, હે શિષ્ય ! કહ્યું, તે તદ્દન ખોટું છે. કારણ કે પૂર્વોક્ત અનુભવ ઘટપટાદિમાં અધિષ્ઠાન ચૈતન્યતાને સત્યપણાનો વિષય કરે છે. પણ કાંઈ ઘટાદિના સત્યપણાનો વિષય કરતું નથી. આથી તે અનુભવપ્રપંચ મિથ્યાપણાને હાનિ પહોંચાડતો નથી. વળી નેહ નાનાસ્તિ ક્વિચન આ શ્રુતિ બ્રહ્મથી લિન્ન સર્વ પ્રપંચનો નિષેધ કરે છે. માટે પ્રપંચની સ્વતઃ સત્તા સંભવતી નથી. વળી તું જે જગતના મિથ્યાપણામાં પ્રમાણનો અભાવ કહે છે, તે પણ ખોટું છે. કારણ કે વાચારંભણં વિકારો નામયેયં આ શ્રુતિ સાક્ષાત્ જગતના મિથ્યાપણાનું નિરૂપણ કરે છે. વળી બ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાનપણું અવશ્ય માનવું જોઈએ. કારણ કે યત્પ્રયંત્યમિસંવિશંતિ આ શ્રુતિ બ્રહ્મમાં જગતના લય-પણાનું નિરૂપણ કરે છે. જે કાર્યનો જે કારણમાં લય થાય, તે કારણ તે કાર્યના ઉપાદાનરૂપે છે. જેમકે ઘટાદિ કાર્યનો લય મૃત્તિકાદિ કારણમાં થાય છે, માટે મૃત્તિકાદિ કારણ ઘટાદિ કાર્યના ઉપાદાનરૂપે જોવામાં આવે છે. તે જ રીતે શ્રુતિપ્રતિપાદિત બ્રહ્મ જગતના લયના આધારરૂપે હોવાથી તે જગતના ઉપાદાનરૂપે અવશ્ય માનવો જોઈએ. વળી બહુસ્યાં પ્રજાયેય આ શ્રુતિએ બ્રહ્મનું અનેકરૂપે થવું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી મૃત્તિકાદિ ઉપાદાન કારણનું ઘટશરાવાદિ-રૂપે અનેકપણું થતું જોવામાં આવે છે. માટે બ્રહ્મને જગતનું ઉપાદાનપણું સંભવે છે. વળી સાંખ્યવાદી એવા તે પ્રધાનને

જગતનું ઉપાદાનપણું માન્યું, તે સંભવશે નહિ. કારણ કે પ્રધાન જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે છે. આવા અર્થમાં કોઈપણ પ્રમાણ નથી. અર્થાત્ કોઈપણ શ્રુતિમાં ત્રિગુણાત્મક પ્રધાનને જગતનું ઉપાદાનપણું કહ્યું નથી. પણ આત્મનઃ આકાશઃ સંભૂતઃ ઇત્યાદિ સર્વ શ્રુતિમાં ચેતન પ્રહ્મને જગતનું ઉપાદાનપણું કહ્યું છે. જો કે પૂર્વોક્ત શ્રુતિથી આત્મામાં ઉપાદાનતા પ્રતીત થાય છે, પણ પ્રહ્મમાં ઉપાદાનતા પ્રતીત થતી નથી. છતાં તત્ સદ્વા તદેવાનુપ્રાવિશત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પ્રહ્મનો જ જીવ ભાવે કરી જગતમાં પ્રવેશ નિરૂપણ કર્યો છે. માટે આત્મા પ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, પણ પ્રહ્મજ આત્મારૂપે છે. માટે આત્મા જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે છે, એમ કહેવાથી પ્રહ્મમાં જ ઉપાદાનતા સિદ્ધ થાય છે. વળી તદેક્ષત સોઽકામયતં बहुस्यां प्रजायेय ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં અનેકરૂપે થનારા કારણ પ્રહ્મને જોવાના કર્તારૂપે તથા કામનાના કર્તારૂપે નિરૂપણ કર્યો છે. માટે પ્રહ્મમાંજ ઉપાદાનતા સિદ્ધ થાય છે. પણ પ્રધાનમાં ઉપાદાનતા સિદ્ધ થતી નથી. કારણ કે જોવું તથા ઇચ્છા કરવી ઇત્યાદિનું કર્તાપણું, એ ચેતનનોજ ધર્મ છે; પણ તે ધર્મ જડનો હોતો નથી. વળી તારા મત પ્રમાણે પ્રધાન જડ છે. માટે પ્રધાનમાં જોવું તથા ઇચ્છા કરવાનું કર્તાપણું સંભવતું નથી. માટે પ્રહ્મમાંજ જગતનું ઉપાદાનપણું છે, પણ પ્રધાનમાં નથી. વળી માયા ઉપહિત પ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાનપણું સંભવે છે. તેમ જગતનું કર્તાપણું પણ માયા ઉપહિત પ્રહ્મમાંજ સંભવે છે, એમ આપણે પૂર્વે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. વળી માયા ઉપહિત ઈશ્વરને જ્ઞાન, ઇચ્છા તથા પ્રયત્ન આ ત્રણ ઉત્પન્ન થાય છે; તથા તે અનિત્ય છે. જો કે જ્ઞાન, ઇચ્છા તથા પ્રયત્નનું આશ્રયપણું નિર્વિકાર શુદ્ધ પ્રહ્મમાં સંભવતું નથી. છતાં માયાઉપહિત પ્રહ્મમાં આ ત્રણનું આશ્રયપણું સંભવે છે. માટે માયા ઉપહિત પ્રહ્મમાંજ સર્વ વિકારરૂપ જગતનું અધિષ્ઠાનપણું છે. માટે પૂર્વોક્ત દોષ અહિં પ્રાપ્ત થતો નથી.

માટે એમ સિદ્ધ થાય છે કે, લેહરહિત નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણરૂપે બ્રહ્મનું તટસ્થ લક્ષણ છે.

માયાનું સ્વરૂપ.

શિષ્ય:—જે માયાવડે ઉપહિત થયેલ બ્રહ્મ જગતના કારણરૂપે થાય છે, તે માયા શું વસ્તુરૂપે છે? અર્થાત્ માયાનું સ્વરૂપ, લક્ષણ તથા પ્રમાણ આ ત્રણ નિરૂપણ થઈ શકતાં નથી. માટે માયા કોઈપણ વસ્તુ નથી. માયાના સ્વરૂપ, લક્ષણ તથા પ્રમાણ આ ત્રણના અસંલવનું ક્રમવડે હું આપને નિરૂપણ કરું છું, તે સાંભળશો. આપ માયાને સત્યરૂપે માનો છો કે મિથ્યા માનો છો? હવે સત્ય છે એમ આપ કહ્યો. તો હું કહું છું કે, માયા બ્રહ્મથી લિપ્ત છે કે અલિપ્ત છે? આપ એમ કહ્યો કે, માયા બ્રહ્મથી લિપ્ત છે, તો પછી એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિનો વિરોધ આવશે. કારણ કે આ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, બ્રહ્મ અદ્વિતીયરૂપે છે. માટે બ્રહ્મથી લિપ્ત સત્ય માયાનું હોવું, તે બ્રહ્મની અદ્વિતીયરૂપતા માનવાથી સંલવતું નથી. વળી અસંગો નહિ મળતે ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને અસંગરૂપે કહ્યો છે. અસંગ બ્રહ્મનો કોઈ સાથે પણ સંબંધ સંલવતો નથી. સંબંધ વિના બ્રહ્મમાં માયા ઉપહિતપણું સંલવતું નથી. બીજું બ્રહ્મનો માયાની સાથે કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે? સંયોગ સંબંધ છે, સમવાય સંબંધ છે, તાદાત્મ્ય સંબંધ છે, અથવા લેહાલેહ સંબંધ છે. તેમાં બ્રહ્મનો માયા સાથે સંયોગ સંબંધ છે, તે સંલવશે નહિ. કારણ કે સંયોગ અવ્યાખ્યવૃત્તિરૂપે હોવાથી સાવચવ દ્રવ્યનો જ ધર્મ છે. જેમ કે પક્ષીનો જે વૃક્ષની સાથે સંયોગ છે, તે સંયોગ સર્વ વૃક્ષ વિષે રહેતો નથી, પણ કોઈ એક વૃક્ષની કોઈએક શાખારૂપ સ્થળમાં જ તે સંયોગ રહેલો છે. પણ વૃક્ષના મૂળ આદિ સર્વ સ્થળમાં તે સંબંધ રહેતો નથી. માટે સંયોગ

સંબંધ અવ્યાપ્ય વૃત્તિરૂપે છે. આ કારણથી સંયોગ પક્ષી તથા વૃક્ષરૂપ સાવયવ દ્રવ્યનોજ ધર્મ છે. પણ બ્રહ્મ તો નિરવયવ છે. માટે બ્રહ્મનો માયા સાથે સંયોગસંબંધ સંભવશે નહિ. વળી બ્રહ્મનો માયા સાથે સમવાય સંબંધ, પણ સંભવશે નહિ તથા સમવાય સંબંધ આપ પણ માનતા નથી. આ સમવાય સંબંધ ગુણગુણી, ક્રિયા ક્રિયાવાન, જાતિ વ્યક્તિ, તથા અવયવ અવયવી સાથે હોય છે. પણ ગુણગુણી ઇત્યાદિ માયા તથા બ્રહ્મમાં નથી. માટે બ્રહ્મનો માયા સાથે સમવાય સંબંધ સંભવતો નથી. વળી બ્રહ્મનો માયા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે ભેદથી રહિત પદાર્થનોજ તાદાત્મ્ય સંબંધ હોય છે. બીજું બ્રહ્મ તથા માયા આ બેઉ પરસ્પર ભેદવાળાં છે. માટે તે બેઉનો પરસ્પર તાદાત્મ્ય સંબંધ સંભવશે નહિ. વળી બ્રહ્મનો માયા સાથે ભેદાભેદ સંબંધ પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે ભેદ તથા અભેદ બેઉ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળા છે તથા એક અધિકરણમાં બેઉ રહી શકે નહિ. આ રીતે બ્રહ્મનો માયા સાથે સંબંધ થઈ શકતો નથી; માટે બ્રહ્મમાં માયાથી ઉપહિતપણું સંભવતું નથી. બીજું માયા બ્રહ્મથી અભિન્ન છે, એવો બીજો પક્ષ જો આપ અંગીકાર કરશો તો તે પણ, હે ભગવન! સંભવી શકશે નહિ. કારણ કે બ્રહ્મ ચેતનરૂપે છે તથા માયા જડરૂપે છે. જડ તથા ચેતનનો અભેદ સંભવતો નથી. વળી માયા મિથ્યા છે, એમ આપ જો અંગીકાર કરશો તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે માયા મિથ્યા થવાથી માયા વિશિષ્ટ ઇશ્વર પણ મિથ્યારૂપે પ્રાપ્ત થશે. વળી જો ઇશ્વરને આપ મિથ્યા માનશો તો ઇશ્વરના જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિને નિરૂપણ કરવાવાળાં મોક્ષ-શાસ્ત્રો પણ અપ્રમાણ થશે. આ કારણથી માયાવસ્તુના જ્ઞાનવડે મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી.

ગુરુ:—તાં કહેવું ખરું છે. પૂર્વોક્ત કહેલાં કારણોને લીધે માયાનું સ્વરૂપ દુર્નિરૂપ્ય છે. બીજું માયા દુર્નિરૂપ્ય હોવાથી માયાનું લક્ષણ પણ દુર્નિરૂપ્ય છે. કારણ કે ધર્મી જો હોય તો પછી ધર્મનો વિચાર થાય છે. જ્યારે ધર્મી પોતે દુર્નિરૂપ્ય હોય તો પછી ધર્મીના અસાધારણ ધર્મ, રૂપ તથા લક્ષણ પણ અત્યંત દુર્નિરૂપ્ય હોવાં જ નોંધાયે. વળી માયા દુર્નિરૂપ્ય હોવાથી માયાનું પ્રમાણ પણ દુર્નિરૂપ્ય છે; માટે વિષય વિના કોઈપણ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. આ રીતે માયા, સ્વરૂપ, લક્ષણ તથા પ્રમાણ આ ત્રણેથી દુર્નિરૂપ્ય છે. માટે માયા ઉપહિત ચૈતન્યને તત્પદનું વાચ્યાર્થપણું સંભવતું નથી.

પરમાત્મામાં અધ્યાસનું નિરૂપણ.

જેમ શુક્તિ રજ્જુ આદિમાં રૂપું તથા સર્પાદિ કલ્પિત હોયછે, તેમ ચેતનમાં અચેતન કલ્પિત છે.

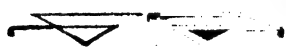
શિષ્ય:—ચેતનમાં અચેતન કલ્પિત છે, એનું પ્રમાણ શું ?

ગુરુ:—આ અર્થમાં સાંભળેલ અર્થોપત્તિ પ્રમાણરૂપે છે. અહીં શ્રવણ કરેલ વાક્યાર્થની અનુપપત્તિ કરી ભિન્ન અર્થની જે કલ્પના, તેનું નામ શ્રુતાર્થોપત્તિ છે. આ શ્રુતાર્થોપત્તિ નીચે પ્રમાણે છે:—ઈદં સર્વં યદયમાત્મા ॥ આત્મેવેદં સર્વં ॥ બ્રહ્મૈવેદં સર્વં ॥ પુરુષ એવેદં વિશ્વં । સર્વં સ્વત્વેદં બ્રહ્મ । વાસુદેવ: સર્વં । નારાયણ: સર્વમિદં પુરાણ: ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનોમાં ચેતનથી ભિન્ન અચેતનનો અભાવ પ્રતિપાદન કર્યો છે. પૂર્વોક્ત શ્રુતિમાં ઈદં સર્વં આ વચનવડે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણવડે સિદ્ધ આકાશાદિ જડ જગતનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી આત્મા, બ્રહ્મ, પુરુષ, વાસુદેવ તથા નારાયણ આ શબ્દોવડે અદ્વિતીય, સર્વના સાક્ષીરૂપ તથા પ્રત્યક્ષરૂપ પરમાત્માનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી શ્રુતિમાં પ્રપંચવાચક ઈદં સર્વં એમ શબ્દ છે

તથા પરમાત્માવાચક આત્મા શબ્દ છે. આ બેઉ શબ્દનું સમાનાધિકરણ પ્રતીત થાય છે. તેમાં જડ જગતનું તથા ચેતન સ્વરૂપ આત્માનું વાસ્તવિક રીતે એકપણું નથી. માટે ચેતન અચેતનને એક સ્વરૂપે કરનાર સમાનાધિકરણનો અહીં સંભવ નથી. પણ જેમ યોડ્યં ચોરઃ સ સ્થાણુઃ આ વચનમાં ચોર તથા સ્થાણુ આ બેઉ શબ્દમાં સમાનાધિકરણનો અભાવ છે, તેમ પૂર્વોક્ત શ્રુતિમાં આત્મા તથા સર્વ આ બેઉ પદ વિશે સમાનાધિકરણનો અભાવ છે. અર્થાત્ જેવી રીતે દૃષ્ટાંત વાક્યમાં ચોર તથા સ્થાણુ આ બેઉ પદના સમાનાધિકરણથી સ્થાણુથી ભિન્ન ચોરનો અભાવ પ્રતીત થાય છે, તેમ દાષ્ટાંતિક શ્રુતિવાક્યમાં પણ આત્મા તથા સર્વ આ બેઉ પદના સમાનાધિકરણથી આત્માથી ભિન્નવડે સર્વ જડ જગતનો અભાવ પ્રતીત થાય છે. અર્થાત્ પ્રપંચના અભાવવાળો આત્મા છે, આ રીતનો બોધ શ્રુતિનાં વચનવડે થાય છે. જે જડ પ્રપંચને બ્રહ્મમાં કલ્પિત માનીએ તો જ જડ પ્રપંચનો કારણભાવ સંભવે. બીજું પ્રપંચ કલ્પિત છે, તેથીજ પ્રપંચનો અભાવ કહ્યો છે. પોતાના પ્રતિયોગીરૂપ જડ પ્રપંચ જે કલ્પિત ન હોય તો તેનો અભાવ બની શકે નહીં. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જડ પ્રપંચ કલ્પિતરૂપે છે. આ રીતની શ્રુતાર્થાપત્તિવડે ચેતનમાં અચેતનના કલ્પિતપણાનો નિશ્ચય થાય છે. આજ રીતનો અર્થ અન્ય શ્રુતિસ્મૃતિનાં વચનવડે પણ બાણી લેવો.

શિષ્ય:—ચેતનમાં અચેતનને કલ્પિત માનીએ તો ચેતન કેવી વસ્તુ છે તથા અચેતન કેવી વસ્તુ છે ?

ગુરુ:—નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત, સત્ય, પરમાનંદ તથા અદ્વયરૂપ જે બ્રહ્મ છે તે ચેતન કહેવાય છે. તેમજ અજ્ઞાનથી લઈ જેટલા જડ સમૂહો છે, તે સર્વ અચેતન કહેવાય છે.

બ્રહ્મનાં નિત્યાદિ વિશેષણનું ફળ.

બ્રહ્મમાં વાસ્તવિક રીતે કોઈપણ અનાત્મ વસ્તુનું તાદાત્મ્ય નથી. છતાં બ્રાંતિવડે બ્રહ્મમાં અનાત્મ વસ્તુનું તાદાત્મ્ય પ્રતીત થાય છે. આ બ્રાંતિથી સિદ્ધ થયેલા તાદાત્મ્યને નિત્યાદિ વિશેષણો નિવૃત્ત કરે છે. બ્રહ્મનું નિત્યપણું આકાશવત્ સર્વગતશ્ચ નિત્યઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિના પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે. વળી કાર્ય પ્રપંચના ધર્મના તાદાત્મ્યને શુદ્ધ એવું વિશેષણ નિવૃત્ત કરે છે. બ્રહ્મનું શુદ્ધપણું અસ્ત્રાવિરં શુદ્ધ-મણિપરિવ્રજં ઇત્યાદિ શ્રુતિના પ્રમાણુથી સિદ્ધ છે. તેમાં રાગ દ્વેષાદિ વિકારથી રહિતપણું, એ જ બ્રહ્મમાં શુદ્ધપણું છે. વળી કારણભૂત અજ્ઞાનના તાદાત્મ્યને બ્રહ્મનું બુદ્ધ એવું વિશેષણ નિવૃત્ત કરે છે. સર્વદા એકરસ જ્ઞાનરૂપતાનું નામ બુદ્ધપણું છે. બ્રહ્મનું આ બુદ્ધપણું પ્રજ્ઞાનચનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિના પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે. વળી અજ્ઞાનકૃત આવરણના તાદાત્મ્યને મુક્ત એવું બ્રહ્મનું વિશેષણ નિવૃત્ત કરે છે. અહીં બંધથી રહિતપણાનું નામ મુક્તપણું છે. આ રીતે બ્રહ્મનું મુક્તપણું વિમુક્તશ્ચ વિમુચ્યતે ઇત્યાદિ શ્રુતિના પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે. વળી મિથ્યાપણાને સત્ય એવું વિશેષણ નિવૃત્ત કરે છે. અહીં ત્રણ કાળમાં જેનો બાધ ન થાય, તે સત્ય કહેવાય છે. બ્રહ્મનું સત્યપણું સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ । સદેવસોમ્યેદમપ્રાસીત ઇત્યાદિ શ્રુતિનાં પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે. વળી આનંદ એવું વિશેષણ બ્રહ્મના પુરુષાર્થપણાનું નિરૂપણ કરે છે. બ્રહ્મની આનંદરૂપતા આનંદો બ્રહ્મેતિ વ્યાજાનાત્ । વિજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ ઇત્યાદિ શ્રુતિનાં પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે. વળી અદ્વય એવું વિશેષણ બ્રહ્મની અખંડૈક રસતાનું નિરૂપણ કરે છે. જેમાં દ્વૈતતાનો અભાવ, તે અદ્વય કહેવાય છે. અર્થાત્ લેહ લાદીઓએ કલ્પના કરેલા પાંચ પ્રકારના લેહોથી રહિત-પણાનું નામ અદ્વય છે. આ પાંચ પ્રકારના લેહો નીચે

પ્રમાણે છે:-જીવોનો પરસ્પર ભેદ, જીવ તથા ઇશ્વર આ બેઉનો પરસ્પર ભેદ, ઘટાદિ જડ પદાર્થનો પરસ્પર ભેદ, ઇશ્વરનો તથા જડ જગતનો પરસ્પર ભેદ, તથા જીવનો અને જડ જગતનો પરસ્પર ભેદ. આ રીતે જીવ ઇશ્વરાદિ-રૂપ પ્રતિયોગીઓના ભેદવડે ભેદ પાંચ પ્રકારનો છે. આ સર્વ ભેદ કલ્પિત છે. માટે બ્રહ્મમાં પાંચ ભેદથી રહિતપણું સાંભળવે છે. અથવા તો સબ્જાતીય ભેદ, વિબ્જાતીય ભેદ તથા સ્વગત ભેદ આ ત્રણ ભેદથી જે રહિત હોય, તેનું નામ અદ્વય છે. બ્રહ્મની અદ્વયરૂપતા એકમેવાદ્વિતીયં ઇત્યાદિ શ્રુતિનાં પ્રમાણવડે સિદ્ધ છે.

અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ.

શિષ્ય:-અજ્ઞાનાદિ જડસમૂહ અચેતન સ્વરૂપે કહેવાય છે. હવે અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ, લક્ષણ તથા પ્રમાણ કેવું છે, તે કહેશો.

ગુરુ:-આના સંબંધી હું કહું તે સાંભળ. અજ્ઞાન ત્રિગુણાત્મક છે. અર્થાત્ સત્ત્વ, રજ તથા તમ આ ત્રણ ગુણ છે આત્મારૂપે કહેતાં સ્વરૂપરૂપે જેના, તે ત્રિગુણાત્મક અજ્ઞાન કહેવાય. વળી અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ જગતમાં સુખ, દુઃખ તથા મોહરૂપતા પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે. આ સુખાદિ ત્રણે યથાક્રમે સત્ત્વાદિ ત્રણ ગુણના પરિણામરૂપે છે. વળી કારણના સમાન સ્વભાવવાળું કાર્ય હોય છે. માટે જગત્તરૂપ કાર્યમાં ત્રિગુણરૂપતા બેવાથી કારણભૂત અજ્ઞાનમાં પણ ત્રિગુણરૂપતાની કલ્પના કરવામાં આવે છે. વળી અજ્ઞાનમાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં આ શ્રુતિ પણ અજ્ઞાનને ત્રિગુણરૂપે કહે છે. આ પ્રમાણે અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાણવું.

અજ્ઞાનનું લક્ષણ.

સદસદ્વિલક્ષણમ્ અજ્ઞાનમ્ અર્થઃ—સત્ય પદાર્થથી તથા અસત્ય પદાર્થથી જે વિલક્ષણ હોય, તે અજ્ઞાન કહેવાય છે. અર્થાત્ જેનું સત્યરૂપે તેમજ અસત્યરૂપે નિરૂપણ ન થઈ શકે, તે અજ્ઞાન કહેવાય છે. જે અજ્ઞાનને સત્ય માનીએ તો સત્ય બ્રહ્મની માફક અજ્ઞાનનો નાશ થવો જોઈએ નહિ. પણ બ્રહ્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. માટે અજ્ઞાન સત્યરૂપે કરી નિરૂપણ થઈ શકે એમ નથી. વળી અજ્ઞાનને જે સત્ય માનીએ તો અસત્ય વંધ્યાપુત્રની માફક અજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ થવું જોઈએ નહિ. વળી અજ્ઞાન હું બ્રહ્મને નથી જાણતો, આ રીતના પ્રત્યક્ષ અનુભવનો વિષય થઈ પ્રતીત થાય છે. માટે અજ્ઞાન અસત્યરૂપે કરી નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. આ કારણથી અજ્ઞાનને અનિર્વચનીય કહેવામાં આવે છે. બીજું અસદ્વિલક્ષણ અજ્ઞાનમ્ એટલુંજ જે અજ્ઞાનનું લક્ષણ હોય તો વંધ્યાપુત્રાદિ અસત્ય પદાર્થથી વિલક્ષણ જે સત્ય બ્રહ્મ છે, તેમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં સદ્વિલક્ષણ એવું પદ કહ્યું છે. પણ બ્રહ્મ સતથી વિલક્ષણ નથી, તેથી તેમાં અતિવ્યાપ્તિ હોય નહિ. વળી સદ્વિલક્ષણ અજ્ઞાનમ્ એટલુંજ માત્ર જે અજ્ઞાનનું લક્ષણ હોય તો સત્ય બ્રહ્મથી વિલક્ષણ વંધ્યાપુત્રાદિ અસત્ય પદાર્થમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં અસદ્વિલક્ષણ આ પદનું નિરૂપણ કરેલ છે. આ વંધ્યાપુત્રાદિ અસત્યથી વિલક્ષણ નથી. માટે તેમાં અતિવ્યાપ્તિ હોય નહિ. વળી વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરી જોઈએ તો સદ્વિલક્ષણ અજ્ઞાનમ્ એટલુંજ માત્ર અજ્ઞાનનું લક્ષણ સંભવે છે. માટે અસત્ એવું પદ વ્યર્થ છે. કારણ કે જે કંઈ

અસત્ વસ્તુ હોય, તેનું સત્પણું સંભવશે નહિ. વળી જો કોઈ અસત્ વસ્તુજ નથી તો શેમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે? માટે અજ્ઞાનના લક્ષણમાં અસદ્વિલક્ષણ એવું જે પદ અંથકારે આપ્યું છે, તે કેવળ શિષ્યની બુદ્ધિની વૃદ્ધિ માટે આપ્યું છે.

શિષ્ય:—જેમ અજ્ઞાન સતથી વિલક્ષણ છે, તેમ આ કાર્ય પ્રપંચ પણ સતથી વિલક્ષણ છે. માટે કાર્ય પ્રપંચમાં અજ્ઞાનના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે.

ગુરુ:—પૂર્વોક્ત લક્ષણમાં અનાદિ એવો શબ્દ આપવાથી અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. અર્થાત્ સદ્વિલક્ષણમનાદિ અજ્ઞાન એવું અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. કાર્ય પ્રપંચમાં અનાદિપણું નથી. માટે પ્રપંચમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ હોય નહિ.

શિષ્ય:—આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ જીવ તથા ઇશ્વરમાં થાય છે. કારણ કે જીવ ઇશ્વર કલ્પિત હોવાથી સતથી વિલક્ષણ તથા અનાદિ છે. બીજું જીવેશાવામસેન કરોતિ, આ શ્રુતિ વચનવડે તેમજ માયામાસેન જીવેશૌ કરોતીતિ શ્રુતસ્વતઃ, કલંપિતાવેવ જીવેશૌ તાભ્યાં સર્વે પ્રકલ્પિતસ્મ આ વિદ્યારણ્ય સ્વામીના વચનવડે જીવ ઇશ્વરમાં કલ્પિત-પણું સિદ્ધ થાય છે. વળી ‘જીવેશૌ ચ વિશુદ્ધા ચિદ્વિભાગસ્તુ-તયોર્દ્વયોઃ, અવિદ્યા તત્ત્વિતોયોગઃ સદ્સ્માકમનાદયઃ’ અર્થ:—જીવ, ઇશ્વર, શુદ્ધ ચૈતન્ય, આ ત્રણેનો પરસ્પર ભેદ, અવિદ્યા તથા અવિદ્યાનો ચૈતન્ય સાથે સંબંધ, આ છ પદાર્થ મારા મત પ્રમાણે અનાદિ છે. આ સાંપ્રદાયિક વચનવડે જીવ ઇશ્વરમાં અનાદિપણું સિદ્ધ થાય છે. માટે જીવ ઇશ્વરમાં પૂર્વોક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ ટળી શકે એમ નથી.

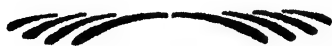
ગુરુ:—આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે લક્ષણમાં જ્ઞાનનિવર્ત્ય આ પદનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. બીજું યતો જ્ઞાનમજ્ઞાનસ્યેવ નિવર્તકમ આ વચનવડે પંચપા-

દિકાચાર્યે જ્ઞાનવડે કેવળ અજ્ઞાન માત્રનીજ નિવૃત્તિ કહી છે. પણ અન્યની નિવૃત્તિ કહી નથી. વળી જીવ ઈશ્વર-
રાદિ ભાવની નિવૃત્તિ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિવડે થાય છે. માટે જીવ ઈશ્વરમાં જ્ઞાનવડે નિવૃત્તપણું નથી. માટે જીવ ઈશ્વર-
માં પૂર્વોક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. માટે
મદ્વિલક્ષણમનાદિ જ્ઞાનનિવર્ત્યમ અજ્ઞાનમ એમ અજ્ઞાનનું લક્ષણ સિદ્ધ
થાય છે. અથવા તેો અનાદ્યુપાદાનં જ્ઞાનનિવર્ત્ય અજ્ઞાનમ એવું
બીજું અજ્ઞાનનું લક્ષણ કરવું. આ લક્ષણમાં અનાદિ પ્રાગ-
ભાવરૂપ અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ માટે ઉપાદાન એવો શબ્દ
કહ્યો છે. તેમજ ઘટાદિ કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપ મૃત્તિ-
કાદિમાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા અનાદિ એવા શબ્દનું
નિરૂપણ કર્યું છે. વળી અનાદિ તથા વિવર્ત ઉપાદાનરૂપ
બ્રહ્મમાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ માટે જ્ઞાનનિવર્ત્ય એવા
શબ્દનું નિરૂપણ કર્યું છે. અહીં અજ્ઞાનમાં પરિણામ ઉપા-
દાનતા ગ્રહણ કરવી. વળી કેટલાક જ્ઞાનના અભાવને અજ્ઞાન
કહે છે. આમ માનનારાનું ખંડન કરવા માટે અજ્ઞાનને
ભાવરૂપે માન્યો છે.

અજ્ઞાનમાં પ્રમાણ.

અહં બ્રહ્મ ન જાનામિ અર્થ:-હું બ્રહ્મને નથી જાણતો, આ
રીતના અજ્ઞાન સંબંધી પ્રત્યક્ષ અનુભવ સર્વ પ્રાણી માત્રને
હોય છે. માટે અજ્ઞાનમાં એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. બીજું
તેમાં શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ પણ પ્રમાણરૂપે છે. કહ્યું
છે કે, 'તે ધ્યાનયોગાનુગતા અપશ્યન્ દેવાત્મશક્તિસ્વર્ગૈર્નિર્ગૂઢામ.
અર્થ:-કાલ સ્વભાવાદિ કારણમાં અનેક પ્રકારના હોયો જોઈ
જગતના કારણનો નિશ્ચય કરવા બ્રહ્મમાં ધ્યાનપરાયણ
બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ દેવાત્મશક્તિને જગતના કારણરૂપે જોવા
લાગ્યા. આ અજ્ઞાનરૂપ શક્તિ પોતાના સત્વાદિ ગુણવડે
ઢંકાયેલી છે.' આ શ્રુતિનો અર્થ ગુજરાતીમાં છપાયેલા

આત્મપુરાણના આઠમા અધ્યાયમાં વિસ્તારથી કહ્યો છે. વળી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, ‘અજ્ઞાનેનાવૃત્તં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જંતવઃ જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનંયેષાં નાશિતમાત્મનઃ અર્થઃ’—જે જીવનું જ્ઞાન અજ્ઞાનનડે આવૃત છે, તે જીવ અજ્ઞાનકૃત આવરણવડે સંસારને પામે છે. વળી જે જીવનું અજ્ઞાન ગુરુ શાસ્ત્રના પ્રસાદજન્ય જ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થયું છે, તે પુરુષનું અહં બ્રહ્માસ્મિ એવું જ્ઞાન પ્રત્યક્ અલિપ્ત બ્રહ્મનો પ્રકાશ કરે છે.’ આ રીતે ગીતામાં અજ્ઞાનના સંખંધમાં પ્રમાણ છે. વળી આ જ સ્મૃતિમાં અજ્ઞાનને બ્રહ્મના સ્વરૂપના આવરકરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. આમ આવરણ કરવાપણું ભાવરૂપ પદાર્થમાં જ હોય છે, પણ અભાવરૂપ પદાર્થમાં હોતું નથી. માટે જ્ઞાનના અભાવને અજ્ઞાનરૂપે જે નૈયાયિકો માને છે, તેઓએ આ સ્મૃતિવચનના વિરોધને લીધે અજ્ઞાનને ભાવરૂપે માનવો જોઈએ. માટે આ ગીતાવચન અજ્ઞાનની ભાવરૂપતામાં પ્રમાણરૂપે છે. વળી એ જ ગીતામાં જ્ઞાનવડે અજ્ઞાનના નાશનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે ત્રિગુણાત્મક, અચેતનરૂપે, સ્વતંત્રરૂપે, પારમાર્થિકરૂપે, પરિણામીરૂપે તથા નિત્યરૂપે જે પ્રધાન છે, તે જ પ્રધાન અજ્ઞાનરૂપે છે, એમ જે સાંખ્યવાદીઓ માને છે, તેનું પણ ખંડન થયલું જાણવું. બીજું અચેતન રથાદિની પ્રવૃત્તિ ચેતનને અધીન થઈ જોવામાં આવે છે. પણ સ્વતંત્ર પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. માટે પ્રધાનને એકવાર અચેતનરૂપે માનવું તથા એકવાર સ્વતંત્ર માનવું, એ તદ્દન વિરૂદ્ધ છે. વળી અવયવતાને લીધે પરિણામી ક્ષીર આદિનું અનિત્યપણું જોવામાં આવે છે. માટે પ્રધાનને પરિણામી માની ફરી નિત્યરૂપે માનવું, એ પણ અત્યંત વિરૂદ્ધ છે; માટે સાંખ્યાદિનો ભત યોગ્ય નથી. અહીં સૂધી અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ, લક્ષણ તથા પ્રમાણનું નિરૂપણ કર્યું.

અજ્ઞાનના વિભાગનું નિરૂપણ.

આ અજ્ઞાન માયા તથા અવિદ્યા એવા લેદવડે બે પ્રકારનું છે. શુદ્ધ સત્વગુણ પ્રધાનવાળું જે અજ્ઞાન, તે માયા કહેવાય છે. વળી ચલિત સત્વગુણ પ્રધાનવાળું જે અજ્ઞાન, તે અવિદ્યા કહેવાય છે. અહીં જ્યારે સત્વગુણ રજ તથા તમ આ બે ગુણોવડે તિરસ્કારને પ્રાપ્ત થતો નથી, ત્યારે તે સત્વગુણ શુદ્ધ કહેવાય છે. પણ જ્યારે સત્વગુણ રજોગુણ તથા તમોગુણવડે તિરસ્કારને પામે છે ત્યારે તે સત્વગુણ મલિન કહેવાય છે. આ રીતે એક જ અજ્ઞાન સત્વગુણની શુદ્ધિવડે માયારૂપે થાય છે તથા સત્વગુણની મલિનતાવડે અવિદ્યારૂપે થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “માયા ચાવિદ્યા ચ સ્વયમેવ ભવતિ અર્થ:-મૂળ પ્રકૃતિરૂપ અજ્ઞાન પોતેજ માયારૂપે તથા અવિદ્યારૂપે થાય છે.” વળી માયા તથા અવિદ્યા આ રીતની બે ઉપાધિવડે એક જ ચૈતન્ય જીવ તથા ઇશ્વર એવા લેદવડે બે પ્રકારનું થાય છે. અહીં માયામાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય ઇશ્વર કહેવાય છે તથા અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત થયલું ચૈતન્ય જીવ કહેવાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, જીવેશાવા-માસેન ક્રોતિ અર્થ:-અજ્ઞાન પોતાના ભાસવડે જીવ તથા ઇશ્વર બેઉરૂપે થાય છે. કેટલાક અંતકાર તો માયા તથા અવિદ્યાના લેદવડે વર્ણન નીચે પ્રમાણે કરે છે:-અજ્ઞાનની શક્તિ બે પ્રકારની છે, એક જ્ઞાનશક્તિ તથા બીજી ક્રિયા શક્તિ. કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર કારણમાં રહેલ જે સામર્થ્ય તે શક્તિ. તેમાં જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરનારી જે શક્તિ, તે જ્ઞાન શક્તિ કહેવાય છે તથા ક્રિયાને ઉત્પન્ન કરનારી જે શક્તિ, તે ક્રિયાશક્તિ કહેવાય છે. તેમાં રજ તથા તમ આ બે ગુણવડે જે સત્વગુણ અભિભવને ન પામે, તે સત્વગુણ જ્ઞાનશક્તિરૂપે કહેવાય છે. વળી સત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાન આ વચન-વડે ગીતામાં લગવાને સત્વગુણથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કહી છે.

માટે સત્વગુણ જ્ઞાનરૂપે છે, એમ ગીતાનું વચન પ્રમાણરૂપે છે. વળી સત્વગુણવડે અલિલવને નહિ પામેલ જે રજ તથા તમ આ બે ગુણો છે, તે બેઉ ગુણો ક્રિયાશક્તિરૂપે કહેવાય છે. વળી ક્રિયાશક્તિ બે પ્રકારની છે—એક આવરણશક્તિ તથા બીજી વિક્ષેપશક્તિ. તેમાં આવરણને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિને આવરણશક્તિ કહે છે તથા વિક્ષેપને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિને વિક્ષેપશક્તિ કહે છે.

આવરણશક્તિનું સ્વરૂપ.

સત્વ તથા રજ આ બે ગુણોવડે અલિલવને નહિ પામેલ જે તમોગુણ છે, તે તમોગુણ આવરણશક્તિરૂપે કહેવાય છે. આ જ પ્રમાણે ભગવાન ભાષ્યકારે પણ કહ્યું છે. ભાષ્યમાં કહ્યું છે કે, “કૃષ્ણં તમઃ આવરણાત્મકત્વાત્ અર્થઃ—તમો ગુણ આવરણરૂપ હોવાથી કૃષ્ણ શબ્દ તમોગુણનો વાચક છે.” આ પ્રમાણે ભાષ્યકારે તમોગુણ આવરણરૂપે છે, એમ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનમાં નિરૂપણ કર્યું છે. માટે તમોગુણમાં આવરણશક્તિરૂપપણું સંભવે છે.

આવરણશક્તિનું લક્ષણ.

‘નાસ્ત ન પ્રકાશતે इति व्यवहारहेतुः आवरणशक्तिः’ અર્થ—પ્રદ્ય નથી તથા પ્રદ્ય ભાસતો નથી. આ રીતના વ્યવહારના કારણને આવરણશક્તિ કહે છે.’ આ રીતે પૂર્વની જ્ઞાનશક્તિનું પણ અસ્તિ પ્રકાશતે इति व्यवहारकारणं ज्ञानशक्तिः આ રીતનું લક્ષણ જાણી લેવું. આવરણશક્તિનું લક્ષણ વિધારણ્યસ્વામીએ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—‘न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृत्तिः’ અર્થ—કૂટની માફક નિર્વિકારરૂપે જે રહેલ હોય, તેનું નામ કૂટસ્થ છે. આવા પરમાત્મા દેવ છે. આ પરમાત્મા દેવ નથી તેમજ તેનો ભાસ થતો નથી, આ રીતના વ્યવહારના કારણને આવરણશક્તિ કહે છે’.

વિક્ષેપશક્તિનું નિરૂપણ.

તમ તથા સત્ત્વ આ બેઉ ગુણુષ્ટે રજોગુણુ અભિભવને નહિ પ્રાપ્ત થાય તો તે રજોગુણુ વિક્ષેપ શક્તિરૂપે કહેવાય છે. રજસો લોભ એવંચ આ ગીતાના વચનમાં રજોગુણુથી લોભાદિની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. બીજું લોભ, મદ, મત્સર ઇત્યાદિમાં વિક્ષેપની કારણતા પ્રસિદ્ધ છે. માટે વિક્ષેપ શક્તિમાં ગીતાનું વાક્ય પ્રમાણરૂપે છે.

વિક્ષેપશક્તિનું લક્ષણ.

આકાશાદિપ્રપંચોત્પત્તિहेतुः विक्षेपशक्तिः अर्थः—આકાશાદિ પ્રપંચના ઉત્પત્તિના કારણરૂપે જે શક્તિ છે, તે વિક્ષેપશક્તિ કહેવાય છે. આ વિક્ષેપશક્તિનું લક્ષણ આચાર્યોએ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—‘વિક્ષેપશક્તિर्लगादि ब्रह्माण्डांतम् जगत् सृजेत् अर्थः—સમષ્ટિ, વ્યષ્ટિરૂપ લિંગ શરીરથી લઈ ચૌદ ભુવનરૂપ બ્રહ્માંડ સર્વ જગતને આ વિક્ષેપશક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, પૂર્વોક્ત અજ્ઞાન જ આવરણશક્તિ પ્રધાનરૂપે થાય છે તથા તે અવિદ્યા કહેવાય છે. વિક્ષેપાદિ શક્તિ પ્રધાનરૂપે થાય છે, ત્યારે તે માયા કહેવાય છે.

શિષ્ય:—આવરણશક્તિ પ્રધાનરૂપ અજ્ઞાનને માયા રૂપતા કેમ ન થાય તથા વિક્ષેપાદિ શક્તિ પ્રધાન અજ્ઞાનને અવિદ્યા-રૂપતા કેમ ન થાય ?

ગુરુ:—શાસ્ત્રવેત્તા પુરુષોએ માયાનું તથા અવિદ્યાનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—‘સ્વાप्नयाव्यामोहकरी माया अर्थः—પોતાના આશ્રયને જે વ્યામોહની પ્રાપ્તિ નહિ કરે, તે માયા કહેવાય છે.’ બીજી ‘સ્વાप्नयाव्यामोहकरी’ અવિદ્યા અર્થ—પોતાના આશ્રયને વ્યામોહની જે પ્રાપ્તિ કરે છે, તે અવિદ્યા કહેવાય.’ આવરણશક્તિને મોહકારીપણું છે. માટે આવરણશક્તિ પ્રધાન,

અજ્ઞાન તથા અવિદ્યા કહેવાય છે, પણ માયા કહેવાતી નથી. વિદ્યેષાદિ શક્તિમાં મોહકારીપણું નથી. માટે વિદ્યેષાદિ શક્તિ પ્રધાન અજ્ઞાન માયારૂપે કહેવાય છે. પણ અવિદ્યા કહેવાતી નથી. અહિં વિદ્યેષાદિમાં આદિ શબ્દોવડે પૂર્વોક્ત જ્ઞાનશક્તિનું પણ અહણ કરવું. આ રીતનો માયા તથા અવિદ્યાનો ભેદ સ્મૃતિમાં પણ કહ્યો છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, 'તત્ત્વવિદ્યાં વિતતાં હૃદિ યસ્મિન્નિ-
વેશિતા । યોગી માયામમેયાય તસ્મૈ વિદ્યાત્મને નમઃ અર્થ:-હૃદયમાં જે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી બ્રહ્મવેત્તા યોગી પુરુષ આવરણશક્તિપ્રધાન અજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યાનો તથા વિદ્યેષ શક્તિપ્રધાન અજ્ઞાનરૂપ માયાનો નાશ કરે છે, તે જ્ઞાન સ્વરૂપ અપ્રમેય બ્રહ્મને મારા નમસ્કાર છે'.

માયા તથા અવિદ્યાનું રૂળ.

માયા ઉપહિત ચૈતન્ય ઇશ્વર કહેવાય છે તથા જગ-
તના કારણરૂપે કહેવાય છે. તેમજ અંતર્યામીરૂપે કહેવાય
છે. એ સર્વેશ્વરઃ આ શ્રુતિ માયા ઉપહિત ચૈતન્યને ઇશ્વર કહે
છે. એષોતર્યામી આ શ્રુતિ તેને અંતર્યામી કહે છે. વળી
એષો યોનિઃ સર્વસ્ય આ શ્રુતિ તેને સર્વના કારણરૂપે કહે છે. માટે
માયા ઉપહિત ચૈતન્યના ઇશ્વરપણામાં, અંતર્યામીપણામાં
તથા જગતના કારણપણામાં આ શ્રુતિજ પ્રમાણરૂપે છે.
માયા ઉપહિત ચૈતન્ય તત્પદના વાચ્ય અર્થરૂપે છે તથા
પૂર્વોક્ત અવિદ્યાવડે ઉપહિત ચૈતન્ય જીવ કહેવાય છે.
તેમજ પ્રાણ કહેવાય છે. આ જીવ ત્વંપદના વાચ્ય અર્થ-
રૂપે છે. અહિં ઉપહિત શબ્દવડે પ્રતિબિંબિતનું અહણ કરવું
અર્થાત્ માયામાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય ઇશ્વર કહેવાય છે
તથા અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય જીવ કહેવાય છે.
આ વાત વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પંચદશીમાં નીચે પ્રમાણે
કહી છે:—

તમોરજઃ સત્ત્વગુણા પ્રકૃતિર્દ્વિવિધા ચ સા ॥

સત્ત્વશુદ્ધયવિશુદ્ધિમ્યાં માયાઽવિદ્યે ચ તે મતે ॥૧॥

માયાચ્ચિંબો વશીકૃત્ય તાં સ્યાત્સર્વજ્ઞ ईश्वरः ॥

અવિદ્યાવશગ ત્વન્યસ્તદ્દૈચિત્ર્યાદનેકધા ॥ ૨ ॥

અર્થ:-સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબવાળી તથા સત્ત્વ, રજઃ અને તમ આ ત્રણ ગુણરૂપ જે પ્રકૃતિ છે, તે માયા તથા અવિદ્યા એવા ભેદવડે બે પ્રકારની છે. શુદ્ધ સત્ત્વગુણની પ્રધાનતાવડે આ પ્રકૃતિ માયા કહેવાય છે. તથા મલીન સત્ત્વગુણની પ્રધાનતાવડે આ પ્રકૃતિ અવિદ્યા કહેવાય છે. તેમાં માયાવિષે રહેલ પ્રતિબિંબરૂપે જે ચૈતન્ય છે, તે માયાને પોતાને વશ કરી સર્વજ્ઞ તથા ઈશ્વરરૂપે થાય છે. વળી અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબવાળું જે ચૈતન્ય છે, તે જીવ કહેવાય છે. આ જીવ ચૈતન્ય અવિદ્યાને વશ થાય છે તથા તે અવિદ્યાની વિચિત્રતાથી પોતે પણ દેવ મનુષ્યાદિરૂપે અનેક પ્રકારે થાય છે અર્થાત્ પૂર્વોક્ત શુદ્ધ સત્ત્વગુણ પ્રધાન માયા એક હોય છે. માટે માયામાં પ્રતિબિંબવાળું ઈશ્વર ચૈતન્ય પણ એક હોય છે. વળી પૂર્વોક્ત મલીન સત્ત્વ પ્રધાન અવિદ્યા મલીનતાની વિચિત્રતાવડે અનેક પ્રકારની હોય છે. માટે અવિદ્યામાં પ્રતિબિંબિત જીવ ચૈતન્ય પણ અનેક પ્રકારનું થાય છે. આથી અનેક પ્રકારનો જીવ થાય છે. આના સંબંધમાં શ્રુતિ વિષે નીચે પ્રમાણેનાં પ્રમાણો છે:-‘અસ્માન્માયી સૃજતે વિશ્વમેતત્તસ્મિન્શ્ચાન્યો માર્યયા સન્નિરુદ્ધઃ માયાં તુ પ્રકૃતિં વિશાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ । અર્થ:-માયોપાધિ પરમાત્મા સૃષ્ટિના આદિકાળમાં આકાશાદિ બ્રહ્માંડવાળા જગતને વેદના શબ્દવડે ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા અર્થાત્ પરમાત્મા જીવ એવા વેદ શબ્દને ઉચ્ચારી પૃથ્વીને ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા. આકાશાદિ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરી આકાશાદિને ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા. આ વાત સમૂચિત્યુક્ત્વા ભુવમસૃજત્ વેદશબ્દેભ્ય એવાદૌ નિર્મમે સ મહેશ્વરઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનોમાં આત્મા પ્રસિદ્ધ છે. આ ઉત્પન્ન

થયેલા જગતમાં અવિદ્યા ઉપાધિવાળો જીવ પૂર્વોક્ત માયા-વડે દેહાદિમાં હું તથા માઈ એવા અભિમાનવડે બંધાયેલો હોય છે. વળી માયાને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે જાણવી તથા માયા ઉપાધિવાળા ચૈતન્યને જગતના કર્તા મહેશ્વરરૂપે જાણવા. અર્થાત્ શુદ્ધ બ્રહ્મમાં જગતની કારણતા નથી, પણ માયા ઉપાધિ પરમાત્મામાં જગતની કારણતા છે. આ પરમાત્મા માયોપાધિની પ્રધાનતાવડે જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે છે. તેમજ પોતાના ચૈતન્યરૂપની પ્રધાનતાવડે જગતના કર્તારૂપ નિમિત્ત કારણરૂપે છે. પૂર્વોક્ત બેઉ મતમાં અજ્ઞાન એક છે, છતાં માયા તથા અવિદ્યાના લેદને સિદ્ધ કરી, જીવ તથા ઇશ્વરનો લેદ તથા જીવનું અનેકપાણું દર્શાવ્યું.

જીવ ઇશ્વરનો લેદ તથા એકતા.

જેમ એક દેવદત્ત નામનો પુરુષ રસોઈ તથા પાઠની ક્રિયારૂપ નિમિત્તના લેદવડે વાચકરૂપે તથા પાઠક રૂપે, એમ બેઉ નામવડે કહેવાય છે. તેમજ એકજ અજ્ઞાન, વિદ્વેષ તથા આવરણ શક્તિરૂપ નિમિત્તના લેદવડે માયા તથા અવિદ્યા આ બેઉ નામવડે કહેવાય છે. અર્થાત્ જેમ વાચક તથા પાઠક આ બેઉ શબ્દ એકજ દેવદત્ત પુરુષના વાચક છે, પણ વાચક શબ્દના લેદવડે દેવદત્ત પુરુષમાં લેદ હોતો નથી. તેમજ માયા તથા અવિદ્યા આ બેઉ શબ્દો એકજ અજ્ઞાનના વાચક છે. પણ વાચક શબ્દના લેદવડે અજ્ઞાનનો લેદ સંભવતો નથી. માટે માયા તથા અવિદ્યાનો લેદ નથી. એક અજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યામાં જે ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ છે, તે જીવ કહેવાય છે તથા અવિદ્યા ઉપહિત બિંબ ચૈતન્ય ઇશ્વર કહેવાય છે. આ રીતે માયા તથા અવિદ્યાના લેદને નહિં અંગીકાર કરી બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવવડે જીવ ઇશ્વરનો લેદ સંભવે છે. આ વાત શ્રી વ્યાસ ભગવાને પણ કહી છે. બ્રહ્મસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, આમાસ एव च अर्थः—જેમ

જળાદિ ઉપાધિમાં સૂર્ય ચંદ્રાદિનું પ્રતિબિંબ થાય છે, તેમ બિંબભૂત ઇશ્વરનું જીવ ચૈતન્ય પણ પ્રતિબિંબરૂપે છે.

જીવ તથા ઇશ્વરની ઉપાધિ.

શિષ્ય:—જેમ સૂર્યાદિના પ્રતિબિંબનું જળાદિ ઉપાધિ હોય છે, તેમ બિંબભૂત ઇશ્વર તથા જીવરૂપ પ્રતિબિંબનું કોણ ઉપાધિ છે ?

ગુરુ:—કેટલાક ગ્રંથકારો અંતઃકરણને જીવની ઉપાધિરૂપે માને છે. કારણ કે અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યમાંજ હું કતાં, હું ભોક્તા, આ રીતે કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વાદિ સંસારનો અનુભવ હોય છે. વળી કાર્યોપાધિરયં જીવઃ આ શ્રુતિ પણ અંતઃકરણરૂપ કાર્યને જીવની ઉપાધિરૂપે કહે છે. માટે પ્રતિબિંબિતરૂપ જીવનું અંતઃકરણ ઉપાધિ છે. આ અંતઃકરણ અનેક તથા પરિચ્છિન્ન છે. માટે અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિતરૂપ જીવ પણ અનેક તથા પરિચ્છિન્ન છે. વળી કેટલાક એમ કહે છે કે, અંતઃકરણ અજ્ઞાનનું કાર્ય હોવાથી પરતંત્ર છે. માટે અંતઃકરણમાં બિંબ પ્રતિબિંબ રૂપથી જીવ તથા પરમાત્માનું ભેદપાણું સંભવતું નથી. માટે અંતઃકરણ જીવની ઉપાધિરૂપે નથી. પણ સ્વતંત્ર હોવાથી અજ્ઞાન જ જીવની ઉપાધિરૂપે છે. વળી જીવની ઉપાધિરૂપ અજ્ઞાન એક નથી, પણ અનેક છે. બીજું અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિના અનેકપણાથી અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબરૂપ જીવ પણ અનેક છે. વળી બ્રહ્મમાં આરોપિત હોવાથી અજ્ઞાન પરિચ્છિન્ન છે. માટે અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબરૂપ જીવ પણ પરિચ્છિન્ન છે તથા પરસ્પર ભેદવાળો છે. માટે પુણ્યપાપ કર્મના સુખદુઃખરૂપ ફળનો વ્યતિરેક હોતો નથી. એકના સુખી હોવાથી અથવા દુઃખી હોવાથી સર્વને સુખની અથવા દુઃખની જે પ્રાપ્તિ છે, તેનું નામ કર્મફળનું વ્યતિરેક છે. તેથી જેવી રીતે એક જીવમાં બને

છે, તે જ પ્રમાણે અનેક જીવમાં બનતું નથી; માટે અનેક અજ્ઞાન બિંબરૂપ ઇશ્વરનો તથા પ્રતિબિંબરૂપ જીવનો પરસ્પર ભેદ કરનાર ઉપાધિ છે. આ રીતનો વ્યાસ સૂત્રનો અર્થ અનેક જીવાદિના મત પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે. વળી કેટલાક ગ્રંથકારો એમ કહે છે કે, જીવ ઇશ્વરનો ભેદ કરનાર ઉપાધિ સ્વતંત્ર હોવાથી તે અજ્ઞાનરૂપે છે. પણ આ અજ્ઞાન અનેકરૂપે નથી, પણ એકરૂપે છે. આ એક અજ્ઞાનમાં ચૈતન્યના પ્રતિબિંબરૂપ જે જીવ છે, તે જીવ પણ અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિના એકપણાવડે એક જ તથા પરિચ્છિન્ન છે. અહીં અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણમ આ શ્રુતિ અજ્ઞાનના એકપણામાં પ્રમાણરૂપે છે. વળી इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते આ શ્રુતિમાં માયાનું અનેકપણું જે નિરૂપણ કર્યું છે, તે માયારૂપ અજ્ઞાનની શક્તિઓના અનેકપણાને અથવા સત્ત્વ આદિ ગુણના અનેકપણાને લઈ નિરૂપણ કર્યું છે. માટે શ્રુતિનો વિરોધ નથી. વળી अज्ञो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते આ શ્રુતિ જીવના એકપણામાં પ્રમાણરૂપે છે તથા आभास एव च આ સૂત્રમાં એકવચનવડે સૂત્રકારે જીવનું એકપણું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે જીવ એક માનવો ભેદ્ય.

શિષ્ય:-જે જીવને એક માનશે તો આપના મત પ્રમાણે બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા કેવી રીતે થશે? અર્થાત્ તત્ત્વજ્ઞાનવડે કેટલાક જીવ મુક્ત થાય છે તથા જ્ઞાનની અપ્રાપ્તિવડે કેટલાક જીવ બંધાયુક્ત થાય છે. આ રીતની બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા જેમ અનેક જીવના સંબંધમાં સંભવે છે, તેમ એક જીવના સંબંધમાં આ વ્યવસ્થા સંભવતી નથી.

ગુરુ:-જો કે અજ્ઞાન તથા જીવ એક છે, છતાં એક અજ્ઞાન કાર્યભૂત જે અંતઃકરણ છે, તે અનેક છે. વળી અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યનું નામ પ્રમાતા છે. માટે અંતઃકરણ અનેક હોવાથી પ્રમાતા પણ અનેક છે. આથી તત્ત્વજ્ઞાનવડે એક પ્રમાતા

મુક્ત છતાં તત્ત્વજ્ઞાનથી રહિત બીજો પ્રમાતા બદ્ધ થાય છે. આ રીતે પ્રમાતાના ભેદને અંગીકાર કરવાથી એક જીવના સંબંધમાં પણ બંધ મોક્ષની વ્યવસ્થા સંભવે છે.

શિષ્ય—એક જીવને માનનારા એવા આપના મત પ્રમાણે મોક્ષ વસ્તુ શું છે ? આપ એમ કહો કે, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ, એ જ મોક્ષ છે તો તેના સંબંધમાં પણ વિચાર કરવો જોઈએ. શું કાર્યકળરૂપ અવિદ્યાની નિવૃત્તિ, એ મોક્ષ છે ? અથવા મૂળ વિદ્યાની નિવૃત્તિ એ મોક્ષ છે ? આમાં પ્રથમ પક્ષ સંભવશે નહિ. કારણ કે દેહાદિમાં આત્મત્વાદિ બુદ્ધિરૂપ જે બ્રાંતિજ્ઞાન છે, તેનું નામ કાર્ય અવિદ્યા છે. બીજી સર્વ બ્રાંતિજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સંભવતી નથી. વળી મૂળઅવિદ્યા વિદ્યમાન હોવાથી ફરી બ્રાંતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ અવશ્ય થશે. પણ જરા સરખા બ્રાંતિજ્ઞાનની નિવૃત્તિને પુરુષાર્થરૂપતા નથી. માટે કાર્યરૂપ અવિદ્યાની નિવૃત્તિને મોક્ષરૂપતા સંભવતી નથી. વળી આપ જો એમ કહો કે, અજ્ઞાનની આવરણ-શક્તિનું નામ અવિદ્યા છે. આ આવરણ શક્તિરૂપ અવિદ્યા અનેક છે. માટે જે પ્રમાતાને તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે પ્રમાતાને પોતાના સંસારના હેતુરૂપ અવિદ્યાની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ છે. વળી જે પ્રમાતાને તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, તે પ્રમાતાને અવિદ્યા વિદ્યમાન હોવાથી બંધ હોય છે. આ રીતે એક જીવના સંબંધમાં બંધમોક્ષની વ્યવસ્થા સંભવે છે, એમ આપનું કહેવું સંભવતું નથી. કારણ કે અવિદ્યાને અનેક માની જો બંધના હેતુને માનશે તો અવિદ્યાના આશ્રયરૂપ ભૂત જીવોનો પણ ભેદ માનવો પડશે. આથી આપના મત પ્રમાણે પણ અનેક જીવવાદનીજ પ્રાપ્તિ થશે. પણ તે આપને ઈષ્ટ નથી. વળી મૂળઅવિદ્યાની નિવૃત્તિનું નામ મોક્ષ છે, એ બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાનવડે એક મૂળઅવિદ્યાની નિવૃત્તિ

થવાથી સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ. વળી આપ એમ કહો કે, જીવ એક જ છે, તો તે પ્રમાણે પણ સર્વની મુક્તિ થવી જોઈએ, પણ તે કહેવું વિરુદ્ધ છે. એમ કહેવું સંભવતું નથી. કારણ કે આપે 'પૂર્વે' ઉત્પન્ન થયેલ શુક વામદેવ આદિની મુક્તિ શું માની છે અથવા શું નથી માની ? તેમાં જો પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશે તો શુક વામદેવ આદિના તત્ત્વજ્ઞાનવડે, એક મૂલાવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવાથી, આપણુ સરખાને સંસારની પ્રતીતિ થવી જોઈએ નહિ. વળી આપ જો બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો શુક વામદેવ આદિની મુક્તિને પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો અપ્રમાણ થશે. હવે જ્યારે શુક વામદેવ આદિ મહાન્ પુરુષની મુક્તિ થઈ નથી તો પછી અમારા સરખાને મુક્તિની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા કેવી રીતે થશે ? વળી ભગવાન્ ભાષ્યકારે યાવદધિકાર મવસ્થિતિ રાધિકારિકાણામ આ સૂત્રના વ્યાખ્યાનમાં એમ કહ્યું છે કે, ઉપાસનાવડે ઇન્દ્રાદિ પદને પ્રાપ્ત થયેલ અધિકારી પુરુષને કોઈ વર તથા શાપ આદિને લીધે જન્માંતરની પ્રાપ્તિ થવા છતાં તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ હોતો નથી. માટે અધિકારી પુરુષને ઇન્દ્રાદિરૂપ અધિકારના અંતે મોક્ષ અવશ્ય થાય છે. આ સર્વ કથન એક જીવ માનશું તો મિથ્યા થશે. વળી પ્રત્યેક અભિન્ન પ્રજ્ઞનો જે પ્રજ્ઞવેત્તા પુરુષે સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, તે પોતાના શિષ્યને પ્રજ્ઞનો ઉપદેશ કરે છે, આ વાત શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં પ્રસિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'તદ્વિજ્ઞાનાર્થે સ ગુરુમેવાભિગच्छे-ત્સમિત્વાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ અર્થઃ'—પ્રજ્ઞના સાક્ષાત્કાર માટે અધિકારી પુરુષે હાથમાં સમિધરૂપી ભેટ લઈ શ્રોત્રિય પ્રજ્ઞનિષ્ઠ ગુરુની પાસે જવું જોઈએ. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, 'ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદર્શિનઃ અર્થઃ'—તત્ત્વજ્ઞાની પુરુષ તમને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. વળી એક જીવના પક્ષે સાક્ષાત્કારવાળા ગુરુનો અભાવ છે, માટે ગુરુ શિષ્યની વ્યવસ્થા સંભવતી નથી. આમ વ્યવસ્થાનો અભાવ થવાથી કોઈને

મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે નહિ. વળી એક જ જીવના પક્ષે વેદના કર્મકાંડનો તથા જ્ઞાનકાંડનો ભિન્ન ભિન્ન અધિકાર સંભવતો નથી. મારે અધિકારીના અભાવથી કર્મ તથા જ્ઞાનકાંડને પણ અપ્રમાણ્યતા પ્રાપ્ત થશે. મારે અજ્ઞાન એક છે તથા અજ્ઞાન ઉપહિત જીવ પણ એક છે, એમ એક જીવ માનવો યોગ્ય નથી.

ગુરુ:-અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણામ ઈત્યાદિ શ્રુતિમાં તેમજ અજ્ઞાનેનાવૃત્તં જ્ઞાનં, મમ માયા દુરત્યયા ઈત્યાદિ શ્રુતિમાં અજ્ઞાનના એક-પણાનો નિશ્ચય થાય છે. મારે અજ્ઞાન એક જ માનવું જોઈએ. અજ્ઞાનનું એકત્વ સિદ્ધ થવાથી અજ્ઞાન ઉપહિત જીવ પણ એક જ માનવો જોઈએ. એક જીવ લેવાથી સ્વપ્નના દૃષ્ટાંતવડે બંધમોક્ષાદિ સર્વ વ્યવસ્થા સંભવે છે. આથી જણાય છે કે, જેમ સ્વપ્ન અવસ્થામાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા પુરુષે પોતાની જાતિવડે કલ્પના કરેલ અનેક પ્રમાતામાં કોઈ પ્રમાતા બંધને જૂવે છે તથા કોઈ પ્રમાતા મુક્તિને જૂવે છે. પણ બંધમોક્ષ જોવા છતાં સ્વપ્નદ્રષ્ટા પુરુષને બંધમોક્ષ હોતા નથી, તેમ જગતની અવસ્થામાં પણ એક જીવે કલ્પેલ અનેક પ્રમાતામાં કેટલાક બદ્ધ થાય છે તથા કેટલાક મુક્ત થાય છે. પણ તેઓનું બંધમોક્ષ જોવાથી એક જીવને બંધ તથા મોક્ષ હોતો નથી. મારે એક જીવ માનવા છતાં બંધ તથા મોક્ષ વ્યવસ્થા સંભવે છે. આ રીતે સ્વપ્નનના દૃષ્ટાંતવડે ગુરુ શિષ્યાદિરૂપ સર્વ વ્યવસ્થા જાણી લેવી. મારે એક જીવ માનવા છતાં પૂર્વોક્ત દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. વળી એક જીવમાં અંતઃકરણ વિશિષ્ટ અનેક પ્રમાતાઓ કલ્પિત છે. આ પ્રમાતામાં કોઈ પ્રમાતા સુખી છે તથા કોઈ પ્રમાતા દુઃખી છે. આ રીતે સુખદુઃખની વ્યવસ્થા પણ સંભવે છે. પ્રતિબિંબત્વ ધર્મ-વિશિષ્ટ ચૈતન્યનું નામ જીવ છે તથા બિંબત્વ ધર્મ વિશિષ્ટ ચૈતન્યનું નામ ઈશ્વર છે. અંતઃકરણાદિરૂપ ઉપાધિકૃત દોષતા

પ્રતિબિંબરૂપ જીવમાં રહે છે. પણ બિંબભૂત ઈશ્વરમાં રહેતી નથી. આ કારણથી ઉપાધિ પ્રતિબિંબનો પક્ષપાતી થાય છે. પણ બિંબનો પક્ષપાતી થતો નથી. જેમ જળ આદિ ઉપાધિના ચલન વલન આદિ ધર્મ પ્રતિબિંબમાં પ્રતીત થાય છે, પણ બિંબમાં પ્રતીત થતા નથી.

શિષ્ય:—પૂર્વે અજ્ઞાન આદિમાં ચૈતન્યના પ્રતિબિંબને જીવ કહ્યો, પણ તે સંભવતો નથી. કારણ કે રૂપવાન્ વસ્તુનું જ પ્રતિબિંબહોય છે, પણ રૂપરહિત વસ્તુનું પ્રતિબિંબહોતું નથી. જેમકે રૂપવાન્ સૂર્ય તથા ચંદ્ર આદિનું જળ આદિમાં પ્રતિબિંબ થાય છે તથા બ્રહ્મ રૂપાદિ ગુણથી રહિત છે, માટે બ્રહ્મનું અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ સંભવતું નથી. જેમ રૂપરહિત આકાશનું જળમાં પ્રતિબિંબ થાય છે, તેમ રૂપરહિત બ્રહ્મનું પણ અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબ સંભવે છે, એમ જે આપનું કહેવું છે, તે સંભવતું નથી. કારણ કે રૂપરહિત હોવાથી આકાશનું જળ આદિમાં પ્રતિબિંબ સંભવતું નથી. પણ આકાશને આશ્રિત અબ્ર, પ્રભાત તથા નક્ષત્ર આદિ જે રૂપવાન્ પદાર્થ છે, તેનું જ જળ આદિમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. વળી જળ આદિમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ છે, એમ જે લોકને અનુભવ થાય છે, તે બ્રમ છે; માટે બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવવડે બ્રહ્મનો જીવ ઈશ્વર વિભાગ જે આપે કહ્યો, તે સંભવતો નથી.

ગુરુ:—રૂપવાન્ વસ્તુનું જ પ્રતિબિંબ હોય છે, આ રીતનો નિયમ સર્વત્ર સંભવતો નથી. પણ કોઈક સ્થળમાં રૂપરહિત વસ્તુનું પણ પ્રતિબિંબ જોવામાં આવે છે. જેમ રૂપ આદિ ગુણરૂપથી હોય છે, તો પણ જ્યાં કુસુમ આદિના લોહિત આદિ રૂપનું સ્ફટિક આદિમાં પ્રતિબિંબ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. વળી તું જે કહે છે કે, રૂપરહિત દ્રવ્યનું પ્રતિબિંબ હોય નહિ, એમ અમારું માનવું નથી. રૂપ આદિ ગુણ દ્રવ્યરૂપે નથી. માટે રૂપ આદિ પ્રતિબિંબરૂપે

થવા છતાં ઉક્ત નિયમનો ભંગ થતો નથી, એમ જે તારૂં કહેવું, તે પણ સંભવતું નથી. આથી રૂપરહિત આકાશ દ્રવ્યનું જળ આદિમાં પ્રતિબિંબ જોવામાં આવે છે. જેમ આકાશ બાહ્યરૂપે નીલતાવાળું તથા વિશાળતાવાળું પ્રતીત થાય છે, તેમ રૂપ, તડાગ આદિના સ્વરૂપ જળમાં પણ નીલતા તથા વિશાળતાવાળું આકાશ પ્રતીત થાય છે. સ્વરૂપ જળમાં વાસ્તવિક રીતે વિશાળતાવાળું આકાશ નથી. માટે જળમાં ભાસમાન આકાશ બાહ્ય આકાશના પ્રતિબિંબરૂપે માનવું પડશે. વળી આ જળ આદિમાં આકાશનું પ્રતિબિંબ છે, આ રીતનો અનુભવ સર્વ લોકને થાય છે. આ અનુભવનો બાધ કરનાર કોઈ હોતું નથી. માટે અનુભવને ભ્રમરૂપતા સંભવતી નથી. વિરોધી જ્ઞાનરૂપ બાધ કરનાર જ્યારે હોય છે ત્યારે અનુભવને ભ્રમરૂપતા થાય છે. જેમ “નેદં રજતમ આ રૂપું નથી” આ વિરોધી જ્ઞાનરૂપ બાધ કરનાર હોવા છતાં છીપમાં ‘આ રૂપું’ આ રીતના અનુભવની ભ્રમરૂપતા થાય છે, તેમ આકાશનું પ્રતિબિંબ નથી, આ રીતનો વિરોધવાળો જ્ઞાનરૂપ બાધ કરનાર અનુભવ તેમાં નથી. માટે ઉક્ત અનુભવ ભ્રમરૂપ નથી. આ રીતે રૂપરહિત આકાશ દ્રવ્યનું પ્રતિબિંબ સિદ્ધ થવે બ્રહ્મને બિંબ પ્રતિબિંબ ભાવવડે જીવ તથા ઈશ્વર વિભાગ સંભવે છે. રૂપરહિત દ્રવ્યનું પ્રતિબિંબ હોય નહિ, આ અર્થમાં તારૂં માનવું હોય તો અમે બ્રહ્મને દ્રવ્યરૂપે માનતા નથી. કારણ કે નૈયાયિકાએ ગુણના આશ્રયને તથા સમવાયી કારણને દ્રવ્ય માન્યું છે. વળી સાક્ષી ચેતાઃ કેવલો ત્રિગુંબ આ શ્રુતિ બ્રહ્મને નિર્ગુણ કહે છે. માટે બ્રહ્મમાં ગુણનું આશ્રયપણું સંભવતું નથી. વળી સમવાય નહિં માનવાથી બ્રહ્મમાં સમવાયી કારણપણું પણ સંભવતું નથી. માટે રૂપરહિત રૂપ આદિ ગુણની માપક બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ માનવામાં કાંઈ પણ વિરોધ નથી અથવા તો અજ્ઞાનમાં બ્રહ્મના પ્રતિબિંબને ન માનવાથી જીવ તથા ઈશ્વરનો

વિભાગ બની શકે છે. અહીં અજ્ઞાનરૂપ અવિદ્યા વિશિષ્ટ જે ચૈતન્ય છે, તે જીવ કહેવાય છે; તથા અવિદ્યા ઉપહિત જે ચૈતન્ય છે, તે ઈશ્વર કહેવાય છે. આ બાબત પૂર્વના આચાર્યોએ પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, 'વિંબત્વં પ્રતિવિંબત્વં યથા વૃષણિ કલ્પિતમ્ । જીવત્વમીશ્વરત્વં ચ તથા બ્રહ્મણિ કલ્પિતમ્' અર્થ:- જેમ સૂર્યમાં બિંબપાણું તથા પ્રતિબિંબપાણું કલ્પિત છે, તેમ બ્રહ્મમાં જીવપાણું તથા ઈશ્વરપાણું કલ્પિત છે.' વળી કેટલાક ગ્રંથકારો અનેક અજ્ઞાનને માની નીચે પ્રમાણે જીવ તથા ઈશ્વરના વિભાગનું વર્ણન કરે છે. જેમકે અનેક વૃક્ષનો સમૂહ વન કહેવાય છે. આમાં વન સમષ્ટિરૂપે કહેવાય છે તથા પ્રત્યેક વૃક્ષ વ્યષ્ટિરૂપે કહેવાય છે. તેમ અનેક અજ્ઞાનનો સમૂહ સમષ્ટિ કહેવાય છે તથા પ્રત્યેક અજ્ઞાન વ્યષ્ટિ કહેવાય છે. સમષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપહિત ચૈતન્ય ઈશ્વર કહેવાય છે તથા વ્યષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપહિત ચૈતન્ય જીવ કહેવાય છે. આ અજ્ઞાન અનેક છે, તેથી જીવ પણ અનેક છે. આ મતવાળાઓનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે છે:-શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિ શાસ્ત્રમાં શુક તથા વામદેવ આદિનું મોક્ષ નિરૂપણ કરેલ છે. વળી અમારા સરખા જીવને હાલના સમયમાં સંસારની પ્રતીતિ થાય છે. બીજું પ્રત્યેક પુરૂષમાં 'હું' અજ્ઞાન નથી જાણતો' આ રીતનો લિન્ન લિન્ન અજ્ઞાન વિષયક અનુભવ પ્રતીત થાય છે. વળી ઇન્દ્રો માયામિ: પુરુષ રૂપે રહેતો આ શ્રુતિમાં પણ માયારૂપ અજ્ઞાનનું અનેકપણું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી આ શ્રુતિમાં રહેલ માયાપદના મુખ્ય અર્થનો ત્યાગ કરી માયાની શક્તિમાં અથવા સત્વ આદિ ગુણમાં માયા પદની લક્ષણા કરવામાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. માટે અજ્ઞાન અનેકરૂપે માનવા યોગ્ય છે. બીજું અજ્ઞાનના ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં અજ્ઞાનનું જે એકપણું નિરૂપણ કર્યું છે, તે અજ્ઞાનસમૂહના એકત્વને લઈ નિરૂપણ કરેલ છે. માટે

શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનમાં વિરોધ આવતો નથી. આ રીતે અજ્ઞાનને અનેકરૂપે માનવાથી જીવનું અનેકપણું સિદ્ધ થાય છે, તેમાં જે જીવને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે જીવને પોતાના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ થાય છે. પણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી રહિત પુરુષને પોતપોતાના અજ્ઞાનને લીધે સંસારરૂપ બંધ રહે છે. આ રીતે બંધ તથા મોક્ષની વ્યવસ્થા અનેક જીવમાં સારી રીતે સંભવે છે. એક અજ્ઞાન તથા એક જીવ માનવાથી બંધ તથા મોક્ષની વ્યવસ્થા સંભવતી નથી.

શિષ્ય:—અજ્ઞાનના લેદવડે જીવનો પણ લેદ જો અં-
ગીકાર કરશે તો જીવે જીવના પ્રપંચનો લેદ થશે. જો
આ અર્થમાં આપ ઇષ્ટાપત્તિ માનશે તો જે ઘટનો તમે
અનુભવ કર્યો છે, તે જ ઘટનો મેં પણ અનુભવ કર્યો છે.
આ રીતની ઘટાદિ પ્રપંચની એકતાનો વિષય કરનારી પ્રત્ય-
લિજ્ઞારૂપ વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. આથી અન્યના અજ્ઞાન
કલ્પિત પ્રપંચ અન્યને પ્રત્યક્ષ સંભવતું નથી. વળી બાધ
કરનારનો અભાવ થવાથી પ્રત્યલિજ્ઞામાં ભ્રમરૂપતા સંભ-
વતી નથી. તેમજ એકજ પરમેશ્વર સર્વ જગતના ઉત્પત્તિ,
સ્થિતિ તથા લયના કારણરૂપે છે, આ સર્વ શાસ્ત્રના
સિદ્ધાંતમાં પણ વિરોધ આવશે. વળી ઉક્ત દોષની નિવૃત્તિ
કરવા માટે જો એમ માનશે કે, સમષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપહિત
ચૈતન્યરૂપ ઇશ્વરવડે રચેલ આ પ્રપંચ સર્વ જીવને સાધારણ
છે તો અનિર્મોક્ષનો પ્રસંગ આવશે. અર્થાત્ કોઈ પણ
જીવનો મોક્ષ થશે નહિ. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, નિર્ગુણ
બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિનું નામ મોક્ષ છે. તેમ જ અનેક અજ્ઞાન
માનવાથી એક જીવના તત્ત્વજ્ઞાનવડે એક અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ
થવાથી સર્વ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થશે નહિ. તેમજ અજ્ઞાન
વિદ્યમાન રહેવાથી ઇશ્વરનો તથા જગતનો પણ બાધ થશે

નહિ. અજ્ઞાન, ઈશ્વર તથા જગત્ વિદ્યમાન હોવાથી બ્રહ્મમાં નિર્ગુણપણું સંભવતું નથી. આથી નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ-રૂપ મોક્ષ કોઈ પણ જીવને થશે નહિ. વળી આપે અદ્વિતીય બ્રહ્મના જ્ઞાનથી મોક્ષ માન્યો છે. અદ્વિતીય બ્રહ્મનું જ્ઞાન અનેક જીવ માન્યું તો સંભવશે નહિ. માટે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે પણ મુક્ત પુરુષથી ભિન્ન બીજો જીવ, ઈશ્વર, અજ્ઞાન તથા જગત્નું અસ્તિત્વ છે. આ કારણથી બ્રહ્મ સદ્વિતીય છે. તેથી કોઈ પણ જીવનો મોક્ષ સંભવશે નહિ. વળી શ્રુતિ સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રના પ્રમાણુવડે જો કદાપિ કોઈ પણ પ્રકારે જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિનું ઉપપાદન કરશે, તોપણ સગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ જ મોક્ષરૂપે સિદ્ધ થશે. પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિવડે મોક્ષરૂપતા સિદ્ધ થશે નહિ. પણ આ અત્યંત ખોટું છે. કારણકે અનંતરોડ્બ્રાહ્મ્યઃકૃત્સ્નઃ પ્રધાન ઘન એવ ચ । અસ્થૂલમનણ્વદ્વસ્વમદીર્ઘમ । યત્રત્વસ્ય સર્વમાત્મેત્રામૂત તત્કેન કં પચ્યેત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મને જ મોક્ષ કહ્યો છે. આથી આ સર્વ શ્રુતિનો વિરોધ આવશે. માટે અનેક અજ્ઞાનને માનવાથી અનેક જીવ માનવા, એ યોગ્ય નથી.

ગુરુઃ—અજ્ઞાનના લેદવડે જીવનો લેદ અવશ્ય માનવો જોઈએ. નહિ તો બંધ તથા મોક્ષરૂપ શાસ્ત્રની અપ્રમાણુતા થશે. વળી અનેક જીવ માનીએ તો પૂર્વોક્ત પ્રત્યેક જીવમાં પ્રપંચનો લેદ છે, એમ અમારે પણ માન્ય છે. અર્થાત્ દરેક જીવમાં પ્રપંચ ભિન્ન ભિન્ન છે. વળી પ્રપંચના અનેક-પણામાં પ્રત્યક્ષજ્ઞાનો વિરોધ જે આપે કહ્યો, તે પણ સંભવતો નથી. માટે પ્રત્યક્ષજ્ઞા બ્રમરૂપ જ જોવામાં આવે છે. જેમ એક જ છીપમાં દશ પુરુષોને રૂપાનો બ્રમ થાય છે, તેમાં દરેક પુરુષના અજ્ઞાનવડે કલ્પિત રૂપું ભિન્ન ભિન્ન છે. એક જ રૂપું હોય નહિ. જો કદાપિ દશે પુરુષના બ્રમનો વિષય એક જ રૂપું હોય તો એક પુરુષને

છીપરૂપ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનવડે રૂપાના બ્રમની નિવૃત્તિ થાય તથા અધિષ્ઠાન જ્ઞાનથી રહિત બીજા પુરુષને તે રૂપ પ્રતીત થવું જોઈએ નહિ. પણ બીજા પુરુષને રૂપ પ્રતીત થાય છે, માટે રૂપ એક નથી. પણ દશે પુરુષના પ્રત્યેક અજ્ઞાનવડે કલ્પાયેલ દશે રૂપાંઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી એક પુરુષના અજ્ઞાનવડે કલ્પિત રૂપ અન્ય પુરુષને પ્રત્યક્ષ હોતું નથી. છતાં દશે પુરુષને કોઈ પણ પ્રસંગને લઈ જે રૂપાનો તમે અનુભવ કર્યો, તેજ રૂપાનો મેં પણ અનુભવ કર્યો, આ રીતની બ્રમરૂપ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા જેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પ્રસંગે પ્રત્યેક જીવના અજ્ઞાન કલ્પિત પ્રપંચનો ભેદ થવાથી તેમજ અન્યના અજ્ઞાનવડે કલ્પિત પ્રપંચનો અન્યને અપ્રત્યક્ષરૂપે થવાથી જે ઘડાનો તમે અનુભવ કર્યો છે, તેજ ઘડાનો મેં પણ અનુભવ કર્યો, આ રીતની બ્રમરૂપ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા સંભવે છે. માટે દરેક જીવમાં પ્રપંચનો ભેદ માનવાથી પ્રતિજ્ઞામાં વિરોધ આવશે નહિ. અથવા તો જીવ જો કે અનેક છે, છતાં સમષ્ટિ અજ્ઞાન ઉપહિત ચૈતન્યરૂપ ઇશ્વરવડે રચાયેલો આ પ્રપંચ સર્વ જીવમાં એક જ સાધારણ છે, આથી પૂર્વોક્ત પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનો વિરોધ આવશે નહિ. વળી એક જ પરમેશ્વર સર્વ જગતના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયના કારણરૂપે છે, આ સર્વ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતને પણ વિરોધ આવશે નહિ. વળી દરેક જીવમાં પ્રપંચનો ભેદ માનવાથી કલ્પનાગૌરવરૂપ જે દોષ પ્રાપ્ત થતો હતો, તે પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ. તેમ જ શ્રુતિ તથા આચાર્યની કૃપાથી ઉત્પન્ન થયેલ અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતનું જે બ્રહ્મજ્ઞાન છે, તે બ્રહ્મજ્ઞાનવડે અધિકારીને પોતપોતાના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવાથી અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ લિંગ શરીરાદિની નિવૃત્તિ થશે; તથા તેથી નિર્ગુણ બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષ પણ સંભવશે.

શિષ્ય:-અનેક જીવ લક્ષ્યે તો મુક્ત પુરુષથી ભિન્ન બીજા જીવ, ઈશ્વર તથા જગત્ વિદ્યમાન છે, માટે હું મુક્ત છું, આ અન્ય જીવ બદ્ધ છે, આ અન્ય પ્રપંચ છે, આ અન્ય ઈશ્વર છે, આ રીતની લેદહદૃષ્ટિ મુક્ત પુરુષને અવશ્ય થશે. લેદહદૃષ્ટિના અસ્તિત્વને લીધે અદ્વિતીય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થશે નહિ. વળી સાક્ષાત્કારનો અભાવ થવાથી નિર્ગુણ બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષ સંભવશે નહિ.

ગુરુ:-इदं सर्वं वदयमात्मा, वाचारंभणं विकारो नामधेयं, माया-
मात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ઇત્યાદિ શ્રુતિના વિચારવડે અધિકારી પુરૂષે અજ્ઞાનાદિ સર્વ જડ પ્રપંચનો, બ્રહ્મમાં કલ્પિત છે એવો નિશ્ચય કર્યો છે. તેથી તે અજ્ઞાનાદિ મિથ્યા છે એમ નિશ્ચય કર્યો છે. વળી મિથ્યા વસ્તુ દ્વૈતભાવને કરતી નથી. માટે અધિકારી પુરૂષને અદ્વિતીય બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર સંભવે છે. આ સાક્ષાત્કારથી વિદ્વાન પુરુષને બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષ સંભવે છે.

શિષ્ય:-અનેક જીવ માનીએ તો આત્મજ્ઞાનવડે પોતાના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે, પણ અન્ય જીવના અજ્ઞાનનું અસ્તિત્વ હોય છે. આથી બ્રહ્મમાં ઈશ્વરપણાની નિવૃત્તિ થશે નહિ. માટે પુરુષને જ્ઞાનવડે સગુણ બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ થશે.

ગુરુ:-સામાન્ય રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે, અન્ય વસ્તુના જ્ઞાનથી અન્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેમ છીપના જ્ઞાનથી પુરુષને રૂપાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ છીપની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમ ગુરુએ આપેલા શાસ્ત્રના ઉપદેશથી અધિકારીને નિર્ગુણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. પણ સગુણ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે નિર્ગુણ બ્રહ્મના જ્ઞાનથી તત્ત્વવેત્તા પુરુષને નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ માયામય સગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેમ છીપમાં

અન્ય પુરુષને રૂપાની બ્રાંતિસમયે પણ બીજા ભેદદર્શી પુરુષને છીપના જ્ઞાનથી છીપની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ રૂપાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આથી છીપમાં રૂપું વાસ્તવિક રીતે નથી. વળી અન્ય પુરુષનું અજ્ઞાન કલ્પિત રૂપું અન્ય પુરુષના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય હોતું નથી, તેમ અન્ય અજ્ઞાની પુરુષને, પોતપોતાના અજ્ઞાનને લીધે બ્રહ્મમાં જીવ, ઇશ્વર તથા જગતરૂપ બ્રાંતિનું અસ્તિત્વ હોય છે. છતાં શ્રુતિ તથા આચાર્યની કૃપાવડે બીજા ભેદદર્શી પુરુષને હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના અદ્વિતીય બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારથી આનંદેક રસ અદ્વિતીય નિર્વિશેષ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ સગુણ ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આથી સગુણ ઇશ્વર માયામય હોવાથી નિર્ગુણ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી. વળી બ્રાંતિવડે જણાયેલ પદાર્થ વાસ્તવિક હોતો નથી. જેમ બ્રાંતિથી જણાયેલ છીપમાં રૂપું જો કે વાસ્તવિક રીતે નથી, તેમ અદ્વિતીય નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં બ્રાંતિથી કલ્પિત જીવ, ઇશ્વર તથા જગતભાવ પણ વાસ્તવિક રીતે નથી. માટે અનેક જીવો માનવાથી સર્વ જીવમાં સાધારણ પ્રપંચનો અથવા અસાધારણ પ્રપંચનો અંગીકાર કરવા છતાં નિર્ગુણ બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષ બની શકે છે. કેટલાક ગ્રંથકારો આ રીતે જીવ તથા ઇશ્વરના વિભાગનું વર્ણન કરે છે. પૂર્વોક્ત સર્વ જગતના કારણરૂપ જે અજ્ઞાન છે, તે અજ્ઞાન ઉપહિત ચૈતન્ય છે. અર્થાત્ અજ્ઞાનમાં પ્રતિબિંબિત જે ચૈતન્ય છે, તે ઇશ્વર કહેવાય છે. વળી અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ જે અંતઃકરણ છે, તે અંતઃકરણ ઉપહિત ચૈતન્ય કહેવાય છે. અર્થાત્ અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત ચૈતન્ય જીવ કહેવાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'કાર્યોપાધિરયં જીવઃ કારણોપાધિરીશ્વરઃ' અર્થઃ—અંતઃકરણરૂપ કાર્યોપાધિવાળું ચૈતન્ય જીવ કહેવાય છે તથા અજ્ઞાનરૂપ કારણોપાધિવાળું ચૈતન્ય ઇશ્વર કહેવાય

છે. વળી સ્વમપીતો મળતી આ શ્રુતિએ સુષુપ્તિમાં જીવનો બ્રહ્મમાં ઉપાધિવાળો લય કહ્યો છે. અર્થાત્ ઉપાધિના લય-વાળો લય નિરૂપણ કર્યો છે. જો અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિ જીવની માનીએ તો અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિના લયથી જીવનો ઔપાધિક લય સંભવે છે. વળી જીવની અવિદ્યા ઉપાધિરૂપે માનીએ તો અવિદ્યાનો સુષુપ્તિમાં લય થતો નથી. માટે સુષુપ્તિમાં જીવના ઔપાધિક લયનું નિરૂપણ કરવાવાળાં શ્રુતિનાં વચનો અચુક થશે. આથી શ્રુતિના વચનથી અંતઃકરણ જીવોપાધિરૂપે સિદ્ધ થાય છે. આમ માનવાથી અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિના અનેકપણાથી તથા પરિચ્છિન્નપણાથી જીવ પણ અનેક તથા પરિચ્છિન્ન છે. જીવ તથા ઇશ્વરના સ્વરૂપના નિર્ણયમાં પૂર્વે કહેલ જે પાંચ પક્ષો છે, તેમાં માયા ઉપહિત ચૈતન્ય જગતનું કારણ ઇશ્વરરૂપે છે. આ વાત સર્વ ગ્રંથકારો માને છે. અર્થાત્ અજ્ઞાનના એકપણાથી તથા અનેકપણાથી અથવા તો અંતઃકરણના અનેકપણાથી જીવ એક છે તથા અનેક છે, તેમાં ગ્રંથકારોનો વિવાદ છે. પણ માયા ઉપહિત ચૈતન્ય ઇશ્વર છે, આ અર્થમાં કોઈ પણ ગ્રંથકારનો વિવાદ નથી.

શિષ્ય:—જો કે ઇશ્વરમાં વિવાદનો અભાવ છે, છતાં જીવના એકપણામાં તથા અનેકપણામાં ગ્રંથકારોનો પરસ્પર વિવાદ જોવામાં આવે છે. માટે તેમાં કયો પક્ષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તથા કયો પક્ષ પરિત્યાગ કરવા યોગ્ય છે ?

ગુરુ:—સર્વ વ્યવહાર માયામય હોવાથી સર્વ પક્ષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે તથા સર્વ પક્ષ પરિત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

શિષ્ય:—જ્યારે સર્વ પક્ષ પરિત્યાગ કરવા યોગ્ય છે ત્યારે સર્વ પક્ષનો ત્યાગ કરવો જ ઉચિત છે. પણ કોઈ પક્ષ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય નથી.

ગુરુ:-અધ્યારોપ તથા અપવાદ આ બેવડે અદ્વિતીય બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. અધ્યારોપ તથા અપવાદ વિના બ્રહ્મનું જ્ઞાન થતું નથી. અહીં વાસ્તવિક રીતે દ્વૈત પ્રપંચથી રહિત બ્રહ્મમાં જે દ્વૈત પ્રપંચનો આરોપ છે, તેનું નામ અધ્યારોપ છે. વળી આરોપિત પ્રપંચનો નેહનાનાસ્તિ ક્ષિત્ત ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે જે નિષેધ છે, તેનું નામ અપવાદ છે. આ અધ્યારોપ તથા અપવાદની સિદ્ધિ માટે સર્વ પક્ષ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. પણ તેમાં આટલી વિશેષતા છે. પૂર્વોક્ત જીવના એકત્વ પક્ષમાં અથવા એકત્વના પક્ષમાં જે પક્ષ જે મુમુક્ષુના મનને યોગ્ય લાગતો હોય, તે પક્ષનો તે મુમુક્ષુએ અંગીકાર કરવો. આથી પ્રત્યક્ આત્માના વિવેચનવડે અર્થાત્ અન્નમયાદિ પાંચકોશથી આત્માને લિપ્ત કરી, પ્રત્યક્ આત્માની બ્રહ્મરૂપતાનો તેણે સાક્ષાત્કાર કરવો. અર્થાત્ અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતના સાક્ષાત્કારને તેણે સંપાદન કરવો. પણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારને નહિ સંપાદન કરી જીવના એકપણામાં તથા અનેકપણામાં કેવળ વિવાદ માત્ર કરવો નહિ. આથી સર્વ મતમાં દ્વિપણ તથા ભૂષણ તુલ્યરૂપે થાય છે. અર્થાત્ મુમુક્ષુ જનને પ્રત્યક્ આત્માનો બોધ જે રીતે થાય, તે જ પ્રકાર મુમુક્ષુ જને સંપાદન કરવો યોગ્ય છે. શાસ્ત્રનું પણ આ જ તાત્પર્ય છે. આ વાત વાર્તિકાચાર્યે પણ કહી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, 'યયા યયા ભવેત્ પુંસાં જ્યુત્પત્તિઃ પ્રત્યગાત્મનિ । સા સૈવ પ્રક્રિયેહ સ્થાત્ સાધ્વી સા ચાનગ્રસ્થિતા અર્થઃ'-અધિકારી પુરુષને જે જે પ્રક્રિયાવડે પ્રત્યક્ આત્મા સંબંધી બોધ થાય, તે તે પ્રક્રિયા વેદાંત-શાસ્ત્રમાં નિર્દોષરૂપે તથા ગુણરૂપે જાણવી.'

ઇશ્વરના બેઉ પ્રકારના કારણપણાનું નિરૂપણ

શિષ્ય:-પૂર્વે માયા ઉપહિત તત્ત્વદાર્થ ઇશ્વરને જગતના જન્મમૃતિનું કારણપણું કહ્યું, તે કારણ પણ ઉપાદાનતા તથા કર્તૃત્વરૂપે કરી બે પ્રકારનું હોય છે. હવે ઇશ્વરને

કેવારૂપે કરી ઉપાદાનપણું છે તથા કેવા રૂપે કરી કર્તાપણું છે, તેનું આપ નિરાકરણ કરશો.

ગુરુ:—ઈશ્વર જ્ઞાનશક્તિવાળો છે. તે અજ્ઞાન ઉપહિત સ્વરૂપે કરી જગતના કર્તારૂપે થાય છે. અર્થાત્ જ્ઞાનશક્તિ યુક્ત ઈશ્વર છે, છતાં અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિ વિના શુદ્ધ બ્રહ્મનું અસંગપણાથી કર્તાપણું સંભવતું નથી. કારણ કે કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપે જે હોય છે, તે અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળો, ઇચ્છારૂપી ચિકીર્ષીવાળો તથા પ્રયત્નરૂપ કૃતિવાળો થાય છે. જ્યારે તે જન જ્ઞાન, ચિકીર્ષી તથા કૃતિ આ ત્રણવાળો થાય છે ત્યારે તે કર્તા કહેવાય છે. આ રીતે કર્તાનું લક્ષણ પૂર્વે કહી આપ્યા છીએ. આ રીતનું કર્તાપણું શુદ્ધ બ્રહ્મમાં સંભવતું નથી. તેથી અસંગો હ્યં પુરુષઃ અસંગો ન હિ સન્નતે ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે બ્રહ્મનું અસંગપણું ઓળખાય છે. વળી આવા અસંગ બ્રહ્મમાં જ્ઞાન, ઇચ્છા તથા કૃતિ સંભવતાં નથી. પણ અજ્ઞાન ઉપહિત ઈશ્વરમાં અજ્ઞાન, ઇચ્છા તથા કૃતિ સંભવે છે. આથી પૂર્વોક્ત ઈશ્વર જગતના કર્તારૂપે સિદ્ધ થાય છે. આ જ ઈશ્વર વિક્ષેપ આદિ શક્તિવાળા અજ્ઞાન ઉપહિત રૂપવડે જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે થાય છે. વળી આપણે અજ્ઞાનની જ્ઞાનશક્તિ, વિક્ષેપશક્તિ તથા આવરણશક્તિ, આ ત્રણના સ્વરૂપનું નિરૂપણ જે પૂર્વે કહી આપ્યા છીએ, તે અહીં પણ જાણી લેવું. આ રીતે એક જ બ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાનપણું તથા કર્તાપણું સંભવે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે જેમ કરોળિયો તાંતુને ઉત્પન્ન કરે છે, આથી તાંતુરૂપ કાર્યને લઈ કરોળિયો પોતાના શરીરની અપેક્ષાવડે ઉપાદાન કારણરૂપે થાય છે તથા પોતાની ચેતનતારૂપવડે કર્તારૂપ નિમિત્ત કારણ થાય છે. તેમજ પૂર્વોક્ત રીતવડે એક જ બ્રહ્મ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા કર્તારૂપ નિમિત્ત કારણરૂપે થાય છે.

શિષ્ય:—એક જ બ્રહ્મ જગતના ઉપાદાનરૂપે તથા નિમિત્તરૂપે છે, આ અર્થમાં પ્રમાણરૂપે શું છે ?

ગુરુ:—પ્રહ્નમાં અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાનપણું સાક્ષાત્ શ્રુતિનાં પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘યથોર્જનાભિઃ સ્જતે યદ્ભૂતિ ચ યથા પ્રથિવ્યામૌષધયઃ સંભવંતિ યથા સતઃ પુરુષાત્ કેશ-લોમાનિ તથા ક્ષરાત્સંભવતીહ વિશ્વં યથાગ્નેઃ ક્ષુદ્રા વિસ્ફુલિંગા વ્યુચ્ચરંતિ એવમેવાસ્માદાત્મનઃ સર્વે પ્રાણા : । યઃ સર્વજ્ઞઃ સ વિશ્વકૃત્સ હિ સર્વસ્ય કર્તા અર્થઃ—જેમ કરોળિયો પોતામાંથી તંતુઓને ઉત્પન્ન કરે છે તથા પોતામાંજ તે તંતુઓનો લય કરે છે, તેમ પ્રહ્ન પણ પોતામાંથી આ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે તથા પોતામાં તેનો લય કરે છે. વળી જેમ પૃથ્વીમાંથી અનેક પ્રકારની ઓષધિઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તથા જેમ પુરુષમાંથી કેશ તથા લોમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ અક્ષર પ્રહ્નમાંથી આ વિશ્વ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિમાંથી ક્ષુદ્ર વિસ્ફુલિંગો ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આત્મા-માંથી સર્વ પ્રાણો ઉત્પન્ન થાય છે. વળી જે પરમેશ્વર સર્વજ્ઞરૂપે છે, તે પરમેશ્વર જ વિશ્વનો કરનાર છે. આ પરમેશ્વર જ સર્વના કર્તારૂપે છે.’ ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિઓ પ્રહ્નને જગતના અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણરૂપે કહે છે. તેમજ ‘અહં સર્વસ્ય પ્રમવો મત્તઃ સર્વં પ્રવર્તંતે અર્થઃ—હું સર્વની ઉત્પત્તિ કરું છું તથા મારામાંથી સર્વ થાય છે.’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિ પણ પૂર્વોક્ત અર્થનું જ નિરૂપણ કરે છે. માટે એક જ પ્રહ્નને જગતનું ઉપાદાનપણું તથા કર્તાપણું સંભવે છે. વળી જે ઇશ્વરને સર્વજ્ઞરૂપે ન માનીએ તો ઇશ્વરમાં સર્વ જગતનું કર્તાપણું સંભવશે નહિ. પણ શ્રુતિઓ ઇશ્વરને સર્વ જગતના કર્તારૂપે કહે છે. માટે ઇશ્વરને સર્વજ્ઞરૂપે અવશ્ય માનવો જોઈએ. વળી ઇશ્વરનું સર્વજ્ઞપણું શ્રુતિનાં પ્રમાણુવડે પણ સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિત્ત યસ્ય જ્ઞાનમયં તપઃ અર્થઃ—જે ઇશ્વર સર્વજ્ઞ છે અર્થાત્ સામાન્યરૂપે કરી જે સર્વ જગતનો જાણવાવાળો છે તથા જે ઇશ્વર સર્વવિત્ છે અર્થાત્ વિશેષરૂપે કરી સર્વ જગતને જે જાણવાવાળો છે, વળી જે ઇશ્વરનું સર્વ જગત્ સંબંધી જ્ઞાનમય તપ છે, તે સર્વજ્ઞ ઇશ્વરને જગતના કર્તાપણું સંભવે છે.’

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શંકરનું સ્વરૂપ.

શિષ્ય:—પુરાણ આદિમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય થાય છે. વળી આપ અહીં માયાઉપહિત પરમેશ્વરથી જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ તથા લય કહો છો. માટે પુરાણદિનાં વચનનો વિરોધ આવશે.

ગુરુ:—માયાઉપહિત પરમેશ્વર જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણ રૂપોને પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે:—પૂર્વોક્ત માયામાં રહેલ જે નિરતિશય સત્વગુણ છે, તે સત્વગુણ પરમેશ્વરની ઇચ્છાવડે લોકના અનુશ્રવ માટે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણ મૂર્તિરૂપ આકાર-વડે પરિણામને પામે છે. તેમાં દંડ, કમંડળને ધારણ કરવાવાળા તથા ચાર મુખવાળા જે છે, તે પરમેશ્વર જગતના સ્રષ્ટારૂપ બ્રહ્મા થાય છે. વળી શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મ આ ચાર જેના હાથમાં છે, એવા ચતુર્ભુજ મૂર્તિવડે ઉપહિત જે પરમેશ્વર છે, તે જગતનું પાલન કરવાવાળા વિષ્ણુ છે. વળી ત્રણ નેત્ર જેને છે, જેના હાથમાં ત્રિશૂલ છે, એવા મૂર્તિથી ઉપહિત પરમેશ્વર જગતના સંહારકર્તા મહેશ્વર થાય છે. આ રીતે એક પરમેશ્વર જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશરૂપે થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘સબ્રહ્મા સશિવ: સેન્દ્ર: સોડક્ષર: પરમ: સ્વરાટ્ સ એવ વિષ્ણુ: અર્થ:—માયા ઉપહિત પરમેશ્વર જ બ્રહ્મારૂપે, શિવરૂપે, ઇન્દ્રરૂપે તથા વિષ્ણુરૂપે છે.’ વળી આ જ અર્થ પૂર્વના વિદ્વાન્ આચાર્યોએ કહ્યો છે. કહ્યું છે કે, ‘एकैव मूर्तिर्विभिदे त्रिधासौ सामान्यमेषां प्रथमावरत्वं । हरेर्हर-स्तस्य हरिः कदाचिद्वेधातयोस्तावपि धातुराद्यौ’ અર્થ:—એકજ પરમેશ્વરરૂપ મૂર્તિ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણ પ્રકારના ભેદને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ત્રણનું પ્રથમપણું તેમજ

પછીપણું સમાનજ હોય છે. કોઈ સમયે વિષ્ણુના આદિ-
રૂપે મહેશ હોય છે તથા કેટલીકવાર મહેશના
આદિ રૂપે વિષ્ણુ હોય છે. વળી કોઈ સમય વિષ્ણુ તથા
મહેશ બેઉના આદિરૂપે બ્રહ્મા હોય છે. વળી કોઈવાર બેઉ
બ્રહ્માના આદિરૂપે છે. તેમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવ, આ
ત્રણ દેવ અધિકારી જનને પોતપોતાની લક્ષિતને અનુસાર
ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. વળી કેટલાક ગ્રંથકાર તો એમ
કહે છે કે, જગતના સ્રષ્ટા હિરણ્યગર્ભરૂપ બ્રહ્મા ઇશ્વર
નથી. પણ જીવવિશેષ છે તથા તે અંતર્યામી પરમેશ્વરવડે
આવિષ્ટ છે. તે સમષ્ટિ લિંગ શરીરના અભિમાની છે તથા
સત્ય લોકમાં નિવાસ કરવાવાળા છે. આવા હિરણ્યગર્ભની
જીવરૂપતા સર્વે શરીરી પ્રથમઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિનાં પ્રમાણુવડે સિદ્ધ
છે. વળી શિવ તથા વિષ્ણુ આ બે મૂર્તિ તો માયાના શુદ્ધ
સત્વગુણનું પરિણામ હોવાથી ઇશ્વરરૂપે છે. આ વાત મહા-
ભારતમાં કહી છે. કહ્યું છે કે, રુદ્રો નારાયણૈવેત્યેકં સત્ત્વં દ્વિયા
કૃતમ્ । લોકે ચરાતિ કૌતેય વ્યક્તિસ્થં સર્વકર્મસુ અર્થઃ—હે કૌતેય !
પરમેશ્વરે પોતાની માયાનું એક જ શુદ્ધ સત્વગુણુ રુદ્ર તથા
નારાયણુ એવા રૂપવડે બે પ્રકારનું કર્યું છે. આ
બેઉમાં પણ વિષ્ણુની લક્ષિત મોક્ષના સંબંધમાં અંતરંગ
સાધનરૂપે છે. શિવઆદિની લક્ષિત કંઈએક વ્યવધાનવડે
મોક્ષના સાધનરૂપે છે. આથી સત્વગુણુનું પ્રવર્તકપણું
વિષ્ણુનું છે. પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘આરોગ્યં માસ્કરાદિચ્છે-
ચ્છિદ્ર્યમિચ્છેન્નુતાશનાત્ । જ્ઞાનં મહેશ્વરાદિચ્છેન્મોક્ષમિચ્છેન્નર્દનાત્ ॥
અર્થઃ—પુરૂષે સૂર્યદેવ પાસે આરોગ્યતા માંગવી, અર્થાત્
આરોગ્યતાની પ્રાપ્તિ માટે સૂર્યદેવતાની ઉપાસના કરવી.
આ રીતનો અર્થ બીજાનો પણ જાણી લેવો. અગ્નિદેવ
પાસેથી સંપત્ માંગવી, મહેશ્વર પાસેથી જ્ઞાન માંગવું,
તથા વિષ્ણુ પાસેથી મોક્ષ માંગવો.’ કેટલાક શિવ ભત-
વાળાઓ એમ કહે છે કે, જેને શરીરના ભૂષણરૂપે ચંદ્રમા

છે તથા જે નીલકંઠરૂપે, ત્રિનયનરૂપે તથા ઉમાસહિત શુદ્ધ સત્ત્વ મૂર્તિરૂપે છે, આ રીતની મૂર્તિવડે ઉપહિત થયેલ માયા ઉપહિત પરમેશ્વર પરમ શિવ કહેવાય છે. આ પરમ શિવ જ મુમુક્ષુજનને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “ઉમા સહાયં પરમેશ્વરં પ્રમું ત્રિલોચનં નીલકંઠં પ્રણાતમ । ધ્યાત્વા મુનિર્ગચ્છતિ મૂતયોનિં સમસ્ત સાક્ષી તમસઃ પરસ્તાત્ અર્થઃ—જે પરમ શિવ ઉમાસહિત છે, પરમ ઇશ્વરરૂપે છે, સમર્થરૂપે છે, ત્રણ લોચનવાળા છે, નીલકંઠરૂપે છે, તથા જે અતિ શાંત સ્વભાવવાળા છે, આવા પરમ શિવના ધ્યાનવડે મુમુક્ષુજન પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે.” આ પરમ શિવની બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણ વિભૂતિ છે. તેમાં સ બ્રહ્મા સ શિવઃ સેન્દ્રઃ સોડક્ષરઃ પરમઃ સ્વરાટ્ ઇત્યાદિ શ્રુતિ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણે પરમ શિવની વિભૂતિરૂપે કહે છે. પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે,

‘યસ્યાન્નયા જગત્ત્રંષ્ટા વિરંચિઃ પાલકો હરિઃ ।

સંહર્તા કાલરુદ્રાણ્યો નમસ્તસ્મૈ પિનાકિને ॥

અર્થઃ—જે પરમેશ્વરની આજ્ઞાવડે બ્રહ્મા જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, વિષ્ણુ પાલન કરે છે, તથા કાલરૂદ્ર સંહાર કરે છે, આ પરમ શિવને મારા નમસ્કાર છે.’ કેટલાક વૈષ્ણવ મતવાળાઓ એમ કહે છે કે, શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, આ ચાર જેના હાથમાં રહેલ છે, જે લક્ષ્મી સહિત વિરાજમાન છે, આવી જે નિરતિશય સત્ત્વ મૂર્તિ છે તે મૂર્તિવડે ઉપહિત થયેલ માયા ઉપહિત પરમાત્માજ પરમ વાસુદેવ છે. આ પરમ વાસુદેવ જ મુમુક્ષુજનને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવ આ ત્રણ પરમ વાસુદેવની વિભૂતિરૂપે છે. વળી સ બ્રહ્મા સ શિવઃ સેન્દ્રઃ સોડક્ષરઃ પરમઃ સ્વરાટ્ ઇત્યાદિ શ્રુતિ પણ બ્રહ્માદિ ત્રણે પરમ વાસુદેવની વિભૂતિરૂપે કહે છે. વળી ‘તમેવ વિદ્વાનમૃત રૂઢ ભવ-

તિ નાન્યઃ પંથા વિચિતેઽયનાય અર્થઃ—જે વિષ્ણુને ઓળખે છે તે અમૃતરૂપે થાય છે. મોક્ષ માટે બીજો રસ્તો નથી.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તેમજ મોક્ષમિચ્છેજ્ઞનાર્દનાત્ ઇત્યાદિ પુરાણનાં વચન પરમ વાસુદેવના ધ્યાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કરે છે. માટે મુમુક્ષુએ પરમ વાસુદેવજ ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. હિરણ્યગર્ભને માનનારા એમ કહે છે કે, હિરણ્યગર્ભ માયાઉપહિત પરમેશ્વર છે. હિરણ્યગર્ભની પરમેશ્વરતામાં અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ પ્રમાણરૂપે છે. માટે હિરણ્યગર્ભજ મુમુક્ષુ જને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. શિવના ભક્તોએ તથા વિષ્ણુના ભક્તોએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ આ ત્રણ મૂર્તિથી ભિન્ન એક પરમ શિવ તથા પરમ વાસુદેવની કલ્પના કરી છે. તેમાં કાંઈ પ્રમાણ જોવામાં આવતું નથી. તેઓ પોતાનો અર્થ સિદ્ધ કરવા સંબ્રહ્મા સં શિવઃ સેન્દ્રઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ વચનને પ્રમાણરૂપે કહે છે. આ શ્રુતિ વચન તો માયાઉપહિત પરમેશ્વરનું જ નિરૂપણ કરે છે. માટે તે વચનોમાં ત્રણ મૂર્તિથી ભિન્ન પરમ શિવવિષે તથા પરમ વાસુદેવમાં પ્રમાણરૂપતા સંભવતી નથી. માટે માયા ઉપહિત પરમેશ્વર જ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા મહેશ્વર આ ત્રણ રૂપને પ્રાપ્ત થાય છે. આ કારણથી આ ત્રણે રૂપો સમાન છે. આથી પૂર્વોક્ત મત જ મુમુક્ષુ જને આશ્રય કરવા યોગ્ય છે.

પરમેશ્વરમાંથી આકાશાદિ જગતની ઉત્પત્તિ.

ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય પ્રાણીઓનાં પુણ્ય તથા પાપ કર્મ-વડે સહકૃત જે પૂર્વોક્ત વિક્ષેપાદિ શક્તિપ્રધાન માયાઉપહિત ઇશ્વર છે, તે ઇશ્વર, ‘પ્રથમ હવે આ જગત્ ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય છે,’ એ રીતનો સંકલ્પ કરવા લાગ્યા. સંકલ્પવિશિષ્ટ ઇશ્વરમાંથી પ્રથમ આકાશની ઉત્પત્તિ થઈ. આકાશમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો. વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. અગ્નિ-માંથી જળ ઉત્પન્ન થયું. જળમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંમૂતઃ આકા-

શાસ્ત્રાયુર્વાયોરગ્નિરગ્નેરાપ : અદ્વય : પૃથિવી અર્થ:—માયા ઉપહિત પ્રદ્ધ-
માંથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું, આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી
અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ તથા જળમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન
થઈ.’

શિષ્ય:—અચેતન સ્વરૂપ તથા કલ્પિત એવા આકાશ-
આદિ ભૂતોનું તથા વાયુઆદિ ભૂતોનું ઉપાદાન કારણપણું કેવી
રીતે સંભવે ?

ગુરુ:—આકાશઆદિમાં વાયુઆદિનું ઉપાદાનપણું કહેલું
નથી. પણ આકાશઆદિ ઉપહિત ચૈતન્યમાં જ વાયુઆદિનું
ઉપાદાનપણું વિવક્ષિત છે. અર્થાત્ આકાશ ઉપહિત ચૈતન્ય-
માંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો. વાયુ ઉપહિત ચૈતન્યમાંથી અગ્નિ
ઉત્પન્ન થયો. અગ્નિ ઉપહિત ચૈતન્યમાંથી જળ ઉત્પન્ન
થયું. જળ ઉપહિત ચૈતન્યમાંથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ. આ
રીતે ઉપાધિવાળા ચૈતન્યમાં જ સર્વત્ર કારણતા છે. જો
કલ્પિત અચેતનમાં કારણતા માનીએ તો ચેતન પ્રદ્ધને
સર્વ જગતના કારણરૂપે કહેનારી શ્રુતિમાં વિરોધ આવશે.
અર્થાત્ જેમ માયાને કારણપ્રદ્ધની ઉપાધિરૂપતાવડે આ-
કાશાદિ પ્રપંચનું કારણપણું છે, તેમ આકાશઆદિમાં કારણ
પ્રદ્ધની ઉપાધિરૂપતાવડે વાયુઆદિનું કારણપણું છે, પણ
સ્વતંત્ર નથી.

વૈશેષિકનો મત.

દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય, અભાવ
આ સાત પદાર્થ છે. તેમાં ગુણઆદિ પદાર્થ દ્રવ્યના
પરતંત્રરૂપે હોય છે. વળી સર્વ ભાવકાર્ય સમવાયી કારણ,
અસમવાયી કારણ, તથા નિમિત્ત કારણ આ ત્રણ કારણજન્ય
હોય છે. તેમાં જન્યદ્રવ્ય, જન્યગુણ તથા કર્મ આ ત્રણ
ભાવકાર્ય કહેવાય છે. તેમાં સમવાયી કારણ એકલા દ્રવ્ય

પદાર્થમાં જ હોય છે. પણ ગુણ કર્મોદિમાં હોતું નથી. બીજું અસમવાયી કારણતા ગુણ તથા કર્મ આ બેઉ પદાર્થમાં જ હોય છે, પણ અન્ય પદાર્થમાં હોતી નથી. વળી નિમિત્ત કારણતા દ્રવ્યાદિ સર્વ પદાર્થમાં હોય છે. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, કાળ, દિશ્, આત્મા, મન આ નવ દ્રવ્ય કહેવાય છે. તેમાં પૃથ્વી આદિ ચાર દ્રવ્યનાં પરમાણુઓ તથા આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યો, આ સર્વ નિત્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે તથા તે નિરવયવ છે. આ પરમાણુથી ઉત્પન્ન થયેલ દ્વ્યણુકથી લઈ પ્રહ્લાંડપર્યંત સર્વ કાર્ય દ્રવ્ય અનિત્ય દ્રવ્ય કહેવાય છે તથા અવયવી કહેવાય છે. સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં પરમેશ્વરની ઇચ્છાવડે પરમાણુમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી બે બે પરમાણુઓનો સંયોગ થાય છે. સંયુક્ત બે પરમાણુમાંથી પ્રથમ દ્વ્યણુકરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. દ્વ્યણુકરૂપ કાર્યના બે પરમાણુઓ સમવાયી કારણરૂપે થાય છે તથા બે પરમાણુઓનો સંયોગ અસમવાયી કારણરૂપે થાય છે. વળી ઈશ્વર ઇચ્છાદિ નિમિત્ત કારણરૂપે હોય છે. આ રીતે દ્વ્યણુક આદિ કાર્યનું પણ સમવાયી કારણાદિ જાણી લેવું. આ રીતે દ્વ્યણુકરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થવા પછી ફરી ક્રિયા-સંયુક્ત દ્વ્યણુકમાંથી ત્ર્યણુકરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી ફરી ક્રિયાવડે સંયુક્ત ચાર ત્ર્યણુકમાંથી ચાર અણુરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતના ક્રમે કરી આ મહાન પૃથ્વી, મહાન જળ, મહાન તેજ તથા મહાન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી પરમાણુ જ સર્વ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે છે. પણ માયાઉપહિત પ્રહ્લ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે નથી. આ રીતે વૈશેષિક શાસ્ત્રવાળા માને છે.

વૈશેષિક દર્શનનું ખંડન.

વૈશેષિક દર્શનનો મત યોગ્ય નથી. કારણ કે શક્તિ તથા સાદૃશ્ય આદિ અનેક પદાર્થો વિવિધમાન હોવા છતાં સાત જ પદાર્થ છે. આ રીતની વૈશેષિકની પ્રતિજ્ઞા ખોટી છે. મણિમંત્ર આદિની સમીપતા હોય ત્યારે વર્ણિથી દાહરૂપ કાર્ય થતું નથી. તેમજ મણિમંત્ર આદિના દૂર કરવાથી વર્ણિમાંથી દાહ થાય છે. આથી કરી વર્ણિમાં દાહને અનુકૂલ શક્તિનો વિનાશ તથા ઉત્પત્તિ અવશ્ય માનવાં પડશે. અર્થાત્ મણિ મંત્ર આદિના અસ્તિત્વથી દાહાનુકૂલ શક્તિ નષ્ટ થઈ જાય છે. વળી મણિમંત્ર આદિના દૂર કરવાથી આ શક્તિ ફરી ઉત્પન્ન થાય છે. માટે વર્ણિમાં દાહાનુકૂલ શક્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ. આ રીતે મૃત્તિકા આદિ સર્વ કારણોમાં પોત-પોતાના ઘટઆદિ કાર્યને અનુકૂલ શક્તિ રહે છે. આ શક્તિ દ્રવ્યાદિ સાત પદાર્થથી ભિન્ન પદાર્થ છે. અહીં વૈશેષિકવાળાઓ મણિમંત્ર આદિ પ્રતિબંધના અભાવને દાહના કારણરૂપે માને છે. આમ કહેવું તે શ્રુતિ તથા સૂત્રથી વિરુદ્ધ હોવાથી અસંગત છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘કથમસતઃ સજ્ઞાયેત અર્થઃ—અભાવરૂપ અસત્માંથી સત્કાર્યની ઉત્પત્તિ કદાપિ હોતી નથી.’ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ‘નાસતો દૃષ્ટત્વાત્ અર્થઃ—અભાવરૂપ અસત્માંથી કાર્યની ઉત્પત્તિ યુક્ત નથી;’ આથી લોકમાં અસત્ નરશૃંગ આદિમાંથી કોઈપણ કાર્યની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવતી નથી, પણ સત્ મૃત્તિકા આદિમાંથી ઘટાદિ કાર્યની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે, માટે પ્રતિબંધના ભાવને કાર્યનું કારણ માનવું, તે શ્રુતિ તથા સૂત્રથી વિરુદ્ધ હોવાથી અસંગત છે. આ રીતે ચંદ્રવત્સુલં ઇત્યાદિ અનુભવને લીધે સુખ આદિમાં ચંદ્ર આદિનું સાદૃશ્ય સિદ્ધ થાય છે. માટે સાદૃશ્ય પણ શક્તિની માફક દ્રવ્ય આદિ સાત પદાર્થથી ભિન્ન પદાર્થ છે. આ પ્રમાણે શક્તિ તથા સાદૃશ્ય આદિ અધિક પદાર્થ

વિદ્યમાન છતાં સાત જ પદાર્થ છે, એમ વૈશેષિકનું કહેવું અસંગત છે. વળી અંધકારરૂપ દશમા દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ છતાં નવ જ દ્રવ્ય છે, એમ વૈશેષિકનું કહેવું અસંગત છે. તેમાં નીલ તમમાં ચલન ક્રિયા છે, આ રીતની પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિવડે અંધકારરૂપ તમમાં નીલરૂપ તથા ચલનક્રિયા સિદ્ધ થાય છે. વળી ગુણનો તથા ક્રિયાનો આશ્રય દ્રવ્ય હોય છે. માટે અંધકારરૂપ તમને દ્રવ્યરૂપતા સંભવે છે. વળી વૈશેષિકવાળા આ તમને જોવાના અભાવરૂપે માને છે. આ તેઓનું કહેવું અસંગત છે. કારણ કે જે જે અભાવરૂપે હોય છે, તે તે પ્રતિયોગી સાપેક્ષ પ્રતીતિનો વિષય થાય છે, પણ પ્રતિયોગી નિરપેક્ષ પ્રતીતિનો વિષય કોઈપણ અભાવ હોતો નથી. જેમ ઘટાભાવ, પટાભાવ ઇત્યાદિ અભાવ ષટપટાદિરૂપ પ્રતિયોગી સાપેક્ષ પ્રતીતિના જ વિષય હોય છે. વળી અંધકારરૂપ તમ જોવારૂપ પ્રતિયોગી સાપેક્ષ પ્રતીતિનો વિષય હોતું નથી. માટે અંધકારને જોવાના અભાવરૂપે માનવામાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. પણ યુક્તિવડે અંધકારને દશમા દ્રવ્યરૂપે માનવું જોઈએ. વળી વૈશેષિકોએ આત્માને જ્ઞાનાદિ ગુણના આશ્રયરૂપે કરી તથા સમવાયી કારણરૂપે કરી દ્રવ્યરૂપે માન્યો છે. તે પણ તેઓનું કહેવું અયુક્ત છે. કારણકે શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા વિદ્વાનનો અનુભવ, આ ત્રણવડે આત્માનું નિર્ગુણપણું તથા સત્, ચિત્ તથા આનંદરૂપતાનો નિશ્ચય થાય છે. તેમાં સાક્ષી ચેતા કેવલો નિર્ગુણજ્ઞ આ શ્રુતિ આત્માને નિર્ગુણ કહે છે. વળી સત્ય જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ આનંદો બ્રહ્મ આ શ્રુતિ આત્માને સત્, ચિત્ તથા આનંદરૂપ કહે છે; માટે આત્મા દ્રવ્યરૂપે નથી. વળી આ આત્મા અદ્રવ્યરૂપે હોવાથી ગુણાદિની માફક પર-તંત્ર થશે, એમ જે વૈશેષિકો કહે છે, તે પણ ખોટું છે. કારણ કે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં આત્મા, એ સર્વ કલ્પનાઓના અધિષ્ઠાનરૂપે તથા સર્વના પ્રેરકરૂપે કહ્યો છે. આવા આત્માને

અદ્રવ્ય રૂપતાવડે પરતંત્ર કહેવો, તે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનથી વિરોધવાળું છે. આથી અદ્રવ્યરૂપ હોવા છતાં આત્મા સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપે હોવાથી તથા સર્વના પ્રેરકરૂપે હોવાથી સ્વતંત્ર છે. આ કારણથી નવ જ દ્રવ્ય છે. આ તેઓની જે પ્રતિજ્ઞા છે, તે ખોટી છે. વળી વૈશેષિકોએ આકાશાદિ અનેક પદાર્થોને નિત્ય માન્યા છે. આ તેઓની કલ્પના પણ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ હોવાથી અસંગત છે. માટે શ્રુતિ પ્રદ્ધથી ભિન્ન સર્વ જગતને અનિત્યરૂપે કહે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘અતોન્યદર્શત માયામાત્ર-મિદં દ્વૈતમદ્વૈતં પરમાર્થતઃ’ અર્થ:-પ્રદ્ધથી ભિન્ન સર્વ જગત્ આર્ત કહેતાં મિથ્યા છે. વળી આ સર્વ દ્વૈત પ્રપંચ માયામાત્ર છે અર્થાત્ મિથ્યા છે. અદ્વૈત પ્રદ્ધ પરમાર્થ સત્યરૂપે છે.’ વળી આત્મન આકાશઃ સંભૂતઃ તન્મનોઽકુરત આ શ્રુતિમાં આકાશની તથા મનની ઉત્પત્તિ પ્રદ્ધમાંથી કહી છે. વળી જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુઃ આ વચનવડે લગવાને ઉત્પત્તિવાળા પદાર્થનો નિયમે કરી નાશ કહ્યો છે. માટે ઉત્પત્તિ તથા વિનાશવાળા હોવાથી આકાશાદિ અનિત્ય થશે. વળી વૈશેષિકોએ પરમાણુને નિરવયવ તથા નિત્ય માન્યા છે, તે પણ ખોટું છે. કારણ કે જે જે પદાર્થો રૂપાદિ ગુણવાળા તથા પરિચિન્ન હોય છે, તે તે પદાર્થ સાવયવ તથા અનિત્ય હોય છે. જેમ ઘટપટાદિ પદાર્થ છે, તેમ પરમાણુ પણ તમારા મત પ્રમાણે રૂપાદિ ગુણવાળા તથા પરિચિન્ન છે; માટે પરમાણુ પણ ઘટાદિની માફક સાવયવ તથા અનિત્ય થશે. વળી પરમાણુઓને સાવયવ માનવામાં વૈશેષિકોએ જે અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ કહી છે, તે પણ ખોટી છે. આથી ઇશ્વરરૂપ પરમ કારણમાં જ અવયવ ધારાની વિશ્રાંતિ સંભવે છે. વળી સૂક્ષ્મ ભૂતથી ભિન્ન પરમાણુઓના સદ્ભાવમાં કોઈપણ પ્રમાણુ નથી; પણ સૂક્ષ્મ ભૂતો તે જ પરમાણુ છે. આ સૂક્ષ્મ ભૂતોની ઉત્પત્તિ પૂર્વોક્ત રીતિવડે ઇશ્વરથી થાય છે. આથી પરમાણુ સાવયવ તથા અનિત્ય સિદ્ધ થાય છે. વળી વૈશેષિકોએ જોડાયલા બે પરમાણુઓમાંથી

દ્રવ્યભુક્તની ઉત્પત્તિ કહી છે, તે પણ સંભવતી નથી. કારણ કે વૈશેષિકોએ પરમાણુને નિરવયવ માન્યો છે તથા સંયોગને અવ્યાખ્ય વૃત્તિરૂપે માન્યો છે. જે દ્રવ્યમાં સંયોગ રહે છે, તે દ્રવ્યમાં સંયોગનો અભાવ પણ રહે છે. જેમ એક જ વૃક્ષની શાખાદેશમાં પક્ષીનો સંયોગ હોય છે તથા મૂળ દેશમાં સંયોગનો અભાવ હોય છે. આ સંયોગમાં અવ્યાખ્ય વૃત્તિપણું છે. આ સંયોગ સાવયવ દ્રવ્યનો જ સંભવે છે, પણ નિરવયવ દ્રવ્યનો સંયોગ સંભવતો નથી. વળી વૈશેષિકોએ પરમાણુ નિરવયવ માન્યા છે. માટે પરમાણુના સંયોગના અભાવ થવાથી પરમાણુઓમાંથી દ્રવ્યભુક્તની ઉત્પત્તિ કહેવી, એ અત્યંત વિરુદ્ધ છે. વળી યેનાશ્રુતં શ્રુતં મવતિ ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે કારણ બ્રહ્મના જ્ઞાનવડે સર્વે જ્ઞાનની પ્રતિજ્ઞા જે કરી છે, તે પ્રતિજ્ઞામાં બ્રહ્મથી ભિન્ન પરમાણુ આદિને અનાદિ તથા નિત્ય માનવાથી બાધ આવશે. જો આ પ્રતિજ્ઞા બાધિત હોય તો તે પ્રતિજ્ઞા પછી મૃત્તિકાદિ દ્રષ્ટાંતવડે કાર્યના કારણથી અવ્યતિરેકપણાની સિદ્ધિ કરી, પ્રતિજ્ઞાવાળા અર્થનું જે ઉપપાદન કર્યું છે, તે અનર્થક થશે; માટે આથી સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મથી ભિન્ન સર્વ જગત્ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તથા બ્રહ્મમાં જ તેનો લય થાય છે.

સાંખ્યદર્શન નિરૂપણ.

સાંખ્ય શાસ્ત્રવાળાઓ ત્રિગુણાત્મક પ્રધાનમાંથી મહત્ત્વાદિના ક્રમે કરી જગતની ઉત્પત્તિ માને છે. આ સાંખ્યવાદીનો મત પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે સાંખ્યવાદીઓએ પ્રધાનને જડરૂપે, નિત્યરૂપે તથા સ્વતંત્રરૂપે માન્યો છે. વળી પ્રધાન જગતના કારણરૂપે છે. આ અર્થમાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી. વળી ‘માયાન્તુ પ્રકૃતિં વિષાત્ । અજામેકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં વર્ણીઃ પ્રજાઃ સ્વજમાનાં સ્વરૂપાઃ’ અર્થઃ—માયાને પ્રકૃતિરૂપે જાણવી. માયા એક તથા. સત્, રજ અને તમ સ્વરૂપવાળી અનેક પ્રજા-

ઓને ઉત્પન્ન કરે છે.' ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ સિદ્ધાંતથી સંમત થયેલી માયાને જગતના કારણરૂપે કહે છે, પણ પ્રધાનને જગતના કારણરૂપે કહેતી નથી; માટે પ્રધાનને જગતનું ઉપાદાન કારણપણું સંભવતું નથી.

શિષ્ય:—પ્રધાન કારણરૂપે કપિલ મુનિની સ્મૃતિવડે સિદ્ધ છે, માટે પ્રધાનને અપ્રમાણરૂપે કહેવું અયુક્ત છે.

ગુરુ:—શ્રુતિનો વિરોધ આવવાથી કપિલની સ્મૃતિ પ્રમાણરૂપે નથી. શ્રુતિના અર્થવાળી સ્મૃતિ પ્રમાણરૂપે હોય છે. પણ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ સ્મૃતિ પ્રમાણરૂપે હોતી નથી; માટે માયા ઉપહિત બ્રહ્મમાંથી જ આકાશાદિવડે પ્રપંચની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પૂર્વોક્ત સિદ્ધાંત મત જ સર્વેએ અંગીકાર કરવો જોઈએ.

આકાશાદિ ભૂતમાંથી શરીરની ઉત્પત્તિ.

ઇશ્વરની ઉપાધિરૂપે કથન કરેલી માયા સત્વ, રજ તથા તમ આ ત્રણ ગુણવાળી છે. વળી કારણનો ગુણ કાર્યના ગુણના આરંભકરૂપે હોય છે. માટે માયાના કાર્યરૂપ આકાશાદિ પાંચ ભૂત સત્વ, રજ તથા તમ આ ત્રણ ગુણરૂપે થાય છે. વળી આકાશાદિ પાંચ ભૂતો પ્રત્યક્ષ વ્યવહારને અયોગ્ય હોવાથી સૂક્ષ્મ કહેવાય છે. વળી પંચીકરણના અભાવથી તેઓ અપંચીકૃતરૂપે કહેવાય છે. આ અપંચીકૃત સૂક્ષ્મ ભૂતમાંથી સત્તર લિંગરૂપ સૂક્ષ્મ શરીર ઉત્પન્ન થયું. આ સત્તર લિંગ નીચે પ્રમાણે છે:—પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, પાંચ પ્રાણ, મન તથા બુદ્ધિ. તેમાં શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુ, રસન તથા ઘ્રાણ આ પાંચ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનના સાધનરૂપે હોવાથી જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય છે. વળી વાક, પાણિ, પાદ, પાયુ, ઉપસ્થ આ પાંચ ઇન્દ્રિય ક્રિયાના સાધનરૂપ હોવાથી કર્મેન્દ્રિય કહેવાય છે. શબ્દજ્ઞાનના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય શ્રોત્ર કહેવાય છે. સ્પર્શજ્ઞાનના

સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય ત્વક્ કહેવાય છે. રૂપજ્ઞાનના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય ચક્ષુ કહેવાય છે. રસજ્ઞાનના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય રસન કહેવાય છે તથા ગંધજ્ઞાનના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય ઘ્રાણુ કહેવાય છે. વળી વચનક્રિયાના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય વાક્ કહેવાય છે. અહણુ ક્રિયાના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય પાણિ કહેવાય છે, ગમન ક્રિયાના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય પાદ કહેવાય છે તથા વિસર્ગ ક્રિયાના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય પાયુ કહેવાય છે. વળી સુખક્રિયાના સાધનરૂપ ઇન્દ્રિય ઉપસ્થ કહેવાય છે. જો કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત તથા અહંકાર આ લેહવડે અંતઃકરણ ચાર પ્રકારનું હોય છે, છતાં મનમાં ચિત્તનો તથા બુદ્ધિમાં અહંકારનો અંતરભાવ માની, મન તથા બુદ્ધિ આ બેઉનુંજ અહણુ કર્યું છે.

સત્તર લિંગની ઉત્પત્તિનો ક્રમ.

સત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાનં આ ગીતાના વચનમાં સત્તર ગુણથી જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ નિરૂપણ કરી છે. વળી શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં પૂર્વોક્ત રીતિવડે જ્ઞાનની સાધનતા સ્પષ્ટ છે. માટે આકાશાદિ પંચભૂતોના નહિ મળેલા સાત્ત્વિક અંશમાંથી શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશના સાત્ત્વિક અંશમાંથી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. વાકના સાત્ત્વિક અંશમાંથી ત્વક્ ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. તેજના સાત્ત્વિક અંશમાંથી ચક્ષુઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. જળના સાત્ત્વિક અંશમાંથી રસનઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે તથા પૃથ્વીના સાત્ત્વિક અંશમાંથી ઘ્રાણુઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે.

શિષ્ય:-શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયો પૂર્વોક્ત ક્રમવડે આકાશાદિ પાંચ ભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એમ કેવી રીતે જણાઈ શકે ?

ગુરુ:-શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ આ પાંચ ગુણના મધ્યમાં જે જે ગુણને જે જે ઇન્દ્રિય અહણુ કરે છે,

તે તે ઇન્દ્રિય તે તે ગુણવાળી થાય છે, એવો નિયમ છે. જેમ શ્રોત્રઇન્દ્રિય શબ્દ ગુણને ગ્રહણ કરે છે, માટે શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય શબ્દ ગુણવાળી છે. તેમ ત્વકાદિ ઇન્દ્રિય પણ તે તે સ્પર્શાદિ ગુણને ગ્રહણ કરે છે. માટે ત્વકાદિ ઇન્દ્રિયો પણ તે તે સ્પર્શાદિ ગુણવાળી થશે. વળી શબ્દાદિ ગુણવાળા દ્રવ્યને આકાશાદિ સિદ્ધ છે, આ રીતની યુક્તિવડે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનું યથાક્રમે આકાશાદિ ભૂતનું કાર્યપણું સિદ્ધ છે. જો કદાપિ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને આકાશાદિ ભૂતનું કાર્યપણું ન માનીએ તો શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોમાં શબ્દાદિ ગુણનું ગ્રાહકપણું થશે નહિ. વળી કેવળ યુક્તિવડે શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોમાં આકાશાદિ ભૂતનું કાર્યપણું સિદ્ધ નથી, પણ શ્રુતિનાં પ્રમાણવડે સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “શ્રોત્રમાકાશે વાયૌ ત્વક્ અગ્નૌ વક્ષુ રસ્તુ જિહ્વા પૃથિવ્યાં દ્રાણં અર્થઃ—શ્રોત્ર આકાશ વિશે, ત્વક્ વાયુ વિશે, વક્ષુ અગ્નિ વિશે, જિહ્વા જળ વિશે, તથા દ્રાણુ પૃથ્વી વિશે રહેલાં છે.”

આ શ્રુતિમાં આકાશાદિ ભૂતના સાત્ત્વિક અંશ-માંથી શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિ માનવી. આ શ્રુતિ તથા યુક્તિવડે સિદ્ધ છે. આકાશાદિ પાંચ ભૂતોના જે સાત્ત્વિક અંશો મળેલા છે, તેમાંથી અંતઃકરણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ અંતઃકરણ શ્રોત્રાદિ પાંચ ઇન્દ્રિયદ્વારા શબ્દાદિ પાંચ ગુણને ગ્રહણ કરે છે, માટે અંતઃકરણને આકાશાદિ પાંચ ભૂતો સાથે મળવાથી સાત્ત્વિક અંશનું કાર્યપણું અવશ્ય માનવું પડશે. જો અંતઃકરણને પાંચ ભૂતના કાર્યરૂપે નહિ માનીએ તો અંતઃકરણમાં શબ્દાદિ પાંચ ગુણોનું ગ્રાહકપણું સંભવશે નહિ. સાંખ્યશાસ્ત્રવાળાઓ તો એમ કહે છે કે, આ અંતઃકરણ બુદ્ધિ, અહંકાર, મન એવા ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનું હોય છે. તેમાં મૂળ પ્રકૃતિથી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બુદ્ધિને મહત્ તત્ત્વ પણ કહે છે. આ મહત્ તત્ત્વ નામની બુદ્ધિમાંથી

અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ અહંકાર સત્ત્વ, રજ તથા તમ આ ત્રણ ગુણના ભેદવડે સાત્ત્વિક, રાજસ તથા તામસ એમ ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. સાત્ત્વિક અહંકારમાંથી શ્રાત્રાદિ પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય, વાકાદિ પાંચ કર્મ ઇન્દ્રિય તથા એક મન, એમ અગિયાર ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તામસ અહંકારમાંથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ, આ પાંચ તન્માત્રાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી રાજસ અહંકાર બેઉ અહંકારના પ્રવર્તકરૂપે હોવાથી કેવળ સહકારી થાય છે. વળી પાંચ તન્માત્રાઓથી યથાક્રમે આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ તથા પૃથ્વી આ પાંચ મહાભૂત ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાત સાંખ્ય તત્ત્વ કૌમુદીમાં પણ કહી છે. તેમાં કહ્યું છે કે, 'મૂળપ્રકૃતિ રવિકૃતિર્મહદાદ્યા : પ્રકૃતિવિકૃતયઃ સપ્ત બોદશકસ્તુ વિકારો ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ અર્થઃ—સત્ત્વ, રજ, તમ આ ત્રણની જે સામ્યાવસ્થા, તેનું નામ પ્રધાન છે. આ પ્રધાન જગતના મૂળ કારણરૂપે હોવાથી મૂળ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. આ મૂળ પ્રકૃતિ કોઈની પણ વિકૃતિરૂપે નથી. અહિં સર્વત્ર પ્રકૃતિ શબ્દવડે પરિણામી ઉપાદાન કારણનું ગ્રહણ કરવું તથા વિકૃતિ શબ્દવડે કાર્યનું ગ્રહણ કરવું. વળી મહત્ તત્ત્વ, અહંકાર તથા પાંચ તન્માત્રા, એમ સાત પ્રકૃતિ, તેમજ વિકૃતિ હોય છે. મૂળ પ્રકૃતિની અપેક્ષાવડે મહત્ તત્ત્વ વિકૃતિરૂપે છે તથા અહંકારની અપેક્ષાવડે પ્રકૃતિરૂપે છે. એમ અહંકાર પણ મહત્ તત્ત્વની અપેક્ષાવડે વિકૃતિરૂપે છે તથા ઇન્દ્રિય તન્માત્રાઓની અપેક્ષાવડે પ્રકૃતિરૂપે છે. આ રીતે પાંચ તન્માત્રા પણ અહંકારની અપેક્ષાવડે વિકૃતિરૂપે છે તથા પાંચ મહાભૂતોની અપેક્ષાવડે પ્રકૃતિરૂપે છે. વળી પૂર્વોક્ત અગિયાર ઇન્દ્રિયો તથા પાંચ મહાભૂતો, એમ સોળ વિકૃતિ હોય છે. કોઈ પણ કદી પ્રકૃતિરૂપે હોતાં નથી. વળી પુરુષ અસંગરૂપે હોવાથી પ્રકૃતિરૂપે નથી, તેમ વિકૃતિરૂપે પણ નથી.'

સાંખ્યદર્શનનું ખંડન.

સાંખ્યવાદીનો મત પણ શ્રુતિ તથા સૂત્રથી વિરુદ્ધ હોવાથી અસંગત છે. કારણ કે વ્યાસભગવાને ‘ઈક્ષતેર્નાશ્વઃ’ અર્થ:-પ્રધાન એ જગતના કારણરૂપે નથી. કારણ કે શ્રુતિએ એ રીતે પ્રતિપાદન કર્યું નથી.’ ઇત્યાદિ સૂત્રવડે પ્રધાન કારણ વાદનું ખંડન કર્યું છે. આ સૂત્રનો અર્થ એમ છે કે, વૈદિક શબ્દવડે અપ્રતિપાદિક હોવાથી અપ્રમાકણરૂપ એવું જે પ્રધાન, તે જગતના કારણરૂપ નથી. તેથી તદેક્ષત વહુસ્યાં આ શ્રુતિએ જગતના કારણમાં જ્ઞાનરૂપ ઇક્ષણનું કથન કર્યું છે. આ ઇક્ષણ ચેતનમાં જ સંભવે છે, પણ જડ પ્રધાનમાં સંભવતું નથી. માટે પ્રધાન કારણ-વાદ અયુક્ત છે. વળી ‘અન્નમયં हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयि वाक्’ અર્થ:-હે સૌમ્ય! મન અન્નમય છે, પ્રાણ જળમય છે, તથા વાણી તેજોમય છે.’ આ શ્રુતિ તેમજ શ્રોત્રમાકાશે વાયો ત્વક્ આ પૂર્વોક્ત શ્રુતિથી અંતઃકરણ, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિય આ ત્રણમાં ભૂતના કાર્યપણાનો નિશ્ચય થાય છે. વળી સાંખ્યવાદીઓએ તેઓને ભૂતના કાર્યરૂપે માન્યા નથી, આથી પણ સાંખ્ય-વાદીઓનું મત શ્રુતિના પ્રમાણથી વિરુદ્ધ છે.

શિષ્ય:-તમે વેદાંતીઓના મત પ્રમાણે બ્રહ્મ અસંગ છે. આવા અસંગ બ્રહ્મમાં જોવાપૂર્વક જગતનું ઉપાદાન પણ માનવું અત્યંત વિરુદ્ધ છે. આવા વિરુદ્ધ અર્થને શ્રુતિ પણ કેવી રીતે પ્રતિપાદન કરશે?

ગુરુ:-શુદ્ધ બ્રહ્મ અસંગરૂપ હોવાથી જો કે તેમાં જગતનું ઉપાદાનપણું સંભવતું નથી, છતાં માયા ઉપહિત બ્રહ્મમાં ઉપાદાનપણું સંભવે છે. વળી શ્રુતિએ પણ માયા ઉપહિત બ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાનપણું નિરૂપણ કર્યું છે. આ વાત પૂર્વે વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ.

મનનું સ્વરૂપ.

નૈયાયિકેા મનને નિરવયવ, આણુ તથા નિત્ય માને છે. નૈયાયિકનો આ મત પણ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ હોવાથી અસંગ છે. કારણ કે મનને જો નિત્ય માનીએ તો એક-મેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિને એક તો વિરોધ આવશે તથા બીજું 'ઇતસ્માજાયતે પ્રાણો મનઃ સર્વેન્દ્રિયાણિ ચ તન્મનોઽકુરત ઇત્યાદિ' શ્રુતિ-એમાં મનની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી જે જે સાવ કાર્ય હોય છે, તે તે અનિત્ય હોય છે. જેમ ઘટપટાદિ ભાવ કાર્યરૂપે હોવાથી અનિત્ય છે, તેમ મન કાર્યરૂપે હોવાથી તે પણ અનિત્ય થશે. વળી નૈયાયિકેાએ મનને મૂર્ત દ્રવ્ય-રૂપે માન્યું છે. વળી જે જે મૂર્ત દ્રવ્યરૂપે હોય છે, તે તે પરિચ્છિન્ન હોય છે. જે જે પરિચ્છિન્ન હોય છે, તે તે સાવયવ હોય છે. વળી જે જે સાવયવ હોય છે, તે તે અનિત્ય હોય છે. આ રીતનો નિયમ ઘટપટાદિ મૂર્ત દ્રવ્યમાં જોવામાં આવે છે. માટે મન પણ મૂર્ત દ્રવ્ય હોવાથી સાવયવ તથા અનિત્ય થશે. વળી નૈયાયિકેાએ મનને આણુ માન્યું છે તથા મનના સંયોગથી આત્મામાં સુખ તથા દુઃખાદિની ઉત્પત્તિ માની છે. તે પણ ખોટી છે. કારણ કે આણુ મનના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલ સુખ પણ કોઈ આણુ પ્રદેશમાં જ થશે. પણ સર્વ અંગવિશે વ્યાપનારું થશે નહિ. વળી શીતળ ગંગા જળમાં નિમગ્ન પુરુષને સર્વ અંગવ્યાપી સુખનો અનુભવ થાય છે. આથી મન આણુ નથી. વળી મને પગમાં પીડા થાય છે તથા માથું સાડું છે. આ રીતે એક જ સમયે સુખ દુઃખનો અનુભવ થાય છે. તે પણ નૈયાયિકના મત પ્રમાણે થશે નહિ. આથી આણુ મનનો એક સમયે પગ તથા મસ્તકનો સાથે સંયોગ સંભવતો નથી. તેમાં વળી જૂતોના કાર્યરૂપ મનમાં વિભુપણું સંભવતું નથી. તેમ જ વિભુ મનનો વિભુ આત્મા સાથે સંયોગ સંભવતો નથી. આ યુક્તિવડે મનના વિભુપણાનું ખંડન થયેલું જાણવું.

મન તથા બુદ્ધિમાં ફેર.

આકાશ આદિ પાંચ ભૂતોના મળવાથી સાત્વિક અંશ-માંથી અંતઃકરણ ઉત્પન્ન થાય છે તથા તે સાવયવ છે. આ રીતનો સિદ્ધાંત સિદ્ધ થયો. વળી અંતઃકરણ, સંકલ્પ, નિશ્ચય, અભિમાન તથા સ્મરણ આ ચાર વૃત્તિઓના ભેદવડે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર તથા ચિત્ત, આ ચાર પ્રકારનું થાય છે. વળી સંકલ્પ વૃત્તિવાળું અંતઃકરણ મન કહેવાય છે તથા નિશ્ચય વૃત્તિવાળું અંતઃકરણ બુદ્ધિ કહેવાય છે. અભિમાન વૃત્તિવાળું અંતઃકરણ અહંકાર કહેવાય છે તથા સ્મરણ વૃત્તિવાળું અંતઃકરણ ચિત્ત કહેવાય છે.

કર્મેન્દ્રિયોની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર.

પૂર્વોક્ત આકાશ આદિ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતના પરસ્પર નહીં મળેલ રાજસ્ અંશમાંથી કર્મેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશના રાજસ્ અંશમાંથી વાક્યન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. વાયુના રાજસ્ અંશમાંથી હસ્ત ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. તેજના રાજસ્ અંશમાંથી પાદ ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. જળના રાજસ્ અંશમાંથી વાયુ ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. પૃથ્વીના રાજસ્ અંશમાંથી ઉપસ્થ ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. વળી કેટલાક ગ્રંથકારો જળના રાજસ્ અંશમાંથી ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ માને છે. વળી પૃથ્વીના રાજસ્ અંશ-માંથી વાયુ ઇન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ માને છે. વળી કસ્મિન્નાપઃ પ્રતિષ્ઠિતા ઇતિ રેતસિ આ શ્રુતિમાં જળની રેતમાં સ્થિતિ કહી છે. માટે ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયની જળમાંથી ઉત્પત્તિ માનવી યોગ્ય છે.

પ્રાણની ઉત્પત્તિનું વર્ણન.

પૂર્વોક્ત આકાશ આદિ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતોથી મળેલ રાજસ્ અંશમાંથી પ્રાણની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ પ્રાણ

ક્રિયાના લેદથી અથવા સ્થાનના લેદથી પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન તથા સમાન, આ પાંચ પ્રકારનું થાય છે. તેમાં સર્વદા ઉર્ધ્વ ગમનવાળો વાયુ પ્રાણ કહેવાય છે. જો કે ઉદાનવાયુ ઉર્ધ્વ ગમનવાળો હોય છે, છતાં તે ઉદાન મરણ કાળે જ ઉર્ધ્વ ગમનવાળો થાય છે. પણ સર્વદા ઉર્ધ્વ ગમનવાળો હોતો નથી. વળી પ્રાણ સર્વદા ઉર્ધ્વ ગમનવાળો છે. માટે પ્રાણના લક્ષણની ઉદાનમાં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી આ પ્રાણ નાસિકાથી લઈ નાભિપર્યંતના સ્થાનમાં રહે છે. આ કારણથી વાયુ: પ્રાણો મૂત્વા નાસિકે પ્રાવિશત્ આ ઐતરેય શ્રુતિએ પ્રાણની નાસિકા આદિ સ્થાનમાં સ્થિતિ કહી છે. વળી અધોગમનવાળો વાયુ અપાન કહેવાય છે. આ અપાન નાભિથી લઈ પાયુપર્યંત સ્થાનમાં રહે છે. વળી મૃત્યુરપાનો મૂત્વા નાભિ પ્રાવિશત્ આ શ્રુતિથી અપાનની નાભિ આદિ સ્થાનમાં સ્થિતિ કહી છે. વળી સર્વ તરપ્રથી ગમન કરનારો વાયુ વ્યાન કહેવાય છે. આ વ્યાન વાયુ સમગ્ર શરીરમાં રહે છે. વળી મરણ કાળે ઉર્ધ્વગમન કરનારો વાયુ ઉદાન કહેવાય છે. આ ઉદાન કંઠસ્થાનમાં રહે છે. વળી ભોજન કરેલ અન્ન તથા પીધેલ જળને સ્થૂલ, મધ્યમ, તથા સૂક્ષ્મ આ ત્રણ ભાગોને તે તે સ્થાનમાં પહોંચાડનારો વાયુ સમાન કહેવાય છે. વિષ્ઠા મૂત્રના હેતુરૂપ અન્નનો જે સ્થૂલ ભાગ છે, તેને શરીરમાંથી બહાર કાઢવા માટે સમાન વાયુ અપાનમાં પ્રાપ્ત કરે છે. વળી માંસ રુધિરના હેતુરૂપ અન્ન જળનો જે મધ્ય ભાગ છે, તેને નાડીદ્વારા તે સર્વ અંગમાં પ્રાપ્ત કરે છે. તેમજ મન તથા પ્રાણનો ઉપકાર કરનાર અન્ન તથા જળનો જે સૂક્ષ્મ ભાગ છે, તેને મન તથા પ્રાણમાં પ્રાપ્ત કરે છે. આ કારણથી જ શ્રુતિમાં મનને અન્નમય કહ્યું છે તથા પ્રાણને જળમય કહ્યું છે. તેજ રીતે સમાન વાયુ પણ સમગ્ર શરીરમાં રહે છે. કેટલાક અંચકારે સમાનનું સ્થાન નાભિ કહ્યું છે. પણ તે કેવળ

મુખ્યતાને લઈ કહ્યું છે. અર્થાત્ સમાન વાયુનું મુખ્ય સ્થાન નાભિ છે. વળી કેટલાક શાસ્ત્રવાળાઓ નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત તથા ધનંજય આ પાંચ વાયુના મળવાથી પ્રાણ વાયુ દશ પ્રકારનો કહે છે. તેમાં ઉદ્ગાર કરનારો વાયુ નાગ કહેવાય છે. નેત્રને બંધ કરનારો વાયુ કૂર્મ કહેવાય છે. છીંક આણુનારો વાયુ કૃકલ કહેવાય છે. બગાસુ આણુનારો વાયુ દેવદત્ત કહેવાય છે. તેમ જ શરીરને પોષણ કરનારો વાયુ ધનંજય કહેવાય છે. પૂર્વોક્ત પ્રાણ આદિ પાંચ વાયુમાંથી નાગ આદિ પાંચ વાયુઓને પૃથક્ માનવાથી એક તો ગૌરવ દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી બીજું નાગઆદિ પાંચમાં શ્રુતિઆદિના પ્રમાણનો અભાવ છે. આથી વેદાંત ગ્રંથમાં નાગાદિ પાંચનો પ્રાણ આદિ પાંચમાં અંતર્ભાવ માની, પાંચ જ પ્રાણ નિરૂપણ કર્યા છે.

ઇન્દ્રિયના તથા અંતઃકરણના દેવતા.

શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસન, તથા ઘ્રાણ આ પાંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના યથાક્રમે દિક્, વાયુ, આદિત્ય, વરુણ, અશ્વી, આ પાંચ દેવ થાય છે. કેટલાક ગ્રંથમાં ઘ્રાણને પૃથ્વી દેવ કહેલ છે. વળી વાક્, પાણિ, પાદ, પાયુ તથા ઉપસ્થ આ પાંચ કર્મ ઇન્દ્રિયના યથાક્રમે વર્ણ, ઇન્દ્ર, ઉપેન્દ્ર, મૃત્યુ તથા પ્રજાપતિ આ પાંચ દેવ થાય છે. વળી મન, બુદ્ધિ, અહંકાર તથા ચિત્ત આ ચાર અંતઃકરણના યથાક્રમે ચંદ્ર, ચતુર્મુખ, શંકર તથા અચ્યુત આ ચાર દેવ થાય છે.

શિષ્ય:—શ્રોત્ર આદિ ઇન્દ્રિયના દિક્આદિ અધિષ્ઠાતા દેવ છે, આ અર્થમાં પ્રમાણ શું છે?

ગુરુ:—મુખાલ ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, ઓત્રમધ્યાત્મં ઓત્રવ્યમધિમૂતં દિશસ્ત્રાધિદેવતમ ઇત્યાદિવચનવડેજ્ઞાન તથાકર્મેન્દ્રિયોનું તેમજ અંતઃકરણતા પૂર્વોક્ત સર્વ દેવનું નિરૂપણ.

કર્તું છે. માટે ઇન્દ્રિય અંતઃકરણના અધિષ્ઠાતા દેવ શ્રુતિનાં પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. આ અધિષ્ઠાતા દેવ કેવળ શ્રુતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ નથી, પણ અનુમાન પ્રમાણવડે પણ સિદ્ધ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ લોકમાં જે જે અચેતન કારણ હોય છે, તે તે ચેતનને આશ્રિત થઈ કાર્યને ઉત્પન્ન કરનાર થાય છે. જેમ મૃત્તિકા અચેતન કારણ હોવાથી ચેતનરૂપ કુંભારને આશ્રિત થવાથી ઘટાદિ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમ ઇન્દ્રિયો પણ અચેતન કારણરૂપે હોવાથી ચેતનસ્વરૂપ દેવતાઓના આશ્રયવડે પોતપોતાના કાર્યને ઉત્પન્ન કરશે.

શિષ્ય:-જીવચેતન જ સર્વઃ ઇન્દ્રિયોના અધિષ્ઠાતા થશે. વળી જીવ ચેતનથી ભિન્ન બીજો અધિષ્ઠાતા દેવ માનવો, એ વ્યર્થ છે.

ગુરુ:-જો જીવ ચેતનનેજ ઇન્દ્રિયોના પ્રેરકરૂપે માનીએ તો જીવ ચેતન પોતાના અનુકૂળ અર્થમાંજ ઇન્દ્રિયોને પ્રવૃત્ત કરશે, પણ પ્રતિકૂળ અર્થમાં પ્રવૃત્ત કરશે નહિ. પણ એમ જોવામાં આવતું નથી. વળી જીવ ચેતનને પ્રતિકૂળરૂપે શત્રુનું દર્શન તથા દુર્ગંધાદિનું જે જ્ઞાન છે, તેને પણ ચક્ષુ તથા ઘ્રાણ આદિ ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન કરે છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જીવ ચેતન ઇન્દ્રિયોના પ્રેરકરૂપે નથી, પણ પૂર્વોક્ત દેવતા ઇન્દ્રિયોના પ્રેરકરૂપે છે. આ દેવો જીવના પાપ કર્મને લીધે પ્રતિકૂળ અર્થમાં ઇન્દ્રિયોને પ્રવૃત્ત કરે છે. આ પ્રમાણે સત્તર લિંગરૂપ સૂક્ષ્મ શરીરનું નિરૂપણ મેં તારા આગળ કર્યું. હવે હું શિષ્ય! તું અન્નમયાદિ કોષવિષે હું કહું, તે સાંભળ.

અન્નમયાદિ પાંચ કોષનું નિરૂપણ.

અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય તથા આનંદમય, આ પાંચ આત્માના આચ્છાદક હોવાથી કોષ

કહેવાય છે. વળી પૂર્વે કહેલ સ્થૂલ શરીર અન્નમય કોષરૂપે કહેવાય છે. અન્નમય કોષ પણ કાર્ય કારણના ભેદવડે બે પ્રકારનું છે. અસ્મદાદિ જીવનું વ્યંષ્ટિ શરીર, તે કાર્યરૂપ અન્નમય કોષ છે. તેમજ વિરાટનું સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર કારણરૂપ અન્નમય કોષરૂપે છે. આ રીતે પ્રાણુમયાદિ કોષને પણ કાર્ય કારણભાવ વ્યાપ્ત તથા સમષ્ટિરૂપે જાણી લેવો. વળી સત્તર લિંગરૂપ સૂક્ષ્મ શરીર પ્રાણુમય, મનોમય તથા વિજ્ઞાનમય આ ત્રણ કોષરૂપે છે. તેમાં પૂર્વોક્તિ વાગાદિ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો સહિત પ્રાણુ, એ પ્રાણુમય કોષરૂપે છે. વળી કર્મેન્દ્રિયો સહિત મન મનોમય કોષરૂપે છે. વળી પૂર્વોક્તિ, શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો સહિત બુદ્ધિ વિજ્ઞાનમય કોષરૂપે કહેવાય છે. વિજ્ઞાનમય કોષ આત્મામાં કર્તાની ઉપાધિરૂપે છે, અર્થાત્ વાસ્તવિક રીતે આત્મા અકર્તા છતાં વિજ્ઞાનમય કોષવિશિષ્ટ થવાથી તે કર્તારૂપે કહેવાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, વિજ્ઞાનં યજ્ઞં તતુતે કર્માણિ તતુતેપિ ચ અર્થઃ-વિજ્ઞાનમય ઉપાધિવાળો જીવાત્મા યજ્ઞને કરે છે તથા સર્વ કર્મને કરે છે.

અંતઃકરણની સાત્વિક વૃત્તિનો વિભાગ.

અંતઃકરણની સાત્વિક વૃત્તિ બે પ્રકારની હોય છે. એક નિશ્ચયવૃત્તિ તથા બીજી સુખાકારવૃત્તિ. નિશ્ચયવૃત્તિવાળું અંતઃકરણ બુદ્ધિ કહેવાય છે. બુદ્ધિ, વિજ્ઞાનમય કોષરૂપે હોવાથી બુદ્ધિ ઉપાધિવાળો જીવાત્મા કર્તા, જ્ઞાતા તથા પ્રમાતા કહેવાય છે. સુખાકારી વૃત્તિવાળું અંતઃકરણ આત્મામાં ભોક્તાપણાની ઉપાધિરૂપે છે અર્થાત્ વાસ્તવિક રીતે આત્મા અભોક્તા છતાં સુખાકાર વૃત્તિવાળા અંતઃકરણવિશિષ્ટ થવાથી તે ભોક્તારૂપ કહેવાય છે. સુખાકાર વૃત્તિઓ, તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં પ્રિય, મોહ તથા પ્રમોહરૂપે કહેલી છે. એમાં ઇંદ્રિય વસ્તુના દર્શનજન્ય સુખને પ્રિય કહે છે, ઇંદ્રિય વસ્તુના પ્રાપ્તિજન્ય સુખને મોહ કહે છે તથા ઇંદ્રિય વસ્તુના

લોગજન્ય સુખને પ્રમોદ કહે છે. લોકતાપણની ઉપાધિરૂપ અંતઃકરણ, આનંદમય કોષરૂપે કહેવાય છે. આ આનંદમય કોષરૂપ ઉપાધિવાળો ચેતનાત્મા, લોકતા કહેવાય છે. કેટલાક ગ્રંથકારો કેવળ અજ્ઞાનને જ આનંદમય કોષરૂપે કહે છે. આ આનંદમય કોષનો કારણ શરીરમાં અંતર્ભાવ થાય છે. આ પંચકોષનું વિસ્તારથી નિરૂપણ ગુજરાતી આત્મપુરાણના દશમા અધ્યાયમાં કર્યું છે, ત્યાંથી જોઈ લેવું.

સૂક્ષ્મ શરીરનો વિભાગ.

સત્તર લિંગરૂપ સૂક્ષ્મ શરીર સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિના ભેદ-વડે બે પ્રકારનું છે. તેમાં અપંચીકૃત આકાશાદિ પાંચ ભૂતો તથા તે ભૂતોના કાર્યરૂપ ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ તથા પ્રાણ-રૂપ સત્તર લિંગ મળવાથી સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે. આ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરરૂપ ઉપાધિવાળું ચૈતન્ય હિરણ્યગર્ભ, પ્રાણ તથા સૂત્રાત્મા એવા નામવડે કહેવાય છે. સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર જ્ઞાનશક્તિવાળું અંતઃકરણ તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો-વડે ઘડાયલું હોવાથી જ્ઞાનશક્તિવાળું છે. આથી શરીર ઉપહિત ચૈતન્યને હિરણ્યગર્ભ કહે છે. સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર ક્રિયા શક્તિવાળાં પ્રાણ તથા કર્મેન્દ્રિયોવડે ઘડાયલું હોવાથી ક્રિયા શક્તિવાળું છે. આથી શરીર ઉપહિત ચૈતન્યને પ્રાણ કહે છે. પટમાં સૂત્રની માફક સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર સર્વ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક છે. આથી શરીર ઉપહિત ચૈતન્યને સૂત્રાત્મા કહે છે અથવા તો પૂર્વોક્ત અપંચીકૃત પંચભૂતમાંથી એક પૃથક્ સર્વત્રવ્યાપક લિંગ શરીર ઉત્પન્ન થાય છે. આ લિંગશરીર સમષ્ટિ કહેવાય છે; તથા સમષ્ટિ લિંગશરીર ઉપહિત ચૈતન્ય હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે.

સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિનું લક્ષણ.

જેમ નૈયાયિકના મત પ્રમાણે ગોત્વજાતિ સર્વ ગોવ્ય-
ક્તિમાં અનુસ્યૂત થઈ રહે છે, તેમ સર્વ વ્યષ્ટિ વ્યક્તિમાં
અનુસ્યૂત થઈ રહેનારી વસ્તુ સમષ્ટિ કહેવાય છે. કહ્યું છે કે,
'તેભ્યઃ સમમવત સૂત્રં લિંગં સર્વાત્મકં મહત્ અર્થઃ—અપંચીકૃત પાંચ
ભૂતોમાંથી એક સર્વાત્મક સૂત્ર નામનું સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ
શરીર ઉત્પન્ન થયું. આ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર પરમાત્માનું
બાધક હોવાથી લિંગશરીર કહેવાય છે. વળી સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ
શરીરને સાંખ્યશાસ્ત્રવાળાઓ મહત્ત્વ એ નામવડે કહે છે.'
કેટલાએક ગ્રંથકારો એમ કહે છે કે, જેમ અનેક વૃક્ષના
સમુદાયને વન કહે છે, તેમ સર્વવ્યષ્ટિ લિંગશરીરનો સમુદાય
તે સમષ્ટિ કહેવાય છે. દરેક વૃક્ષની માફક પ્રત્યેક લિંગશરીર
વ્યષ્ટિ કહેવાય છે. જેમ એક ગોવ્યક્તિ બીજી ગોવ્યક્તિમાં
અનુસ્યૂત નથી, પણ તેનાથી વ્યાવૃત્ત હોય છે, તેમ એક
લિંગશરીર બીજા લિંગશરીરમાં અનુસ્યૂત નથી, પણ તેનાથી
વ્યાવૃત્ત છે. આ વ્યાવૃત્તપણું જ લિંગશરીરમાં વ્યષ્ટિપણાડપે છે.
આવા વ્યષ્ટિલિંગ શરીરવડે ઉપહિત થયેલ ચૈતન્ય
તૈજસ કહેવાય છે. તેજના વિકારરૂપ અંતઃકરણથી
ઉપહિત હોવાથી ચૈતન્ય તૈજસ કહેવાય છે. જેમ ઘટત્વ
આદિ જાતિનું તથા ઘટઆદિ વ્યક્તિનું તાદાત્મ્ય છે, તેમ
સમષ્ટિલિંગ શરીરનું તથા વ્યષ્ટિલિંગ શરીરનું પણ
તાદાત્મ્ય હોય છે. સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિલિંગ શરીરરૂપ બેઉ
ઉપાધિઓ તાદાત્મ્યરૂપે હોવાથી, તેનાથી આવૃત્ત થયેલ
સૂત્રાત્મા તથા તૈજસ આ બેઉનું તાદાત્મ્ય થાય છે. કહ્યું
છે કે મિશ્રત્વે સત્યઽમિશ્રસત્તાકત્વં તાદાત્મ્યં અર્થઃ—જે બે પદાર્થ
વ્યવહાર દૃષ્ટિથી પરસ્પર ભિન્ન છતાં વાસ્તવિક રીતે એક
સત્તાવાળા હોય છે, તે બેઉ પદાર્થનો તાદાત્મ્ય સંબંધ હોય
છે. જેમકે તાંતુ તથા પટ આદિનું તથા ગુણ અને ગુણી

આદિનું તાદાત્મ્ય છે. અહીં હિરણ્યગર્ભની અભેદ ઉપાસના-
વડે પુરૂષને હિરણ્યગર્ભભાવની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ થાય છે.
આથી સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિરૂપ સૂક્ષ્મ શરીરરૂપ ઉપાધિના
તાદાત્મ્ય વર્ણનવડે હિરણ્યગર્ભ તથા તૈજસ એ બેઉનું
તાદાત્મ્યરૂપે વર્ણન કર્યું છે. આથી તે વર્ણન નિષ્ફળ નથી.

શિષ્ય:—નૈયાયિકોએ જાતિ તથા વ્યક્તિ આ બેઉનો
લાદાત્મ્ય સંબંધ અંગીકાર કર્યો નથી. પણ સમવાય
સંબંધ જ અંગીકાર કર્યો છે. માટે જાતિ તથા વ્યક્તિના
તાદાત્મ્ય દૃષ્ટાંતવડે સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિનું તાદાત્મ્ય માનવું
અત્યંત વિરુદ્ધ છે.

ગુરુ:—લક્ષણ તથા પ્રમાણ આ બેઉવડે વસ્તુની સિદ્ધિ
થાય છે, એવો શાસ્ત્રકારોનો નિયમ છે. વળી સમવાયનું
કાંઈ લક્ષણ તથા પ્રમાણ સંભવતું નથી. માટે સમવાય
અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી.

શિષ્ય:—‘નિત્યસંબંધ: સમવાય: અર્થ:—નિત્ય એવો જે
સંબંધ છે તે સમવાય કહેવાય છે.’ એમ સમવાયનું લક્ષણ
છે. સમવાયમાં પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ પણ વિદ્યમાન છે. માટે
સમવાયના લક્ષણ પ્રમાણનો અભાવ કહેવો જોઈએ છે.

ગુરુ:—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ ઇત્યાદિ શ્રુતિએ બ્રહ્મને અદ્વિ-
તીયરૂપે કહ્યો છે. વળી બ્રહ્મની અદ્વિતીયરૂપતા સમવાયને
નિત્ય માનવામાં સંભવતી નથી. આથી અદ્વૈત શ્રુતિથી
વિરુદ્ધ હોવાથી સમવાયનું નિત્યપણું સંભવતું નથી.

શિષ્ય:—આપ અજ્ઞાન તથા અજ્ઞાનનો ચેતન સાથેનો
સંબંધ ઇત્યાદિ પદાર્થને અનાદિ માનો છો તથા ભાવરૂપે
માનો છો. વળી જે જે પદાર્થ અનાદિ તથા ભાવરૂપે હોય
છે, તે તે પદાર્થ નિત્ય હોય છે. માટે અજ્ઞાન આદિ નિત્ય
પદાર્થનું અસ્તિત્વ છતાં બ્રહ્મનું અદ્વિતીયપણું કેવી રીતે સંભવે?

ગુરુ:—વેદાંતસિદ્ધાંત પ્રમાણે અજ્ઞાન આદિ બ્રહ્મમાં અધ્યસ્ત માન્યું છે. આ કારણથી અધિષ્ઠાન બ્રહ્મથી અજ્ઞાન આદિ ભિન્ન સત્તાવાળા નથી. માટે અજ્ઞાન આદિ વિદ્યમાન છતાં બ્રહ્મનું અદ્વિતીયપણું સંભવે છે. અજ્ઞાન આદિ જે કે અનાદિ ભાવરૂપે છે, છતાં બ્રહ્મમાં આરોપિત છે. માટે બ્રહ્મના જ્ઞાનવડે અજ્ઞાન આદિ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આરોપિત અનાદિ ભાવ પદાર્થ નિત્ય હોય છે. આ અનારોપિત અનાદિ ભાવરૂપતા એક અધિષ્ઠાન બ્રહ્મમાં જ છે. પણ અજ્ઞાન આદિમાં નથી. માટે તમારા સમવાયની માફક અજ્ઞાનાદિ પણ અનિત્ય છે. માટે નિત્ય સંબંધ જ સમવાય છે, એમ સમવાયનું લક્ષણ સંભવતું નથી. વળી યુક્તિવડે વિચાર કરી જોઈએ તો પણ સમવાયનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી. તમે નૈયાયિકોએ ગુણ ગુણીનો, ક્રિયા ક્રિયાવાળાનો, અવયવ અવયવીનો, જાતિવ્યક્તિનો, તથા વિશેષ નિત્ય દ્રવ્યનો જે સમવાય સંબંધ અંગીકાર કર્યો છે, તે સમવાય ગુણગુણી આદિ પોતાના સંબંધીઓથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે? તેમાં પ્રથમ જે ભિન્ન પક્ષ અંગીકાર કરશો તો તેના સંબંધમાં એમ કહેવું જોઈએ કે, આ સમવાય, સંબંધીમાં કેવા સંબંધવડે રહે છે? શું સંયોગ સંબંધવડે રહે છે અથવા સમવાય સંબંધવડે રહે છે? અથવા શું અન્ય સંબંધવડે રહે છે? તેમાં પ્રથમ સંયોગ પક્ષ સંભવતો નથી. કારણ કે જે દ્રવ્યનોજ સંયોગ સંબંધ હોય છે. વળી સમવાય દ્રવ્યરૂપે નથી. તેમ ગુણ કર્માદિ દ્રવ્યરૂપે પણ નથી. માટે સમવાયનું સંબંધીમાં સંયોગ-સંબંધવડે વર્તવું સંભવતું નથી. વળી સમવાય પોતાના સંબંધીમાં સમવાય સંબંધવડે રહે છે, એવો બીજો પક્ષ જે અંગીકાર કરશો તો આત્માશ્રય, અન્યોન્યાશ્રય, ચક્રિકા તથા અનવસ્થા આ ચાર દૂષણ પ્રાપ્ત થશે. જે સમવાયવડે પોતાના સંબંધીમાં સમવાય રહે છે, તે સમવાય શું સમ-

વાયથી લિન્ન છે કે અલિન્ન છે ? જો અલિન્ન છે, એમ કહેશે. તો આત્માશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અહીં સમવાયને પોતાની સ્થિતિમાં પોતાની જ જે અપેક્ષા, તેનું નામ આત્માશ્રય દોષ છે. વળી જો એમ કહેા કે, સમવાય લિન્ન છે તો તે દ્વિતીય સમવાય પણ પ્રથમ સમવાયની માફક પોતાના સંબંધીઓમાં કયા સમવાયવડે રહેશે ? જો દ્વિતીય સમવાય પોતે પોતાની મેળે રહેશે તો પૂર્વની માફક ફરી આત્માશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. વળી દ્વિતીય સમવાય જો પ્રથમ સમવાયવડે રહેશે તો અન્યોન્યાશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. વળી પ્રથમ સમવાય બીજા સમવાયવડે રહે છે તથા બીજો સમવાય પ્રથમ સમવાયવડે રહે છે, એમ માનશે તો અન્યોન્યાશ્રયદોષ પ્રાપ્ત થશે. આ અન્યોન્યાશ્રયદોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે દ્વિતીય સમવાય કોઈ ત્રીજા સમવાયવડે રહે છે, એમ જો માનશે તો તૃતીય સમવાય પોતે પોતાની મેળે રહેશે. આથી પૂર્વની માફક ફરી આત્માશ્રય દોષની પ્રાપ્તિ થશે. વળી જો પ્રથમ સમવાય દ્વિતીય સમવાયવડે રહેશે તો પૂર્વની માફક ફરી અન્યોન્યાશ્રય દોષ પ્રાપ્ત થશે. વળી ત્રીજો સમવાય પ્રથમ સમવાયવડે રહેશે, એમ માનશું તો ચક્રિકા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. પ્રથમ સમવાયને પોતાની સ્થિતિ માટે દ્વિતીય સમવાયની અપેક્ષા છે, દ્વિતીય સમવાયને પોતાની સ્થિતિ માટે ત્રીજા સમવાયની અપેક્ષા છે તથા ત્રીજા સમવાયને પોતાની સ્થિતિ માટે ફરી પ્રથમ સમવાયની અપેક્ષા છે, એમ જે માનવું તે ચક્રિકા દોષ કહેવાય. વળી આ ચક્રિકાદોષની નિવૃત્તિ માટે જો તૃતીય સમવાયની સ્થિતિ માટે ચતુર્થ સમવાય તથા ચતુર્થની સ્થિતિ માટે પંચમ સમવાય, આ રીતે વિશ્રાંતિથી રહિત સમવાયની ધારા માનશે તો અનવસ્થાદોષની પ્રાપ્તિ થશે. માટે સમવાય બીજા સમવાય સંબંધવડે પોતાના સંબંધીમાં રહે છે, એ બીજો પક્ષ સંભવતો નથી. વળી તે સમવાય અન્ય કોઈ સંબંધવડે રહે છે, એ

ત્રીજો પક્ષ જો અંગીકાર કરો તો તે પણ સંભવતો નથી. કારણ કે સંયોગ તથા સમવાય આ બે સંબંધથી ભિન્ન ત્રીજો કોઈ સંબંધ તમારાથી નિરૂપણ થઈ શકતો નથી. જો એમ કહો કે, આ સમવાય સ્વરૂપસંબંધવડે રહે છે, તો તે પણ સંભવતું નથી. આથી સ્વરૂપ સંબંધમાં કોઈપણ પ્રમાણ નથી. વળી જો તમે કદાપિ સ્વરૂપસંબંધને અંગીકાર કરશો તો જે ગુણગુણી આદિનો તમોએ સમવાય સંબંધ માન્યો છે, તે ગુણગુણી આદિનો પણ સ્વરૂપસંબંધ સંભવી શકે છે. માટે સમવાયની સિદ્ધિ થશે નહિ. વળી આ સમવાય પોતાના સંબંધીથી અભિન્ન છે ઇત્યાદિ દ્વિતીય પક્ષ જો અંગીકાર કરશો તો તે પણ સંભવતો નથી. કારણ કે તમે નૈયાયિકોએ સમવાયને ગુણગુણી આદિ પદાર્થથી ભિન્ન પદાર્થ માન્યો છે. આ તમારા સિદ્ધાંતને હાનિ પહોંચશે. માટે કોઈપણ પ્રકારે કરી સમવાયના સ્વરૂપની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. વળી પ્રમાણનો અભાવ હોવાથી પણ સમવાયની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. અહીં સમવાયમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સંભવતું નથી. આથી તમોએ સમવાયને અતિ ઇન્દ્રિય માન્યો છે. વળી અતિ ઇન્દ્રિય અર્થમાં ઇન્દ્રિયરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની પ્રવૃત્તિકોઈ શકે નહિ. વળી ઘટે રૂપ સમવેતમ આ સમવાય સંબંધી પ્રતીતિની કેવળ તમોએ જ કલ્પના કરી છે. પણ સર્વ શાસ્ત્રવાળાઓને આ પ્રતીતિ સંમત નથી. માટે પ્રતીતિમાં પ્રમાણરૂપતા નથી. આ રીતે હેતુરૂપ લિંગના અભાવથી સમવાયમાં અનુમાન પ્રમાણ પણ સંભવતું નથી.

શિષ્ય:-‘રૂપી ઘટ ઇતિ વિશિષ્ટબુદ્ધિઃ વિશેષણવિશેષસંબંધ-
વિષયા વિશિષ્ટબુદ્ધિત્વાત્ દંડી પુરુષ ઇતિ બુદ્ધિવત્ અર્થ:-રૂપવાળો
ઘટ છે, આ વિશિષ્ટ બુદ્ધિરૂપ વિશેષણનો તથા ઘટ વિ-
શેષ્યનો સંબંધ વિષય કરે છે. કારણકે વિશિષ્ટ બુદ્ધિ છે.
લોકમાં જે જે વિશિષ્ટ બુદ્ધિ હોય છે, તે તે વિશેષણ

વિશેષ્ય બેઉના સંબંધનો અવશ્ય વિષય કરે છે. જેમ
 ફંદી પુરુષઃ આ વિશિષ્ટ બુદ્ધિ દંડરૂપ વિશેષણનો તથા
 પુરુષરૂપ વિશેષ્યનો સંયોગ સંબંધ વિષય કરે છે, તેમ
 રૂપવાન ઘટઃ આ વિશિષ્ટ બુદ્ધિ પણ રૂપગુણ વિશેષણનો
 તથા ઘટરૂપ વિશેષ્યના સમવાય સંબંધનો વિષય કરે છે.
 આ રીતના અનુમાન પ્રમાણનું અસ્તિત્વ છતાં સમવાયમાં
 અનુમાન પ્રમાણનો અભાવ કહેવો, તે ખોટું છે.

ગુરુઃ—પૂર્વોક્ત રીતિવડે સમવાયના સ્વરૂપની સિદ્ધિ
 થતી નથી. માટે આ અનુમાનવડે રૂપ ઘટના તાદાત્મ્ય
 સંબંધની સિદ્ધિ થાય છે. પણ સમવાયની સિદ્ધિ થતી
 નથી. આ રીતે લક્ષણ તથા પ્રમાણ આ બેઉના નિરૂપણ-
 વિના સમવાયની સિદ્ધિનો અભાવ થવાથી નીતિ તથા
 વ્યક્તિનો તાદાત્મ્ય સંબંધ સિદ્ધ થાય છે. માટે જાતિ તથા
 વ્યક્તિના તાદાત્મ્ય સંબંધવડે સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ
 શરીરનું તાદાત્મ્ય સંભવે છે. કેટલાક નૈયાયિકો સમવાયને
 અતીન્દ્રિય માને છે તથા કેટલાક નૈયાયિકો સમવાયને પ્રત્યક્ષ
 માને છે વળી કેટલાક નૈયાયિકો સમવાયને અનેક માને છે.

શિષ્યઃ—પૂર્વે આપે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનું તથા વ્યષ્ટિ
 સૂક્ષ્મ શરીરનું તાદાત્મ્ય વર્ણન કર્યું, તે સંભવતું નથી.
 કારણકે કાર્યનો પોતાના ઉપાદાન કારણમાં તાદાત્મ્ય હોય
 છે. જેમ પટરૂપ કાર્યનો પોતાના તંતુરૂપ ઉપાદાન કારણમાં
 તાદાત્મ્ય હોય છે. વળી વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનું સમષ્ટિ
 સૂક્ષ્મ શરીર ઉપાદાનરૂપે નથી, પણ પૂર્વોક્ત રીતવડે
 આકાશાદિ પંચ સૂક્ષ્મ ભૂત જ ઉપાદાનરૂપે છે. માટે
 સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનું તાદાત્મ્ય વર્ણન કરવું,
 એ ખોટું છે.

ગુરુઃ—જે અપચીકૃત સૂક્ષ્મ ભૂત વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરના
 ઉપાદાનરૂપે છે, તે જ સૂક્ષ્મ પંચભૂત, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ

શરીરના અંતર્ગતરૂપે છે. માટે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરમાં વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનું ઉપાદાનપણું સંભવે છે. આ ઉપાદાન તથા ઉપાદેય ભાવનો સંભવ થવે એઉનું તાદાત્મ્યપણું સંભવે છે.

સૂક્ષ્મ શરીરનું પુર્યષ્ટકરૂપે વર્ણન.

પૂર્વોક્ત સૂક્ષ્મ શરીર જ અવિદ્યા, કામ તથા કર્મ આ ત્રણથી યુક્ત થઈ પુર્યષ્ટક એવા નામવડે કહેવાય છે. તેમાં આઠ પુરીઓના સમૂહનું નામ પુર્યષ્ટક છે. આ આઠ પુરી નીચે પ્રમાણે છે:—(૧) પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, (૨) પાંચ કર્મેન્દ્રિય, (૩) ચતુષ્ટય અંતઃકરણ, (૪) પાંચ પ્રાણ, (૫) પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂત, (૬) અવિદ્યા, (૭) કામ, (૮) કર્મ. આમાંથી ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, પ્રાણ તથા પાંચ ભૂત આ સર્વનું આપણે પૂર્વે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ.

અવિદ્યા, કામ તથા કર્મનું નિરૂપણ.

અહીં અવિદ્યા શબ્દવડે કાર્યરૂપ અવિદ્યા ગ્રહણ કરવી. આ કાર્યરૂપ અવિદ્યા પણ ચાર પ્રકારની હોય છે. (૧) અનિત્યમાં નિત્યત્વબુદ્ધિ, (૨) અશુચિમાં શુચિત્વબુદ્ધિ, (૩) અસુખમાં સુખબુદ્ધિ તથા (૪) અનાત્મમાં આત્મબુદ્ધિ. સ્વર્ગ તથા બ્રહ્મલોક આદિ કર્મ ઉપાસનાના ફળરૂપે હોવાથી અનિત્ય છે. આમાં જે નિત્યબુદ્ધિ રાખવી, તે પ્રથમ અવિદ્યા છે. મળમૂત્રાદિથી પૂર્ણ હોવાથી અશુચિ એવા પોતાના શરીરમાં તથા સ્ત્રીપુત્રાદિના શરીરમાં શુચિત્વબુદ્ધિ થવી, તે બીજી અવિદ્યા છે. પીડારૂપ દુઃખમાં સુખબુદ્ધિ તથા દુઃખના સાધનરૂપ બ્રહ્મહત્યા તથા સુરાપાન આદિમાં જે સુખના સાધનની બુદ્ધિ, તે ત્રીજી અવિદ્યા કહેવાય છે. અનાત્મરૂપ દેહ તથા ઇન્દ્રિયાદિમાં અહં એ રીતની જે બુદ્ધિ, તે ચોથી અવિદ્યા

કહેવાય છે. વળી આ વસ્તુ મને પ્રાપ્ત થાય, આ રીતની જે અંતઃકરણની વૃત્તિવિશેષ, તેનું નામ રાગ છે. રાગનો અર્થ કામ થાય છે. વળી કર્મ સંચિત, આગામી તથા પ્રારબ્ધના લેદવડે ત્રણ પ્રકારનું છે. ત્રણ પ્રકારનું કર્મ વિહિત તથા નિષિદ્ધના લેદવડે બે પ્રકારનું છે. શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રે જે કર્મ કરવાનું વિધાન કર્યું છે, તે કર્મ વિહિત કહેવાય છે. જેવું કે સંધ્યાવંદન તથા અગ્નિહોત્ર આદિ કર્મ છે. વળી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રે જે કર્મ કરવાનો નિષેધ કર્યો છે, તે કર્મ નિષિદ્ધ કહેવાય છે. જેમકે બ્રહ્મહત્યા તથા સુરાપાન આદિ કર્મ છે. વિહિતકર્મથી પુરુષમાં ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે તથા નિષિદ્ધ કર્મથી અધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ધર્મ તથા અધર્મને શાસ્ત્રમાં અદૃષ્ટ અથવા અપૂર્વ એ નામવડે કહે છે. આમાં ધર્મરૂપ અદૃષ્ટ, પુરુષને સુખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે તથા અધર્મરૂપ અદૃષ્ટ પુરુષને દુઃખરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે.

સંચિત, આગામી તથા પ્રારબ્ધનું સ્વરૂપ.

પૂર્વ જન્મમાં અથવા આ જન્મમાં કરેલ જે કર્મ પોતાનું ફળ નહિ આપી કેવળ અદૃષ્ટરૂપે રહે છે, તે કર્મ સંચિત કહેવાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી કરવામાં આવેલ કર્મ આગામી કહેવાય છે. સંચિત કર્મમાંથી નીકળી જે કર્મ વર્તમાન શરીરનો આરંભ કરે છે, તે કર્મ પ્રારબ્ધ કહેવાય છે.

કર્મના નાશનું વર્ણન:—સંચિત તથા આગામી આ બેઉ કર્મનો ફળના ભોગવડે નાશ થાય છે, વિરોધી કર્મવડે નાશ થાય છે અથવા તે બ્રહ્મજ્ઞાનવડે નાશ થાય છે. જો કે ક્રિયારૂપ કર્મનો ફળના ભોગવિના એની મેળે નાશ થઈ જાય છે, છતાં અહીં કર્મ શબ્દવડે કર્મજન્ય ધર્મ

તથા અધર્મરૂપ અદૃષ્ટનું ગ્રહણ કરવું. આ અદૃષ્ટનો ભોગ આદિવડે નાશ થાય છે; તથા પ્રારબ્ધ કર્મનો કેવળ ફળના ભોગવડે નાશ થાય છે, પણ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ કારણવડે અથવા તો વિરોધી કર્મવડે તેનો નાશ થતો નથી. કહ્યું છે કે 'અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્। નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ અર્થ:—પુરુષ કરેલ શુભ કર્મને અથવા તો અશુભ કર્મને અવશ્ય ભોગવે છે. પણ કરોડો કલ્પ થવા છતાં ભોગ વિના કર્મનો નાશ થતો નથી.' ઇત્યાદિ વચન ભોગવડે કર્મનો નાશ કહે છે. વળી 'પ્રાયશ્ચિત્તરપેત્યેનો યદ્જ્ઞાનં કૃતં ભવેત્ અર્થ:—અજ્ઞાનથી કીધેલ પાપ પ્રાયશ્ચિત્તવડે નિવૃત્ત થાય છે.' ઇત્યાદિ વચન પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ વિરોધી કર્મવડે પાપકર્મનો નાશ કહે છે. પણ તેમાં આટલી વિશેષતા છે. પાપકર્મનો પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ વિરોધી કર્મવડે નાશ થાય છે તથા પુણ્ય કર્મનો કર્મનાશારૂપી નદીના જળના સ્પર્શાદિરૂપ વિરોધી કર્મવડે નાશ થાય છે. વળી 'ક્ષીયંતે चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरो ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते તથા અર્થ:—હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવાથી વિદ્વાન્ પુરુષના પ્રારબ્ધ કર્મથી ભિન્ન સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. વળી જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ સર્વ કર્મને ભસ્મ કરે છે.' ઇત્યાદિ શ્રુતિ તેમજ સ્મૃતિનાં વચનો બ્રહ્મજ્ઞાનવડે કર્મનો નાશ કહે છે. વળી 'પ્રારબ્ધં ભોગતો નશ્યેત્ ભોગેન ત્વિતરે ક્ષપયિત્વા સંપद्यते અર્થ:—પ્રારબ્ધ કર્મ કેવળ ભોગવડે નિવૃત્ત થાય છે.' વળી વિદ્વાન્ પુરુષ ફળના ભોગ પછી પ્રારબ્ધ કર્મના નાશવડે શરીરનું પતન થવા પછી નિર્વિશેષ બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. ઇત્યાદિ વચન પ્રારબ્ધ કર્મનો કેવળ ભોગવડે નાશ કહે છે. માટે ભોગાદિવડે કર્મનો નાશ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિ પ્રમાણવડે સિદ્ધ છે.

શિષ્ય:—સંચિત કર્મનો પ્રાયશ્ચિત્તવડે અથવા તત્ત્વજ્ઞાનવડે નાશ થાય, પણ તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી કીધેલ આગામી કર્મનો તત્ત્વજ્ઞાનવડે નાશ કેવી રીતે સંભવશે ?

ગુરુ:—જ્ઞાનવાન પુરુષને બ્રહ્મજ્ઞાનના પ્રભાવથી આગામી કર્મનો લેપ થતો નથી. આથી આગામી કર્મ તત્ત્વવેત્તા પુરુષને ફળનું ઉત્પન્ન કરતાં થતું નથી. આ જ આગામી કર્મનો નાશ જાણવો. આ વાત બ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મ-સૂત્રમાં કહી છે. કહ્યું છે કે, “તદધિગમ ઉત્તર પૂર્વાધિયોરશ્લેષવિનાશૌ તદ્વ્યપદેશાત્ અર્થ:—બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવાથી જ્ઞાનવાન પુરુષનાં પૂર્વનાં સંચિત પાપકર્મનો નાશ થઈ જાય છે તથા જ્ઞાન થવા પછી કરેલ આગામી પાપનો જ્ઞાનવાનને લેપ થતો નથી.” આ વાત શ્રુતિમાં પણ કહી છે. જેમકે, “તથ્યથેષીકાતૂલમગ્નૌ પ્રોતં પ્રદ્યુયૈત્વં હાસ્ય સર્વે પ્રાપ્માન: પ્રદ્યુયંતે અર્થ:—જેમ મુંજનો ગર અગ્નિમાં નાંખીએ તો જલદી તે બળી જાય છે, તેમ વિદ્વાન પુરુષનાં પૂર્વનાં સર્વ સંચિત પાપ કર્મનો બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ અગ્નિવડે જલદી નાશ થઈ જાય છે.” નીચલી શ્રુતિ તત્ત્વવેત્તા પુરુષના પૂર્વનાં સંચિત પાપ કર્મના નાશને કહે છે. જેમકે, “યથા પુષ્કરપલાશ આપો ન શ્લિષ્યત એવમેવં ત્રિદિ પાપકર્મ ન શ્લિષ્યતે અર્થ:—જેમ જળમાં રહેલ કમળના પત્રને જળ લેપાયમાન કરતું નથી, તેમ વિદ્વાન પુરુષને પાપકર્મ લેપન કરતું નથી.” આ શ્રુતિ વિદ્વાન પુરુષમાં આગામી પાપ કર્મનું અલેપ-પાણું કહે છે. અહીં ઉક્ત સૂત્રમાં તથા શ્રુતિમાં જે પાપ શબ્દ રહેલ છે, તે પાપ શબ્દ પુણ્યના પણ ઉપલક્ષણરૂપે જાણવો. આથી કહ્યું છે કે, “સુહૃદ: સાધુકૃત્યં દ્વિષંત: પાપકૃત્યમ આ શ્રુતિમાં તત્ત્વવેત્તા પુરુષના આગામી પુણ્ય કર્મની પ્રાપ્તિ સેવા કરનારા ભક્તજનને કહી છે તથા પાપકર્મની પ્રાપ્તિ દ્વેષ કરનારા નિંદાખોરોને કહી છે.” ઉપરની શ્રુતિમાં પાપ શબ્દવડે પુણ્ય તથા પાપ બેઉનું ગ્રહણ કરવું યુક્ત છે. વળી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવડે વિદ્વાન પુરુષના કેવળ કર્મનો જ નાશ નથી થતો, પણ અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશનો પણ નાશ થાય છે. યોગશાસ્ત્રમાં અવિદ્યા,

અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ તથા અભિનિવેશ આ પાંચ કલેશ કહ્યા છે. તેમ જ કાર્ય અવિદ્યા તથા કારણ અવિદ્યા, એમ બે પ્રકારની અવિદ્યા છે. આ બેઉ પ્રકારની અવિદ્યાનું પૂર્વે આપણે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. વળી અહંકારના કારણરૂપ સૂક્ષ્મ અવસ્થાને અસ્મિતા કરી કહે છે. આ અસ્મિતાને સાંખ્ય મતવાળા તથા યોગ મતવાળાઓ મહત્ત્વ એવા નામથી કહે છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં આ અસ્મિતાને સામાન્ય અહંકાર એવા નામથી કહે છે. વળી આ વસ્તુ મને પ્રાપ્ત થાય, આ રીતની અંતઃકરણની જે વૃત્તિવિશેષ, તેનું નામ રાગ છે. ક્રોધનું નામ દ્વેષ છે. વળી આ હું તંથા આ મારું, એવા રૂપથી ગ્રહણ કરેલ દેહાદિ પદાર્થના ત્યાગને નહિ સહન કરવો, તેનું નામ અભિનિવેશ છે. આ પાંચ કલેશોની નિવૃત્તિ બ્રહ્મજ્ઞાનવડે થાય છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, 'જ્ઞાત્વા દેવ મુચ્યતે સર્વપાપૈઃ' અર્થ:-અધિકારી પુરુષ સ્વયંપ્રકાશ પરબ્રહ્મનો અહંબ્રહ્માસ્મિ આ રીતનો સાક્ષાત્કાર કરી અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશરૂપ પાશમાંથી મુક્ત થાય છે.' આ પ્રમાણેની સૂક્ષ્મ શરીરની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે.

સ્થૂલ ભૂતની ઉત્પત્તિનું વર્ણન.

પાંચીકરણ ભાવને પામેલ પાંચ ભૂતો સ્થૂલ ભૂત કહેવાય છે. આ સ્થૂલ ભૂતો પૂર્વેકિત અપાંચીકૃત પાંચ ભૂતોના તામસ અંશમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પાંચ ભૂતનું પાંચીકરણ નીચે પ્રમાણે છે:—

તમો અંશપ્રધાન જે પૂર્વેકિત આકાશ આદિ પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતરૂપે છે, તે ભૂતોમાં એકએક ભૂતના પ્રથમ સમાન બળે ભાગ કરવા. આ બે ભાગમાં એક એક ભાગને બૂદ્ધો રાખી બીજા ભાગના વળી ચાર ભાગ કરવા. આ ચાર ભાગને યથાક્રમે બીજા ચાર ભૂતના અર્ધ ભાગમાં મેળવવા,

આનું નામ પંચીકરણ છે. જેમકે આકાશના સમાન બે ભાગ કરવા. આ બેમાંથી એક ભાગ જૂદો રાખવો. બીજા ભાગના વળી ચાર ભાગ કરવા. આ ચાર ભાગમાં એક ભાગ વાયુમાં મેળવવો, બીજો ભાગ તેજમાં મેળવવો, ત્રીજો ભાગ જળમાં મેળવવો તથા ચોથો ભાગ પૃથ્વીમાં મેળવવો. આ રીતે વાયુના પણ સમાન બે ભાગ કરવા. પછી એક ભાગને જૂદો રાખી બીજા ભાગના વળી ચાર ભાગ કરવા. તેમાં એક ભાગ આકાશમાં મેળવવો, બીજો ભાગ તેજમાં મેળવવો, ત્રીજો ભાગ જળમાં મેળવવો તથા ચોથો ભાગ પૃથ્વીમાં મેળવવો. આ રીતે તેજાદિ ભૂતોની પણ જાણી લેવી. આ રીતે આકાશાદિ પાંચ ભૂતનો અર્ધઅર્ધ ભાગ પોતે સિદ્ધ થાય છે. વળી અર્ધઅર્ધ ભાગ વાયુ આદિ ચાર ભૂતમયરૂપે સિદ્ધ થાય છે. વળી કેટલાક ગ્રંથકારો એકએક ભૂતના વિષમ બળે ભાગ કરે છે; અર્થાત્ એક ભાગ ચાર અંશરૂપે કરવો, બીજો ભાગ એક અંશરૂપે કરવો. એક અંશરૂપે અલ્પ ભાગના વળી પાંચ ભાગ કરવા. આ પાંચ ભૂતોમાં યથાક્રમે એકએક ભાગ મેળવવો. આને પંચીકરણ માને છે. આ પંચીકરણનો પ્રકાર આત્મપુરાણના અગીઆરમા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ કરી જણાવ્યો છે. ત્યાંથી તે જોઈ લેવો. વાયવ્યસ્પતિ મિશ્રનો આ મત છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં તેજ, જળ તથા પૃથ્વી આ ત્રણ ભૂતોની ઉત્પત્તિ કહી છે તથા તાસાં ત્રિવૃત્તં ત્રિવૃત્તમેકૈકં કરવાણિ આ શ્રુતિવડે તેજ આદિ ત્રણ ભૂતનું નિરૂપણ ત્રિવૃત્ત કરણરૂપે કર્યું છે. ત્યાં એક તેજના સરખા બે ભાગ કરવા. બે ભાગમાં એક ભાગને જૂદો રાખી બીજા ભાગના વળી બે ભાગ કરવા. આ બે ભાગમાં એક ભાગ જળમાં મેળવવો, બીજો ભાગ પૃથ્વીમાં મેળવવો. આ રીતે જળ તથા પૃથ્વીના સંબંધમાં પણ જાણી લેવી. આનું નામ ત્રિવૃત્તકરણ છે. આ ત્રિવૃત્તકરણમાં ઉક્ત શ્રુતિ તથા વ્યાસ ભગવાનનું સૂત્ર પ્રમાણરૂપે છે. પણ

પૂર્વોક્ત પંચીકરણમાં કેઈ શ્રુતિ તથા સૂત્ર પ્રમાણરૂપે નથી. માટે પંચીકરણનું પ્રતિપાદન અયુક્ત છે. આચાર્ય ભગવાન તો એમ કહે છે કે, તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં આકાશાદિ પાંચ ભૂતોની જે ઉત્પત્તિ કહી છે, તે શ્રુતિના વિરોધને ટાળવા માટે છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં આકાશ વાયુની ઉત્પત્તિ પછી તેજ આદિ ત્રણ ભૂતની ઉત્પત્તિ ગ્રહણ કરવી. છાંદોગ્ય શ્રુતિમાં તથા વ્યાસ સૂત્રમાં જે ત્રિવૃત્તકરણ કહ્યું છે, તે ત્રિવૃત્તકરણ પંચીકરણનું ઉપલક્ષણ છે. જે કદાપિ પંચીકરણ ન માનીએ તો આકાશ તથા વાયુના શબ્દ તથા સ્પર્શ ગુણની પૃથ્વી આદિમાં પ્રતીતિ થવી જોઈએ નહિ. પણ પૃથ્વી આદિમાં શબ્દ તથા સ્પર્શ ગુણની પ્રતીતિ થાય છે, માટે પ્રમાણરૂપે હોવાથી આ પંચીકરણ અવશ્ય માનવું જોઈએ.

શિષ્ય:— ઉક્ત પંચીકરણવડે જે સર્વ ભૂતોનો એક ભાવ માનશે તો આ પૃથ્વી છે, આ જળ છે, આ રીતનો વિશેષ વ્યવહાર સંભવશે નહિ.

ગુરુ:—પંચીકરણ હોવા છતાં પૃથ્વી આદિ ભૂતોમાં પોતપોતાનો અંશ અધિક હોય છે. વળી અન્ય ભૂતોનો અંશ અલ્પ હોય છે. આ અધિક અંશને લીધે આ પૃથ્વી છે, આ જળ છે, આ રીતનો વિશેષ વ્યવહાર થાય છે. માટે પંચીકરણ માનવામાં આ વિશેષ વ્યવહાર સંભવે છે. આ જ વ્યવસ્થા વૈશેષ્યાતુ તદ્વાદસ્તદ્વાદઃ આ સૂત્રમાં શ્રી વ્યાસ ભગવાને તથા શ્રી ભાષ્યકારે નિરૂપણ કરી છે.

પંચીકૃત કરણનું પ્રયોજન.

આ રીતે આકાશ આદિ પાંચ ભૂતોના પંચીકરણ થવા પછી પંચીકૃત આકાશમાં એક શબ્દગુણ અભિવ્યક્ત થયો. પંચીકૃત વાયુમાં શબ્દ તથા સ્પર્શ આ બે ગુણો અભિવ્યક્ત થયા. પંચીકૃત તેજમાં શબ્દ, સ્પર્શ તથા રૂપ

આ ત્રણ ગુણ અભિવ્યક્ત થયા. પંચીકૃત જળમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ તથા રસ આ ચાર ગુણ અભિવ્યક્ત થયા. પંચીકૃત પૃથ્વીમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ આ પાંચ ગુણ અભિવ્યક્ત થયા. જો કે શબ્દાદિ પાંચ ગુણો મધ્યાક્રમે અપંચીકૃત આકાશાદિ ભૂતોમાં હતા, છતાં અપંચીકૃત ભૂતમાં તે શબ્દાદિ ગુણો પ્રત્યક્ષ ન હતા. પણ પંચીકૃત થવા પછી પંચીકૃત ભૂતોમાં શબ્દાદિ ગુણ પ્રત્યક્ષ થયા. આ જ શબ્દાદિમાં અભિવ્યક્તપણું છે. પાંચ ગુણોમાં પણ એકએક ભૂતનો એકએક ગુણ અસાધારણ જણવો તથા બીજો ગુણ કારણથી પ્રાપ્ત થયેલ જણવો. જેવી રીતે પૃથ્વીમાં પોતાનો સાધારણ ગુણ એક ગંધ છે તથા બીજા શબ્દાદિ ચાર ગુણો આકાશ આદિ કારણના ગુણરૂપે છે. તેવી રીતે જળ આદિમાં પણ જાણી લેવું. વળી પંચીકૃત પૃથ્વી આદિ ભૂતમાંથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું. તેમ જ બ્રહ્માંડના અંતર્ગત સાત ઉપરના લોક તથા સાત નીચેના લોક, એમ ચૌદ લોક ઉત્પન્ન થયા. વળી બ્રહ્માંડરૂપ વિરાટ પુરુષમાંથી મનુ તથા શતરૂપા આ જોડકું ઉત્પન્ન થયું. આ બેમાંથી મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ. જે રીતે વિરાટ પુરુષમાંથી મનુ તથા શતરૂપાની ઉત્પત્તિ થઈ છે તથા મનુ અને શતરૂપામાંથી મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે રીત શુન્દરાતી આત્મપુરાણના ચોથા અધ્યાયમાં મેં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી છે. તે અહીં પણ જાણી લેવી. વળી બ્રહ્માંડના અંતર્ગત પંચીકૃત પૃથ્વીમાંથી વ્રીહિ યવ આદિ ઔષધિ ઉત્પન્ન થઈ. આ ઔષધિમાંથી વ્રીહિ યવ આદિ અન્ન ઉત્પન્ન થયું. આ અન્નનું સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો ભોજન કરવા લાગ્યાં. તેમાં પુરુષશરીરમાં તે અન્ન શુક્રરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થયું. આ શુક્રને રેત પણ કહે છે. વળી સ્ત્રીના શરીરમાં તે અન્ન શોષિતરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થયું. અહીં પુરુષના વીર્યનું નામ શુક્ર છે તથા સ્ત્રીના વીર્યનું નામ શોષિત છે. વળી

પિતા તથા માતાના શુક્ર તથા શોષિતમાંથી મનુષ્યાદિ સ્થૂલ શરીર ઉત્પન્ન થયું. વળી આ સ્થૂલ શરીર પશુ જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ તથા ઉદ્ધિજ એવા ભેદવડે ચાર પ્રકારનું થાય છે. અહીં માના ઉદરમાં ગર્ભને આચ્છાદન કરનાર જે ચર્મ વિશેષ છે, તેનું નામ જરાયુ છે. આ જરાયુમાંથી ઉત્પન્ન થનારું શરીર જરાયુજ કહેવાય છે. જેમકે મનુષ્ય, ગાય, અશ્વ તથા અજ્ઞ આદિ શરીર છે. વળી અંડમાંથી ઉત્પન્ન થનારું જે શરીર છે, તે અંડજ કહેવાય છે. જેમકે પક્ષી 'સર્પાદિકનું' શરીર છે. વળી ઉષ્ણતા વિશેષરૂપ સ્વેદમાંથી ઉત્પન્ન થનારું જે શરીર છે, તે સ્વેદજ કહેવાય છે. જેમકે જૂ, મચ્છર, માંકડ, કીડા આદિનું શરીર છે. વળી ભૂમિને છેદી પોતપોતાના બીજમાંથી જે શરીર ઉત્પન્ન થાય છે, તે શરીર ઉદ્ધિજ કહેવાય છે. જેમકે વૃક્ષ, લતા તથા તૃણ આદિ શરીર છે. અહીં મનુષ્યાદિ શરીરની માફક વૃક્ષ તથા લતાદિ પશુ જીવાત્માના શરીરરૂપે થાય છે.

સ્થૂલ શરીરનો અન્ય રીતે ભેદ.

વળી સ્થૂલ શરીર સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ એવા ભેદવડે બે પ્રકારનું હોય છે. તેમાં પૂર્વેકિત પંચીકૃત પંચમહાભૂત, તે ભૂતોનું કાર્ય બ્રહ્માંડ તથા બ્રહ્માંડના અંતર્વર્તી કાર્ય, આ સર્વ મળી સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે. જેમ અનેક ગોવ્યક્તિમાં ગોત્ર જાતિ અનુસ્યૂત હોય છે, તેમ જે શરીર સર્વ વ્યષ્ટિ સ્થૂલ વ્યક્તિમાં અનુસ્યૂત હોય છે, પંચીકૃત પંચમહાભૂતના કાર્યરૂપે હોય છે, સર્વ બ્રહ્માંડરૂપે હોય છે તથા વ્યાપકરૂપે હોય છે, તે શરીર સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે. અથવા તો જેમ અનેક વૃક્ષના સમૂહનું નામ વન છે, તેમ સર્વ વ્યષ્ટિ સ્થૂલ શરીરનો જે સમુદાય છે, તે સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે. આ સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર ઉપહિત ચૈતન્ય વિરાટ તથા વૈશ્વાનર એવા બે નામવડે કહેવાય છે.

વિરાટનો અર્થ અનેક પ્રકારે કરી પ્રકાશવું, એમ થાય છે. તે સર્વ નરના અભિમાનીરૂપે હોવાથી વૈશ્વાનર કહેવાય છે. જેમ એક ગોવ્યક્તિથી બીજી ગોવ્યક્તિ વ્યાવૃત્ત હોય છે, તેમ પરસ્પર વ્યાવૃત્ત જે પ્રત્યેક સ્થૂલ શરીર છે, તે વ્યષ્ટિ સ્થૂલ શરીર કહેવાય છે. વળી વ્યષ્ટિ સ્થૂલ શરીરવડે ઉપહિત જે ચૈતન્ય છે, તે વિશ્વ એવા નામ-વડે કહેવાય છે. આ ચૈતન્ય, સૂક્ષ્મ શરીરનો ત્યાગ કર્યા વિના સ્થૂલ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. આ કારણથી તેને વિશ્વ કહે છે. જેમ ઘટ આદિ વ્યક્તિનું તથા ઘટત્વ આદિ જાતિનું પરસ્પર તાદાત્મ્ય છે, તેમ સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીરનું તથા વ્યષ્ટિ સ્થૂલ શરીરનું પણ પરસ્પર તાદાત્મ્ય છે. આ બેઉ ઉપાધિના તાદાત્મ્ય થવાથી વૈશ્વાનર તથા વિશ્વ આ બેઉ ઉપહિત ચૈતન્યનું તાદાત્મ્ય થાય છે. સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીરના અંતર્ગત પંચીકૃત જે પાંચ જૂતો છે, તેનું કાર્ય-પણું આ વ્યષ્ટિ સ્થૂલ શરીરમાં છે. વળી ઉપાદાન કારણનો તથા ઉપાદેય કાર્યનો પરસ્પર તાદાત્મ્ય લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટે બેઉ સ્થૂલ શરીરનું તાદાત્મ્ય સંભવે છે. જ્યારે આ વિશ્વ નામનો જીવ, હું વૈશ્વાનર છું, આ રીતની અભેદ સ્વરૂપે ઉપાસના કરે છે, ત્યારે વૈશ્વાનરના સાક્ષાત્કારવડે આ જીવને વૈશ્વાનરના આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે વિશ્વ તથા વૈશ્વાનરના તાદાત્મ્યનું વર્ણન નિષ્કળ નથી. પણ ઉક્ત ક્ષણની પ્રાપ્તિના હેતુરૂપ હોવાથી સ્ફળ છે. અધિકારી પુરુષે પ્રથમ શ્રુતિઉક્ત પ્રકારે વિશ્વ, વૈશ્વાનર, તૈજસ, સૂત્રાત્મા, પ્રાણ તથા ઇશ્વર આ સર્વના સ્વરૂપને જાણવું. ત્યાર પછી પ્રથમ હુંજ વૈશ્વાનરરૂપે છું, આ રીતે વિશ્વનું વૈશ્વાનરરૂપે ચિંતન કરવું. ત્યાર પછી હુંજ સૂત્રાત્મા છું, આ રીતે તૈજસને સૂત્રાત્મારૂપે ચિંતન કરવો. પછી હુંજ ઇશ્વર છું, આ રીતે પ્રાણને ઇશ્વરરૂપે ચિંતન કરવો. પછી સમષ્ટિ વ્યષ્ટિરૂપ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મના કારણ ઉપાધિવાળા તથા

અધિકારના વાચ્યરૂપ જે પરબ્રહ્મ છે તે હું છું, આ રીતે આત્માને સર્વાત્મરૂપે ચિંતન કરવો. પછી જ્યારે મનની એકાગ્રતા થાય ત્યારે અધિકારી પુરુષે સર્વ જગતને સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિ ક્રમે કરી અખંડૈકરસ આનંદરૂપ નિર્વિશેષ પરબ્રહ્મમાં લય કરવો. અર્થાત્ સ્થૂલનો સૂક્ષ્મમાં લય કરવો, સૂક્ષ્મનો કારણમાં લય કરવો તથા કારણનો પરબ્રહ્મમાં લય કરવો. ત્યાર પછી એકાગ્ર મનવડે હું અખંડૈકરસ બ્રહ્માનંદરૂપે છું, આ રીતે પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો. આ રીતના અભિપ્રાયવડે પૂર્વે સમષ્ટિ તથા વ્યષ્ટિ ઉપાધિનું તાદાત્મ્ય વર્ણન કર્યું છે તથા તેનાવડે આવૃત્ત ચૈતન્યના તાદાત્મ્યનું વર્ણન કર્યું છે. માટે આ તાદાત્મ્યનું વર્ણન નિષ્ફળ નથી. પણ ઉક્તરીતિવડે આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ ફળના હેતુરૂપે હોવાથી સફળ છે. આ બાબત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે,

‘સમાધિકાલા ત્રાગેવં વિચિત્યાતિપ્રયત્નતઃ ।

સ્થૂલસૂક્ષ્મક્રમા ત્સર્વે ચિદાત્મનિ વિલાપયેત્ ॥

અર્થ:-અધિકારી પુરુષે સમાધિ પહેલાં પૂર્વોક્ત રીતવડે વૈશ્વાનર આદિના અલેદનું ચિંતન કરી અતિ પ્રયત્નથી સર્વ જગતનો સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિ ક્રમે કરી ચેતન આત્મામાં લય કરવો.’ વળી કલ્પતરુ રચનારા આચાર્યે પણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:-

“ નિર્વિશેષં પરં બ્રહ્મ સાક્ષાત્કર્તુ મનીશ્વરાઃ

યે મંદા સ્તેઽનુકંપ્યંત સવિશેષનિરૂપણૈઃ ॥ ૧ ॥

વશીકૃતે મનસ્યેષાં સગુણબ્રહ્મશીલનાત્ ।

તદેવાવિર્ભવેત્ સાક્ષા દપેતોપાધિકલ્પનમ્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-જે મંદ પુરુષ નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ નથી, તે મંદ પુરુષ સવિશેષ બ્રહ્મના નિરૂપણવડે ગુરુ તથા શાસ્ત્રની કૃપા મેળવે છે. ત્યાર પછી સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાવડે તે પુરુષના એકાગ્ર થયેલા મનમાં સર્વ ઉપા-

ધિથી રહિત નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.”
 બળી આ બાબતમાં શ્રુતિ પણ પ્રમાણરૂપે છે. કહ્યું છે કે,
 “ एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया
 सूक्ष्मदर्शिभिः अर्थः—આ આત્મા સર્વ ભૂતમાં રહેલો છે, છતાં
 ગૂઢ હોવાથી અર્થાત્ અજ્ઞાનવડે આવૃત્ત હોવાથી સર્વ પ્રાણીને
 પ્રતીત થતો નથી. પણ વિચારવડે અતિસૂક્ષ્મ હોવાથી
 બુદ્ધિવડે સૂક્ષ્મદર્શી આ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.”

શિષ્ય:—પૂર્વે આપે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ
 ત્રણ વ્યવસ્થિ શરીરોનાં યથાક્રમે અભિમાની, વિશ્વ, તૈજસ
 તથા પ્રાણ આ ત્રણ જીવ કહ્યા. આ ત્રણે જીવો સ્વતંત્ર છે
 કે તે ત્રણે એક જ ચૈતન્યના અવસ્થાવિશેષરૂપે છે ?
 પ્રથમ જો આપ સ્વતંત્ર છે એમ માનશે તો તે સંભવશે
 નહિ. કારણ કે જો કદાપિ આ જીવો સ્વતંત્ર હોય તો તેઓના
 પરસ્પર ભેદ પણ અવશ્ય થશે. માટે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં પ્રાણ
 નામના જીવે અનુભવ કરેલ જે સુખાદિ પદાર્થ છે, સ્વપ્ન અવ-
 સ્થામાં તૈજસ નામના જીવે અનુભવ કરેલ જે ગજરથ આદિ
 પદાર્થ છે, તે સર્વ પદાર્થનું જાગ્રત અવસ્થામાં વિશ્વનામના જીવને
 સ્મરણ થશે નહિ. આથી અન્યથી અનુભવ કરેલ પદાર્થનું
 અન્યને સ્મરણ હોતું નથી. જો કદાપિ અન્યવડે અનુભવ
 પામેલ પદાર્થનું અન્યને સ્મરણ હોય તો ચૈત્ર નામના
 પુરુષે અનુભવ કરેલ પદાર્થનું ચૈત્ર નામના પુરુષને પણ
 સ્મરણ થવું જોઈએ.

ગુરુ:—વિશ્વ, તૈજસ તથા પ્રાણ આ ત્રણ જીવ સ્વતંત્ર
 નથી. પણ એક જ પ્રત્યક્ષ આત્માની આ ત્રણ અવસ્થા છે.
 માટે સ્મરણની અનુપપત્તિરૂપ દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. વિશ્વ
 આદિ ત્રણ એક જ જીવાત્માના અવસ્થાવિશેષ કેવી રીતે
 છે, તે પ્રકાર દર્શાવે છે. એક જ જીવાત્મા જાગ્રત અવસ્થામાં
 વ્યવસ્થિ સ્થૂલ શરીર, સૂક્ષ્મશરીર તથા કારણ અવિદ્યા, આ
 ત્રણના અભિમાનીરૂપે થઈ, વિશ્વ એવા નામવડે કહેવાય છે.

તે જ જીવાત્મા સ્વપ્ન અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ શરીર તથા કારણ અવિદ્યા આ બેઉના અભિમાનીરૂપે થઈ, તૈજસ એવા નામવડે કહેવાય છે. વળી તે જ જીવાત્મા સુષુપ્તિ અવસ્થામાં કારણ અવિદ્યાના અભિમાનીરૂપે થઈ પ્રાજ્ઞ એવા નામવડે કહેવાય છે. વળી આ જ જીવાત્મા સમાધિ અવસ્થામાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ ત્રણ શરીરના અભિમાનથી રહિત થઈ, શુદ્ધ પરમાત્મારૂપે થાય છે. જો કે આ જીવાત્મા એક સ્થૂલ શરીર માત્રના અભિમાનથી વિશ્વ સંજ્ઞાને પામે છે, એક સૂક્ષ્મ શરીર માત્રના અભિમાનથી તૈજસ સંજ્ઞાને પામે છે, છતાં અહીં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ ત્રણ શરીરના અભિમાનથી જે જીવાત્માની વિશ્વસંજ્ઞા કહી છે તથા સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરના અભિમાનથી તૈજસ સંજ્ઞા કહી છે, તે ત્વં પદાર્થના શોધનમાં ઉપયોગી અન્વય તથા વ્યતિરેકને જણાવવા માટે કહી છે. આ અન્વય તથા વ્યતિરેક નીચે પ્રમાણે છે:—જાગ્રત અવસ્થામાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ ત્રણ શરીરના સાક્ષીરૂપે કરી આત્માનું ભાન થાય છે. સ્વપ્ન અવસ્થામાં સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ બે શરીરના સાક્ષીરૂપે કરી આત્માનું ભાન થાય છે. વળી સુષુપ્તિ અવસ્થામાં એક અવિદ્યારૂપ કારણ શરીરના સાક્ષીરૂપે કરી આત્માનું ભાન થાય છે. તેમજ સમાધિ અવસ્થામાં શુદ્ધ પ્રકાશ ચૈતન્યરૂપે કરી આત્માનું ભાન થાય છે. આ જ આત્માનો જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તથા સમાધિ આ ચાર અવસ્થામાં અન્વય છે. વળી સ્વપ્ન અવસ્થામાં જાગ્રતના સ્થૂલ શરીરનું ભાન હોતું નથી. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સ્વપ્નના સૂક્ષ્મ શરીરનું ભાન હોતું નથી. સમાધિ અવસ્થામાં સુષુપ્તિના કારણ શરીરનું પણ ભાન હોતું નથી. આ જ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ આ ત્રણ શરીરનો વ્યતિરેક છે. વળી સર્વ અનાત્માકાર વૃત્તિથી રહિત થઈ ચિત્તની જે કેવળ આત્માકાર અવસ્થા છે, તેનું નામ સમાધિ છે. આ સમાધિ અવ-

સ્થામાં પુરુષનું અભિમાન દેહાદિ સર્વ પદાર્થમાં નિવૃત્ત થાય છે. માટે સમાધિ અવસ્થામાં સ્થૂલ આદિ ત્રણ શરીરનો વ્યતિરેક થાય છે. વળી સમાધિ અવસ્થામાં આ જીવ સર્વ અભિમાનથી રહિત થવાથી શુદ્ધ પરમાત્મારૂપે થાય છે. તેમાં જે જે પદાર્થ વ્યાવૃત્ત હોય છે, તે સર્વ અનાત્મરૂપે હોય છે. વળી જે સર્વત્ર અન્વિત હોય છે, તે આત્મારૂપે હોય છે. આ રીતના નિશ્ચયનું નામ ત્વં પદાર્થનું શોધન છે. આ ત્વં પદાર્થનું શોધન પૂર્વોક્ત અન્વય તથા વ્યતિરેક વડે સિદ્ધ થાય છે.

જીવાત્માની પાંચ અવસ્થાનું નિરૂપણ.

પૂર્વોક્ત શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોના દિગ્ બાત આદિ અધિષ્ઠાતા દેવવડે અનુગ્રહાયલો શબ્દાદિ વિષયનો અનુભવ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયવડે પુરુષને જે અવસ્થામાં થાય છે, તે અવસ્થા જાગૃત અવસ્થા કહેવાય છે. આ જાગૃત અવસ્થામાં સુખ દુઃખરૂપ ભોગ આપવાવાળા જે પુણ્ય તથા પાપરૂપ કર્મ છે, તે કર્મનો નાશ થાય છે, તેમ જ શ્રોત્રાદિ ઇન્દ્રિયોનું ઉપરામ થાય છે તથા જાગૃતના અનુભવજન્ય સંસ્કારવડે પુરુષને જે અવસ્થામાં શબ્દ આદિ વિષય તથા તેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે અવસ્થા સ્વપ્ન અવસ્થા કહેવાય છે. વળી જે અવસ્થામાં જાગૃત તથા સ્વપ્નના ભોગ આપવાવાળા કર્મોની ઉપરામતાથી સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ શરીરના અભિમાનની નિવૃત્તિદ્વારા સર્વ વિશેષ જ્ઞાનની ઉપરામતારૂપ બુદ્ધિના કારણરૂપ અજ્ઞાનવડે સ્થિતિ થાય છે, તે અવસ્થા સુષુપ્તિ અવસ્થા કહેવાય છે. વળી મુર્જીત પ્રહાર આદિ નિમિત્તવડે જે દુઃખરૂપ વિષાદ છે, તેવડે જે અવસ્થામાં પુરુષના સર્વ વિશેષ જ્ઞાનની ઉપરામતા થાય છે, તે અવસ્થા મૂર્છા અવસ્થા કહેવાય છે. આ મૂર્છા અવસ્થા જાગૃતાદિ અવસ્થાથી ભિન્ન અવસ્થા છે. આ

આખત વ્યાસ ભગવાને મુગ્ધેન્દ્રસંપત્તિઃ પરિશેષાત્ આ સૂત્રવડે નિરૂપણુ કરી છે. આ સૂત્રનો અર્થ નીચે પ્રમાણે છે:-મુર્દાર પ્રહાર આદિ નિમિત્તવડે પુરુષને જે મૂર્છા થાય છે, તે મૂર્છા જાગ્રત આદિ ચાર અવસ્થામાં કોઈ અવસ્થાના અંતર્ભૂતરૂપે શું છે, અથવા તો શું ચાર અવસ્થાથી કોઈ ભિન્ન અવસ્થારૂપે છે? આ રીતનો સંશય થયા પછી કહ્યું છે કે, શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિમાં જીવાત્માની જાગ્રત આદિ જે ચાર અવસ્થા નિરૂપણુ કરી છે, તેથી ભિન્ન મૂર્છાવસ્થા નિરૂપણુ નહિ કરેલ હોવાથી, મૂર્છા જાગ્રત આદિ અવસ્થામાં અંતર્ભૂત છે. તેમાં પણ વિશેષ જ્ઞાનની નિવૃત્તિપણુ, એ સુષુપ્તિમાં તથા મૂર્છામાં સરખું જ હોય છે. માટે મૂર્છા સુષુપ્તિમાં અંતર્ભૂત છે. આ સુષુપ્તિથી ભિન્ન અવસ્થા મૂર્છા નથી. આ પ્રમાણેનો પૂર્વ પક્ષ કયા પછી વ્યાસ ભગવાને કહ્યું છે કે, મૂર્છા અવસ્થા જાગ્રત આદિ ચાર અવસ્થાથી ભિન્ન અવસ્થા છે. તેમાં જાગ્રત તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં વિશેષ જ્ઞાનનો અભાવ હોતો નથી. પણ મૂર્છાવસ્થામાં સર્વ વિશેષ જ્ઞાનનો અભાવ હોય છે. આથી મૂર્છાવસ્થા જાગ્રત તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં પણ અંતર્ભૂત નથી. વળી મરણ અવસ્થા પછી પુરુષનું ફરી ઉઠવું થતું નથી. પણ મૂર્છા અવસ્થા પછી પુરુષનું ફરી ઉઠવું થાય છે. આથી મૂર્છાવસ્થા મરણ અવસ્થામાં અંતર્ભૂત નથી. વળી સુષુપ્ત પુરુષનું મુખ પ્રસન્ન તથા શરીર કંપથી રહિત હોય છે તથા મૂર્છિત પુરુષનું મુખ વિકરાળ હોય છે તથા શરીર કંપવાળું હોય છે. આથી મૂર્છાનો સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અંતર્ભાવ નથી; પણ પરિશેષથી મૂર્છા, જાગ્રત આદિ ચાર અવસ્થાથી ભિન્ન અવસ્થા સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે સુષુપ્તિની તથા મૂર્છાની પરસ્પર વિલક્ષણતા છતાં સર્વ વિશેષ જ્ઞાનનો અભાવ બેઉમાં એક સરખો હોય છે. આથી મૂર્છા અર્ધ સુષુપ્તિરૂપે કહેવાય છે. વળી શરીરના ભોગ આપવાવાળાં કર્મોની નિવૃત્તિવડે સામાન્ય તથા વિશેષરૂપ

એ પ્રકારના દેહાભિમાનની નિવૃત્તિ થવા છતાં દેવાદિ શરીરની પ્રાપ્તિપર્યંત સત્તર તત્વના પિંડીભાવરૂપે જે અવસ્થા છે, તે અવસ્થા મરણ અવસ્થા કહેવાય છે. અર્થાત્ દેહાભિમાન સામાન્ય તથા વિશેષ એવા બેદવડે એ પ્રકારનું હોય છે. સુષુપ્તિમાં વિશેષ દેહાભિમાન નિવૃત્ત થવાથી પુરુષને સામાન્ય દેહાભિમાન રહે છે. આ દેહાભિમાનવડે પુરુષ સુષુપ્તિમાંથી ઉત્થાનને પામે છે. જો કદાપિ પુરુષને સુષુપ્તિમાં આ સામાન્ય દેહાભિમાન ન હોય તો પુરુષનું સુષુપ્તિમાંથી ઉઠવું થઈ શકે નહિ. જેમકે મરણ અવસ્થાવાળા પુરુષનું ફરી ઉઠવું થતું નથી. માટે ઉઠવાના હેતુને લીધે એમ અનુમાન થાય છે કે, પુરુષને સુષુપ્તિમાં સામાન્ય દેહાભિમાન હોય છે. વળી જાગ્રત અવસ્થામાં તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં પુરુષને ‘હું મનુષ્ય છું, હું પ્રાણી છું,’ આ રીતના વિશેષ દેહનું અભિમાન રહે છે, પણ મરણ અવસ્થામાં પુરુષનું બેઉ પ્રકારનું દેહાભિમાન નિવૃત્ત થઈ જાય છે. વળી કેટલાક ગ્રંથકારો મરણ અવસ્થાને મૂર્છા અવસ્થાથી ભિન્ન અવસ્થા માનતા નથી, પણ મરણ અવસ્થાનો મૂર્છાવસ્થામાં અંતર્ભાવ માને છે. મૂર્છાને પામેલા પુરુષને જો કદાપિ આ દેહમાં ભોગ આપવાવાળું કર્મ બાકી રહે તો તે પુરુષનું ફરી મૂર્છામાંથી ઉઠવું થાય છે. વળી જો કદાપિ કર્મ ન રહેતું હોય તો તે પુરુષનું મરણ જ થાય છે. માટે મરણ અવસ્થા મૂર્છા અવસ્થાના અંતર્ભૂત જ છે. વળી જેમ વિશ્વ, તૈજસ તથા પ્રાણ આ ત્રણ અવસ્થા એકજ જીવાત્માની છે, તેમ વૈશ્વાનર, હિરણ્યગર્ભ તથા ઇશ્વર આ ત્રણ અવસ્થાવિશેષ પણ એક જ પરમાત્માની છે. એક જ પરમાત્મા દેવ સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર તથા બેઉના કારણરૂપ માયા, આ ત્રણથી ઉપહિત થઈ, વૈશ્વાનર એ નામે કહેવાય છે. વળી તે જ પરમાત્મા દેવ, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર તથા તેના કારણરૂપ માયાવડે ઉપહિત થઈ, હિરણ્યગર્ભ એ નામે કહેવાય છે.

વળી તે જ પરમાત્મા કેવળ એક માયાવડે ઉપહિત થવાથી ઇશ્વર, એ નામે કહેવાય છે.

વૈશ્વાનર, હિરણ્યગર્ભ તથા ઇશ્વરની ઉપાસનાનું ફળ.

આ જીવ જ્યારે હું જ વૈશ્વાનર છું, આ રીતે વૈશ્વાનરની અભેદ ઉપાસના કરે છે ત્યારે તે જીવને વૈશ્વાનર ભાવની પ્રાપ્તિરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે જ જીવ જ્યારે હું જ હિરણ્યગર્ભ છું, આ રીતે હિરણ્યગર્ભની અભેદ ઉપાસના કરે છે ત્યારે તે જીવને હિરણ્યગર્ભ ભાવની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી તે જ જીવ જ્યારે હું જ ઇશ્વર છું, આ રીતે ઇશ્વરની અભેદ ઉપાસના કરે છે ત્યારે તે જીવને ઇશ્વરભાવની પ્રાપ્તિરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ અભેદ ઉપાસનાને શાસ્ત્રમાં અહંબ્રહ્મ નામની ઉપાસના કહે છે.

શિષ્ય:—વૈશ્વાનર, હિરણ્યગર્ભ તથા ઇશ્વર, આ ત્રણ એક જ પરમાત્માની અવસ્થાવિશેષ છે, આમ તમારા કહેવા-વડે ત્રણેમાં ઇશ્વરપણું સિદ્ધ થાય છે, તે સંભવતું નથી. કારણ કે યોડશનાયા પિપાસે શોકં મોહં જરાં મૃત્યુમત્યેતિ આ શ્રુતિમાં અશના, પિપાસા, શોક, મોહ, જરા તથા મરણ ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મથી રહિત ઇશ્વરને કહ્યો છે. વળી વૈશ્વાનર તથા હિરણ્યગર્ભ આ બેઉમાં શ્રુતિએ ક્ષુધા, લય, જન્મ, મરણ, બંધ તથા મોક્ષ ઇત્યાદિ ધર્મો કહ્યા છે. આ સર્વ ધર્મ જીવના છે, એમ પ્રસિદ્ધ છે. હિરણ્યગર્ભ, વિરાટ પુત્રને ઉત્પન્ન કરી ક્ષુધાતુર થઈ વિરાટ પુત્રનું લક્ષણ કરવા માટે પ્રવૃત્ત થયા. આ જોઈ લયલીત થઈ વિરાટ ભાણુ એવો શબ્દ કરવા લાગ્યા. આ રીતના ક્ષુધા તથા લય આદિ જીવના ધર્મ આત્મપુ-રાણુના ચોથા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ છે. માટે વૈશ્વાનર તથા હિરણ્યગર્ભમાં ઇશ્વરરૂપતા સંભવતી નથી, પણ જીવરૂપતા જ સંભવે છે.

ગુરુ:—અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિમાં વૈશ્વાનરરૂપ હિરણ્યગર્ભને ઇશ્વરરૂપતા કહી છે. વળી કેટલીક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં વૈશ્વાનર તથા હિરણ્યગર્ભના જે જન્માદિ ધર્મ પ્રતિપાદન કર્યા છે, તે અધિકારી પુરુષને અનિત્યાદિ દોષ-દૃષ્ટિવડે હિરણ્યગર્ભાદિ પદથી વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ થવામાટે કહ્યા છે. કાંઈ વૈશ્વાનર તથા હિરણ્યગર્ભના જીવપણામાં આવ્યનનું તાત્પર્ય નથી. જે કદાપિ શ્રુતિપ્રતિપાદિત ક્ષુધા તથા ભય આદિ જીવધર્મના સંબંધને લીધે, વૈશ્વાનર તથા હિરણ્યગર્ભને જીવરૂપતા માનીએ તો જીવમાં પ્રસિદ્ધ ઇન્દ્રિયાદિ ધર્મને ઇશ્વરમાં પ્રતિપાદન કરનારી સોકામયત, તદૈક્ષત, તન્મનોકુરત ઇત્યાદિ શ્રુતિથી ઇશ્વરને પણ જીવરૂપતા થવી જેમજે; માટે વૈશ્વાનર તથા હિરણ્યગર્ભ ઇશ્વરરૂપ જ છે, પણ જીવરૂપ નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. તેમાં જે પુરુષ ઇશ્વરની અલેહ ઉપાસના કરે છે, તે પુરુષ ઇશ્વરભાવને પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપાસનાનું ફળ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, તં યથાયથોપાસતે તથૈવ ભવતિ અર્થ:—અધિકારી પુરુષ પરમાત્માને જે જે વૈશ્વાનર આદિ રૂપવડે ઉપાસના કરે છે, તે તે રૂપવિશિષ્ટ પરમેશ્વરભાવને અધિકારી પુરુષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ રીતનું ઉપાસનાનું ફળ શ્રીશંકરે રામચંદ્રજીને કહ્યું છે. જેમકે, ‘યેનાકારેણ યે મર્ત્યા મામેવૈક મુપાસતે । તેનાકારેણ તેભ્યોઽહં પ્રસન્નો વાંચિતં દદે અર્થ:—આ જીવ એક જ પરમેશ્વરની જે જે આકારવડે ઉપાસના કરે છે, તે તે આકારવડે હું પરમેશ્વર પ્રસન્ન થઈ ઉપાસકને વાંચિત અર્થ અપાવું છું.’ આ જ અર્થ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કહ્યો છે. જેમકે, “યં યં ત્રાપિ સ્મરન્માયં ત્યજત્યંતે કલેવરમ્ । તં તમેવૈતિ કૌંતેવ સદા તદ્ભાવભાવિતઃ અર્થ:—જે જે ભાવને મનમાં રાખી પોતાના દેહનો મનુષ્ય ત્યાગ કરે છે, તે તે ભાવવાળો થઈ, હે અર્જુન ! તે ભાવને તે પામે છે.”

શિષ્ય:-પૂર્વોક્ત રીતવડે ભાવનાના ઉત્કર્ષથી ઇશ્વરના સાક્ષાત્કારવાળા પુરુષને ઇશ્વરભાવની પ્રાપ્તિરૂપ ક્ષણ પ્રાપ્ત થાઓ, પણ જો ભાવનાની મંદતા હોય તો ઉપાસકને કેવા ક્ષણની પ્રાપ્તિ થાય છે ?

ગુરુ:-ભાવનાની મંદતા થવાથી પુરુષને પૂર્વોક્ત ક્ષણ પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ મંદ ભાવનાની તારતમ્યતાવડે ઉપાસક પુરુષને સાદૃષ્ટિ, સાદૃષ્ય, સામીપ્ય તથા સાલોક્ય, આ ચાર પ્રકારનું ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં પોતાના મનુષ્ય-ભાવની વિસ્મૃતિપૂર્વક જે ઉપાસ્ય દેવભાવની પ્રાપ્તિ છે, તે જ ભાવનામાં ઉત્કર્ષપણું છે. વળી પોતે મનુષ્યપણુના કંઈએક સ્મરણપૂર્વક જે ઉપાસ્ય દેવપણુની પ્રાપ્તિ છે, તે ભાવનામાં મંદતા છે. જગતની ઉત્પત્તિ આદિ વ્યાપાર છોડી ઉપાસક પુરુષને પરમેશ્વર સમાન ઐશ્વર્ય તથા ભોગની જે પ્રાપ્તિ, તેનું નામ સાદૃષ્ટિ છે. વળી ઉપાસક પુરુષને ઇશ્વરના સમાન રૂપની જે પ્રાપ્તિ, તેનું નામ સાદૃષ્ય છે. ઇશ્વરના સમીપવર્તીપણુનું નામ સામીપ્ય છે. ઇશ્વરના લોકમાં રહેવાનું નામ સાલોક્ય છે. આ રીતના ચાર ક્ષણને ઉપાસક પુરુષ મંદભાવનાની તારતમ્યતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'સાન્નઃ સાયુજ્યં સલોકતાં જયતિ' અર્થ:-ઉપાસક પુરુષ ભાવનાની તારતમ્યતાવડે હિરણ્યગર્ભના સાયુજ્ય તથા સાલોક્ય આદિને પ્રાપ્ત થાય છે.'

નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસનાનું ક્ષણ.

જે પુરુષ વિવેક આદિચાર સાધનવડે સંપન્ન છે તથા મંદ બુદ્ધિવાળો હોવાથી વેદાંતશાસ્ત્રનો વિચાર કરવા અસમર્થ છે, તથા જેને નિર્ગુણ બ્રહ્મ જાણવાની ઇચ્છા છે, તે પુરુષે શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના મુખથી નિર્ગુણ બ્રહ્મના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરવો, સર્વ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ ઉપાધિથી

રહિત તથા સત્, ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ નિર્ગુણ પ્રદક્ષ-
સ્વરૂપે હું છું, આ રીતની નિર્ગુણ પ્રદક્ષની ઉપાસના કરવી.
આ નિર્ગુણ પ્રદક્ષની ઉપાસનાવડે અધિકારી પુરુષને આ
શરીરમાં અર્થાત્ ભવિત અવસ્થામાં, મરણ અવસ્થામાં અથવા
પ્રદક્ષલોકમાં નિર્ગુણ પ્રદક્ષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તથા નિર્ગુણ
પ્રદક્ષભાવની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ થાય છે. જેમ મણિની પ્રભામાં
મણિ બુદ્ધિવડે પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને મણિની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ
થાય છે, તેમ નિદિધ્યાસનરૂપ નિર્ગુણપ્રદક્ષની ઉપાસનાવડે
અધિકારી પુરુષને નિર્ગુણપ્રદક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ ફળ થાય છે.
શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, જ્ઞાનપ્રસાદેન વિશુદ્ધસત્ત્વસ્તતસ્તુ તં પश्यति निष्कलं
ध्यायमानः अर्थः—આ નિર્ગુણ પ્રદક્ષની ઉપાસનાવડે અતિશુદ્ધ
થયેલા ચિત્તવાળો તથા તેનું ધ્યાન કરતો પુરુષ નિર્ગુણપ્રદક્ષનો
સાક્ષાત્કાર કરે છે. વિચારમાં અસમર્થ પુરુષે, પ્રદક્ષવેત્તા ગુરુના
મુખથી નિર્ગુણ પ્રદક્ષના સ્વરૂપનો પરોક્ષરૂપે નિશ્ચય કરી, હું જ
નિર્ગુણપ્રદક્ષ છું, આ રીતની નિર્ગુણ પ્રદક્ષની ઉપાસના કરવી.
ઉપાસનાથી તે પુરુષને નિર્ગુણ પ્રદક્ષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. લગવાને
પણ અર્જુનને ગીતામાં કહ્યું છે કે, ‘अन्ये त्वेवमजानंतः श्रुत्वान्येभ्य
उपासते । तेषां चातितरंत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः अर्थः—જે પુરુષ
મંદ બુદ્ધિવાળો હોવાથી પોતે વેદાંત શાસ્ત્રનો વિચાર
કરવામાં સમર્થ નથી, તે પુરુષ પ્રદક્ષવેત્તા ગુરુના મુખથી
નિર્ગુણ પ્રદક્ષના સ્વરૂપને શ્રવણ કરી, હું જ પ્રદક્ષરૂપે છું, આ
રીતનું બ્યારે ધ્યાન કરે ત્યારે તે ઉપાસક પુરુષ નિર્ગુણ
પ્રદક્ષનો સાક્ષાત્કાર કરી અજ્ઞાનરૂપ મૃત્યુનો અવશ્ય નાશ
કરી શકે છે.’ અહીં તેપિ ‘आतितरंत्येव’ આ વચનમાં રહેલ અર્પિ
શબ્દવડે શ્રી લગવાને કેમુતિક ન્યાય સૂચન કયો. બ્યારે
વિચારમાં અસમર્થ મંદબુદ્ધિવાળો પુરુષ પણ નિર્ગુણ
પ્રદક્ષની ઉપાસના કરી અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે ત્યારે વિચાર-
માં સમર્થ પુરુષ અજ્ઞાનનો નાશ કરે, તેને વિશે તો શું જ
કહેવું ? આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જેટલી જ્ઞાનકાંડમાં

કહેલ સગુણ ઉપાસના છે અથવા તો નિર્ગુણ ઉપાસના છે, તે સર્વ ઉપાસનાનું ચિત્તની એકાગ્રતાદ્વારા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર જ મુખ્ય ફળ છે. વળી બ્રહ્મલોક આદિ તે ઉપાસનાનું અર્થાંતર ફળ છે, પણ મુખ્ય ફળ નથી. આથી બ્રહ્મસૂત્રના કર્તા વ્યાસ ભગવાને ઉપાસનાનો જ્ઞાન કાંડમાં જ વિચાર કર્યો છે. પૂર્વે માયાઉપહિત તત્પદાર્થ બ્રહ્મનું જગતના જન્મ-માદિના કારણરૂપે જે તટસ્થ લક્ષણ કહ્યું હતું, તે જ તટસ્થ લક્ષણ બ્રહ્મમાંથી માયાદ્વારા સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂળ પ્રપંચની ઉત્પત્તિના નિરૂપણ-વડે અત્યાર સૂધીમાં સિદ્ધ કર્યું. આનું નામ અધ્યારોપ છે. અહીં તત્ત્વાવથી રહિત વસ્તુમાં જે તત્ત્વબુદ્ધિ થવી, તેનું નામ અધ્યારોપ છે. વળી અધ્યારોપાપવાદવડે અધિકારીને ગુરુ શાસ્ત્રના નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ થાય છે.

બ્રહ્મમાં અધ્યારોપિત પ્રપંચનો અપવાદ.

જે અધિષ્ઠાનમાં જે વસ્તુ ત્રણે કાળે અવિદ્યમાન છતાં બ્રાંતિવડે પ્રતીત થાય છે, તે અધિષ્ઠાનમાં તે વસ્તુના અભાવનો જે નિશ્ચય, તેનું નામ અપવાદ છે. જેમ છીપ આદિમાં બ્રાંતિવડે પ્રતીત થયેલ રૂપા આદિનો છીપ આદિમાં, આ તો રૂપું નથી, પણ છીપ છે, આ રીતનો જે અભાવરૂપ નિશ્ચય છે, તેનું નામ અપવાદ છે. તેમ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મમાં બ્રાંતિવડે પ્રતીત થયેલ જે પૂર્વોક્ત માયાદિ પ્રપંચ છે, તે પ્રપંચનો, “આ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મમાં આ પ્રપંચ ત્રણે કાળમાં નથી,” આ રીતનો જે અભાવનો નિશ્ચય, તેનું નામ અપવાદ કહેવાય છે. આ અપવાદને શાસ્ત્રમાં બાધ તથા વિલાપન કહે છે. જે અધિષ્ઠાનમાં જે વસ્તુ પ્રતીત થાય છે, તે અધિષ્ઠાનમાં તે વસ્તુનો ત્રણે કાળે અત્યંત ભાવનો જે નિશ્ચય, તેને શાસ્ત્રમાં બાધ કહે છે. આ બાધ શાસ્ત્રીય, યૌક્તિક તથા પ્રાત્યક્ષિક, એમ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં અણત આદેશો નેતિ નેતિ । નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ઇત્યાદિ શાસ્ત્રથી અધિષ્ઠાન બ્રહ્મમાં સર્વ પ્રપંચના અભાવનો

જે નિશ્ચય, તે શાસ્ત્રીય બાધ કહેવાય છે. જેમ મૃત્તિકારૂપ ઉપાદાન કારણથી ભિન્નતાદ્વારા ઘટરૂપ કાર્યના અભાવનો નિશ્ચય થાય છે, તેમ સર્વ પ્રપંચના અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ બ્રહ્મથી ભિન્ન સર્વ પ્રપંચના અભાવના નિશ્ચય-દ્વારા તાદૃશ્ય પ્રપંચના મિથ્યાત્વનો નિશ્ચય કરી, જે બ્રહ્માત્મ-માત્રતાનો નિશ્ચય છે, તે યૌક્તિકબાધ કહેવાય છે. વળી અહં બ્રહ્માસ્મિ, તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યજન્ય સાક્ષાત્કારવડે જે કાર્ય પ્રપંચસહિત અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છે, તે પ્રાત્યક્ષિક બાધ કહેવાય છે. આ પૂર્વોક્ત યૌક્તિક બાધનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે:-સ્થૂલ શરીરથી માંડી બ્રહ્માંડ પર્યંત જેટલો સ્થૂલ પ્રપંચ છે, તે પંચીકૃત સ્થૂલ ભૂતના કાર્ય-રૂપે છે. માટે સ્થૂલ પ્રપંચનો સ્થૂલ ભૂતમાં લય કરવો. અર્થાત્ સ્થૂલ ભૂતથી સ્થૂલ પ્રપંચ ભિન્ન નથી, આ રીતનો નિશ્ચય અધિકારી પુરૂષે કરવો. ત્યાર પછી સ્થૂલ ભૂતનો તથા સમષ્ટિ વ્યગ્ઠિરૂપ સર્વ સૂક્ષ્મ શરીરનો પોતાના કારણરૂપ અપંચીકૃત પાંચ સૂક્ષ્મ ભૂતમાં લય કરવો. અર્થાત્ સ્થૂલ ભૂત તથા સમષ્ટિ વ્યગ્ઠિ સૂક્ષ્મ શરીર સૂક્ષ્મ ભૂતના કાર્યરૂપે હોવાથી તેનાથી ભિન્ન નથી, આ રીતનો નિશ્ચય કરવો. વળી પૂર્વે જે જે સૂક્ષ્મ ભૂતના જે જે સાત્ત્વિક આદિ અંશમાંથી જે જે ઇન્દ્રિયાદિ કાર્યની ઉત્પત્તિ કહી હતી, તે તે કાર્યનો તે તે ભૂતના સાત્ત્વિક આદિ અંશમાં લય કરવો. તાત્પર્ય એ કે, સ્થૂલ ભૂતનો સૂક્ષ્મ ભૂતના તામસ અંશમાં લય કરવો તથા જ્ઞાન ઇન્દ્રિય અંતઃકરણનો સૂક્ષ્મ ભૂતના સાત્ત્વિક અંશમાં લય કરવો. વળી કર્મ ઇન્દ્રિય પ્રાણનો સૂક્ષ્મ ભૂતના રાજસ અંશમાં લય કરવો. તેમજ સૂક્ષ્મ ભૂતનો પશુ પોતપોતાના કારણમાં લય કરવો. તે નીચે પ્રમાણે:-પૃથ્વીનો જળમાં લય કરવો, જળનો તેજમાં લય કરવો, તેજનો વાયુમાં લય કરવો, વાયુનો આકાશમાં લય કરવો, આકાશનો અજ્ઞાનમાં લય કરવો તથા અજ્ઞાનનો ચૈતન્ય માત્રમાં

લય કરવો. અર્થાત્ જે જે કાર્ય હોય છે, તેની પોતાના ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન સત્તા હોતી નથી. માટે ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન કાર્ય નથી. આ રીતના નિશ્ચયવડે કાર્યની વિસ્મૃતિપૂર્વક એક કારણ સંબંધી જે સ્મરણ છે, તે જ કાર્યનું કારણમાં લય કરવું કહેવાય છે. વળી સર્વ પ્રપંચનું પરમ કારણ બ્રહ્મ છે. માટે સર્વ પ્રપંચના વિસ્મરણવડે જે એક બ્રહ્મના વિષયવાળું સ્મરણ છે, તે જ બ્રહ્મમાં સર્વ પ્રપંચનો લય કહેવાય છે. આને વેદાંત શાસ્ત્રમાં યૌક્તિક બાધ કહે છે. આ યૌક્તિક બાધનું નિરૂપણ વિષ્ણુ પુરાણમાં પણ કર્યું છે. કહ્યું છે કે,

‘જગત્પ્રતિષ્ઠા દેવર્ષે પૃથિવ્યપ્સુ વિલીયતે ।

જ્યોતિષ્યાપઃ પ્રલીયંતે જ્યોતિર્વાયૌ પ્રલીયતે ॥ ૧ ॥

વાયુઃ લીયતે ધ્યોમ્નિ તજ્જાવ્યક્તે પ્રલીયતે ।

અવ્યક્તં પુરુષે બ્રહ્મશ્ચિન્મલે સંપ્રલીયતે ॥ ૨ ॥

અર્થ:-હે નારદ ! જગતના આધારરૂપ પૃથ્વીનો જળમાં લય થાય છે, જળનો તેજમાં લય થાય છે, તેજનો વાયુમાં લય થાય છે, વાયુનો આકાશમાં લય થાય છે, આકાશનો અવ્યક્તમાં લય થાય છે, તથા માયારૂપ અવ્યક્તનો પરમાત્મામાં લય થાય છે.’ આ યૌક્તિક બાધનું નિરૂપણ વાર્તિકકારે અકારં પુરુષં વિશ્વમુકારે પ્રવિલાપયેત્ । ઉકારં તૈજસં સૂક્ષ્મં મકારે પ્રવિલાપયેત્ । મકારં કારણં પ્રાજ્ઞં ચિદાત્મનિ વિલાપયેત્ ઇત્યાદિ વચનવડે કર્યું છે. વળી પૂર્વોક્ત અધ્યારોપ તથા અપવાદ-વડે તત્ત્વ પદાર્થનું શોધન સિદ્ધ થાય છે. આ શોધનનો પ્રકાર દર્શાવે છે. સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર તથા માયા, આ ત્રણુવડે ઉપહિત વૈશ્વાનર સૂત્રાત્મા, ઇન્દ્ર, તથા સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ નિરૂપાધિક અખંડ ચૈતન્ય આ ત્રણુ, તત્ત્વ દોષહિત પિંડની માફક એકરૂપે કરી પ્રતીત થયેલો તત્ત્વદ્વનો વાચ્ય અર્થ થાય છે. વળી સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર તથા માયા, આ સર્વથી અન્વય વ્યતિરેક-

વડે પૃથક્ક નિશ્ચય કરાયેલ જે અખંડ ચૈતન્ય છે, તે અખંડ ચૈતન્ય તત્પદનું લક્ષ્ય અર્થ થાય છે. અહીં તત્પદાર્થના શોધનના ઉપાયવાળો અન્વય તથા વ્યતિરેક નીચે પ્રમાણે હોય છે:—પંચીકૃત સ્થૂલ પ્રપંચની સ્થિતિ અવસ્થામાં સ્થૂલ પ્રપંચના સાક્ષીરૂપે કરી પરમાત્મા વિદ્યમાન છે. વળી પંચકરણની પૂર્વે સૂક્ષ્મ ભૂત તથા તેના કાર્યના સાક્ષીરૂપે પરમાત્મા વિદ્યમાન છે. તેમ જ આકાશાદિ સૂક્ષ્મ ભૂતની ઉત્પત્તિ પૂર્વે, પ્રલય અવસ્થામાં માયાના સાક્ષીરૂપે કરી પરમાત્મા વિદ્યમાન છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી માયારૂપ અજ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે, ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થાય છે તથા જીવના વર્તમાન શરીરના પતન પછી વિદેહ મુક્તિ અવસ્થામાં પરમાત્મા અખંડ સ્વપ્રકાશ ચૈતન્યરૂપે કરી વિદ્યમાન હોય છે. આ જ તત્પદાર્થરૂપ પરમાત્માનો અન્વય છે. વળી સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીરને પંચી કરણની પૂર્વે ભાન હોતું નથી. તેમજ સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરને આકાશાદિ ભૂતની ઉત્પત્તિ પૂર્વે ભાન હોતું નથી. વળી માયાની મુક્તાવસ્થામાં ભાન હોતું નથી. આ જ સમષ્ટિ સ્થૂલ શરીરનો, સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરનો તથા માયાનો વ્યતિરેક છે. આ રીતના અન્વય વ્યતિરેકવડે શોધન કરાયેલ જે તત્પદાર્થ છે, તે કાર્ય સહિત માયાના સંબંધથી રહિત થઈ તથા અખંડ સત્યવિત્ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મારૂપે થઈ, તત્પદના લક્ષ્ય અર્થરૂપે થાય છે.

ત્વં પદાર્થનું શોધન.

(૧) વ્યષ્ટિ સ્થૂલ શરીર તથા વ્યષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીર આ બેઉના કારણરૂપ અવિદ્યા, (૨) આ ત્રણ શરીરવડે ઉપહિત વિગ્રહ તૈજસ તથા પ્રાણ તથા તે સર્વાના આધારરૂપ અનુપહિત પ્રત્યક્ ચૈતન્ય, આ ત્રણ તત્ત્વોહિતિની માફક, એકરૂપે પ્રતીત થયેલા ત્વં પદના વાચ્ય અર્થરૂપે હોય

છે. વળી અન્વય વ્યતિરેકવડે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા કારણ, આ ત્રણ શરીરથી પૃથક્ કહેલ સત્, ચિત્ તથા આનંદસ્વરૂપ પ્રત્યક્ ચૈતન્ય ત્વં પદના લક્ષ્ય અર્થરૂપે હોય છે. તેમાં ત્વં પદાર્થના શોધનમાં ઉપયોગી જે અન્વય વ્યતિરેક છે તેનું 'પૂર્વે' આપણે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. તે જ બાબત અહીં પણ જાણી લેવી.

તત્ત્વં પદાર્થનું અભેદરૂપે વર્ણન.

પૂર્વે નિરૂપણ કરેલ તત્ત્વપદના લક્ષ્ય અર્થરૂપે જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તથા ત્વંપદના લક્ષ્ય અર્થરૂપે જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, આ બેઉ લક્ષ્ય અર્થનું ગ્રહણ કરી, તે સંબંધવાળું તત્ત્વમસ્યાદિ મહાવાક્ય લક્ષણાવૃત્તિવડે અખંડ અર્થનો બોધ કરનારું થાય છે. તેમાં સમાનાધિકરણ, વિશેષણ વિશેષ્યભાવ, તથા લક્ષ્ય લક્ષણભાવ, આ ત્રણ સંબંધ મહાવાક્યના સહકારી હોય છે. તેમાં તત્ત્વમસિ આ વાક્યમાં જે તત્ તથા ત્વં એવાં બે બે પદો છે, તેનો પરસ્પર સમાનાધિકરણ સંબંધ છે. તે બે પદોના અર્થનો પરસ્પર વિશેષણ વિશેષ્યભાવ સંબંધ છે. વળી તે બે પદોનો અથવા તે બે અર્થનો અખંડ ચૈતન્યની સાથે લક્ષ્ય લક્ષણભાવ સંબંધ છે.

ત્રણ સંબંધનું નિરૂપણ.

‘ભિન્નપ્રવૃત્તિનિમિત્તાનાં શબ્દાના મેકસ્મિન્નર્યે વૃત્તિઃ સામાનાધિકરણ્યય અર્થઃ—ભિન્ન ભિન્ન પ્રવૃત્તિના નિમિત્તવાળા શબ્દોની એક અર્થમાં જે વૃત્તિ, તે તે બેઉ પદોનો પરસ્પર સામાનાધિકરણ સંબંધ છે.’ જેમ ‘સોયં દેવદત્તઃ અર્થઃ—જે પૂર્વે દેવદત્ત નામનો પુરુષ તમે દેખડાવ્યો હતો, તે જ આ દેવદત્ત છે.’ આ વાક્યમાં ‘સ’ શબ્દ તદ્દદેશકાલ વિશિષ્ટ દેવદત્તનો વાચક છે તથા ‘અય’ શબ્દ એતત્ દેશકાલ વિશિષ્ટ દેવદત્તનો

વાચક છે. તેમાં એક જ દેવદત્તમાં સ શબ્દની પ્રવૃત્તિના
 નિમિત્તરૂપે તત્ દેશ, કાલ, વિશિષ્ટપણું છે. વળી અર્થ
 શબ્દની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત, એત્ દેશ કાલ વિશિષ્ટપણું
 છે. વળી સોય આ બેઉ શબ્દ ભાગત્યાગ લક્ષણાવડે તત્
 દેશકાલ વિશિષ્ટપણાના અંશનો, તેમજ એત્ દેશ, કાલ
 વિશિષ્ટત્વના અંશનો ત્યાગ કરી, એક જ દેવદત્ત પિંડનો
 બોધ કરે છે. આજ સોય શબ્દનો પરસ્પર સમાનાધિકરણ
 સંબંધ છે. વળી સોય દેવદત્તઃ આ વાક્યમાં સ શબ્દનો અર્થ
 જે તત્ દેશ કાલ વિશિષ્ટ છે તથા અર્થ શબ્દનો અર્થ
 જે એતત્ દેશ, કાલ વિશિષ્ટ છે, તે બેઉ અર્થના પરસ્પર
 ભેદની નિવૃત્તિ કરવાવાળો વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવ સંબંધ
 છે. અહિં સોય આ રીતના વાક્ય પ્રયોગમાં સ શબ્દનો
 અર્થ વિશેષ્ય છે તથા અર્થ શબ્દનો અર્થ વિશેષણ છે.
 વળી અર્થ સઃ આ રીતના વાક્યપ્રયોગમાં અર્થ શબ્દનો
 અર્થ વિશેષ્ય છે તથા સ શબ્દનો અર્થ વિશેષણ છે. તેમ જ
 સ્વેય દેવદત્તઃ આ વાક્યમાં રહેલ સઃ અર્થ આ બે શબ્દની
 ભાગત્યાગલક્ષણાવડે તત્ દેશકાલ વિશિષ્ટત્વ તથા એતત્
 દેશ, કાલ વિશિષ્ટત્વ, આ બેઉ વિરોધી અંશનો ત્યાગ કરી,
 અવિરૂદ્ધ દેવદત્ત માત્રનો જ બોધ થાય છે. માટે દેવદત્ત
 પિંડ માત્ર સોય આ વાક્યના લક્ષ્ય અર્થરૂપે છે. આવા
 વાક્યાર્થરૂપ લક્ષ્ય દેવદત્ત સાથે સોય પદનો તથા તે પદના
 અર્થનો લક્ષ્ય લક્ષણભાવ સંબંધ છે. જણાવનાર વસ્તુનું
 નામ લક્ષણ છે તથા જાણવા યોગ્ય વસ્તુનું નામ લક્ષ્ય છે.
 તેમાં સોય આ બે પદવડે અથવા આ બે પદના અર્થવડે
 દેવદત્ત ઓળખવામાં આવે છે; માટે તે પદ તથા અર્થ
 લક્ષણરૂપે છે તથા દેવદત્ત લક્ષ્યરૂપે છે.

તત્ત્વમસિ વાક્યમાં લક્ષ્યાદિભાવ નિરૂપણ.

તત્ત્વમસિ આ મહાવાક્યમાં રહેલ તત્ત્વપદ પરોક્ષત્વ, સર્વજ્ઞત્વ આદિ ધર્મવિશિષ્ટ ઇશ્વર ચૈતન્યનો વાચક છે તથા ત્વંપદ અપરોક્ષત્વ તથા અદ્વૈતજ્ઞત્વ આદિ ધર્મવિશિષ્ટ જીવ ચૈતન્યનો વાચક છે. પરોક્ષત્વાદિ ધર્મ વિશિષ્ટપણું તત્ત્વપદની પ્રવૃત્તિના નિમિત્તરૂપે છે, તથા અપરોક્ષત્વાદિ ધર્મવિશિષ્ટપણું ત્વં પદની પ્રવૃત્તિના નિમિત્તરૂપે છે; માટે તત્ તથા ત્વં, આ બે પદની પ્રવૃત્તિનું નિમિત્ત લિપ્ત લિન્ન છે. વળી તત્ તથા ત્વં આ બેઉ પદ લાગત્યાગ લક્ષણાવડે એક અખંડ ચૈતન્યના બોધ કરનારા છે. વળી આ તત્ ત્વં પદનો પરસ્પર સમાનાધિકરણ સંબંધ છે. તત્ પદાર્થરૂપ ઇશ્વર ચૈતન્યનો તથા ત્વં પદાર્થરૂપ જીવ ચૈતન્યનો પરસ્પર લેદ બ્રમની નિવૃત્તિ કરનાર વિશેષણ વિશેષ્યભાવ સંબંધ છે. તેમાં તત્ત્વમસિ આ પ્રકારના વાક્ય પ્રયોગમાં તત્ પદાર્થ વિશેષ્ય છે તથા ત્વં પદાર્થ વિશેષણ છે. વળી ત્વં તદસિ આ રીતના વાક્યપ્રયોગમાં ત્વં પદાર્થ વિશેષ્ય છે તથા તત્ પદાર્થ વિશેષણ છે. આ રીતે તત્ત્વં બેઉનો પરસ્પર અલેદરૂપથી વિશેષણ વિશેષ્યભાવ કરવાથી તે બેઉના લેદબ્રમની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. વળી તત્ ત્વં આ બેઉ પદનો તથા તે બેઉ પદના અર્થરૂપ ઇશ્વર જીવનો વાક્યાર્થરૂપ અખંડ ચૈતન્યની સાથે લક્ષ્ય લક્ષણભાવ સંબંધ છે. વળી તત્ ત્વં પદ તથા તે પદનો અર્થ, પરોક્ષત્વ તથા અપરોક્ષત્વાદિ વિરુદ્ધ અંશનો ત્યાગ કરી અવિરુદ્ધ અખંડ ચૈતન્ય માત્રને જણાવે છે. માટે આ પદમાં તથા આ અર્થમાં લક્ષણરૂપતા છે. વળી અખંડ ચૈતન્યમાં લક્ષ્યરૂપતા છે. આ ત્રણે સંબંધ બીજા ગ્રંથમાં સામાનાધિકરણ્યં ચ વિશેષણવિશેષ્યતા લક્ષ્યલક્ષણમાવશ્ય પદાર્થઃ પ્રત્યગાત્મનામ્ અર્થઃ—સામાનાધિકરણ, વિક્ષેપણ વિશેષ્ય, તથા લક્ષ્ય લક્ષણ

ભાવ, આ ત્રણ પ્રત્યક્ આત્માના પદાર્થરૂપે છે.' ઇત્યાદિ શ્લોક-
વડે નિરૂપણ કર્યા છે.

શિષ્ય:—અન્ય વેદાંત ગ્રંથમાં તત્ત્વમસિ આદિ વાક્ય
ભાગત્યાગ લક્ષણાવડે અખંડ ચૈતન્યનું બોધ કરનારું છે
તથા અહીં આપે લક્ષ્ય લક્ષણભાવ સંબંધવડે અખંડ
ચૈતન્યનો બોધ કરનારું કહ્યું; માટે આ બેઉમાં વિરોધ આવે,
તેનું કેમ ?

ગુરુ:—લક્ષ્ય લક્ષણભાવ તથા ભાગત્યાગ લક્ષણા, આ
બેઉનો ભેદ નામ માત્રથી જ છે, પણ અર્થથી નથી; માટે
વિરોધ હોય નહિ. આ અભિપ્રાયને લઈ વાક્યવૃત્તિ
ગ્રંથમાં આચાર્યે તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્ય ભાગત્યાગ
લક્ષણાવડે અખંડ અર્થનું બોધ કરવાવાળું કહ્યું છે. જેમકે
'તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યં ચ તાદાત્મ્યપ્રતિપાદને । લક્ષ્યૌ તત્ત્વં પદાર્થો દ્વાવુપા-
પાદાય પ્રવર્તતે અર્થ:—તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્ય તત્ત્વપદના
લક્ષ્ય અર્થને લઈ અખંડ સ્વરૂપનાં પ્રતિપાદનમાં પ્રવૃત્ત છે.'
જેમકે શ્લોકમાં ષટ્માનય નીલોત્પલં ઇત્યાદિ વાક્ય પદાર્થના
સંસર્ગનું અથવા વિશિષ્ટ અર્થનું બોધ કરનારું છે. તેમ
તત્ત્વમસિ આદિ વાક્ય સંબંધરૂપ સંસર્ગનું અથવા વિશિષ્ટ
અર્થનું બોધ કરનારું નથી, પણ એક અખંડ બ્રહ્મ સ્વરૂપનું
બોધ કરનારું છે. આ વાત વાક્યવૃત્તિ ગ્રંથમાં આચાર્યે
નિરૂપણ કરી છે. જેમકે 'સંસર્ગો વા વિશિષ્ઠો વા વાક્યાર્થો નાત્ર
સંગત: । અલ્લંકરસત્ત્વેન વાક્યાર્થો વિદુષાં મત: અર્થ:—વેદાંત શાસ્ત્રમાં
તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યના સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થ અથવા તે
વિશિષ્ટ વાક્યાર્થ સંમત નથી, પણ અખંડ એકરસ બ્રહ્મ
વાક્યાર્થરૂપે કરી વિદ્વાન પુરૂષને સંમત છે.'

શિષ્ય:—હું ઇશ્વર નથી, આ પ્રત્યક્ષરીતે જીવ તથા ઇશ્વરના
ભેદનો વિષય કરે છે તથા દ્વાસુષર્ણા સયુજા સત્તાયા ઇત્યાદિ

શ્રુતિ પણ જીવ ઈશ્વરના લેહને પ્રતિપાદન કરે છે. માટે પ્રત્યક્ષ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ અખંડ અર્થનું મહાવાક્ય કેવી રીતે પ્રતિપાદન કરશે ?

ગુરુ:—તત્ત્વમસિ, અહં બ્રહ્માસ્મિ, અયમાત્મા બ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિમાં જીવ ઈશ્વરના અલેહનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ શ્રુતિથી વિરુદ્ધરૂપે હોવાથી ઉક્ત પ્રત્યક્ષ ભ્રમરૂપ છે. જેમ ચંદ્રમાના સ્વરૂપ પરિમાણનો વિષય કરનાર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ચંદ્રમાના મહત્ પરિમાણને કહેનાર જ્યોતિષશાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ હોવાથી ભ્રમરૂપે છે, તેમ લેહ વિષયક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પણ અલેહબોધક શ્રુતિથી વિરુદ્ધરૂપે હોવાથી ભ્રમરૂપ જ છે. તેં જે જીવાત્મામાં ઈશ્વરનો લેહ માન્યો છે, તે લેહ ધર્મ અધર્મની માફક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને યોગ્ય નથી. કારણ કે ચક્ષુ આદિ બાહ્ય ઇન્દ્રિયવડે બાહ્યરૂપ આદિનું જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોય છે, પણ આત્માનું અથવા આત્મવૃત્તિના ધર્મનું ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોવડે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ હોતું નથી. માટે લેહનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયવડે સંભવતું નથી. વળી મનમાં ઇન્દ્રિયરૂપતા જ સંભવતી નથી. માટે મનવડે પણ લેહનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સંભવતું નથી. વળી લેહને જે સાક્ષીભાસ્ય માનીએ તો સ્વપ્નના પદાર્થની માફક તે લેહ પ્રતીતિવાળો થશે. આવા પ્રતીતિવાળા લેહવિષયક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણવડે અલેહબોધક શ્રુતિનો બાધ સંભવતો નથી. પણ ઉલટો શ્રુતિવડે પ્રત્યક્ષનો બાધ સંભવે છે. માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જીવ ઈશ્વરના લેહની સિદ્ધિ થતી નથી. વળી દ્વાસુપર્ણા ઇત્યાદિ ઉક્ત શ્રુતિનું તાત્પર્ય જીવ ઈશ્વરના લેહમાં નથી. પણ લોકપ્રસિદ્ધ લેહના અનુવાદવડે શ્રુતિનું તાત્પર્ય અખંડ બ્રહ્મમાં જ છે. કારણ કે જે અર્થનું જ્ઞાન ઇષ્ટ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે તથા જે અર્થ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણવડે અજ્ઞાત હોય છે, તે અર્થમાં જ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે. વળી જીવ બ્રહ્મનો લેહ અજ્ઞાત નથી;

પણ શાસ્ત્રસંસ્કારથી રહિત પુરુષને પણ ‘હું ઇશ્વર નથી,’ આ રીતનું જ્ઞાન હોય છે. વળી લેદહજ્ઞાનથી કોઈ ઇષ્ટ કૃપાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાપ્નોતિ યદ્દ નાનેવ પચ્યતિ આ શ્રુતિમાં લેદહર્શી પુરુષને વારંવાર જન્મ મરણની પ્રાપ્તિનું સૂચન કર્યું છે. વળી અથયોડન્યાં દેવતામુપાસ્તેડ્યોડસાવન્યોડહમસ્મીતિનસ વેદ યથાવશુ આ શ્રુતિમાં લેદહર્શી પુરુષને પશુસમાન કહ્યો છે. માટે શ્રુતિનું તાત્પર્ય જીવબ્રહ્મના લેદહમાં નથી; પણ અખંડ બ્રહ્મમાં જ તાત્પર્ય છે. વળી આ અખંડ બ્રહ્મ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણનો અવિષય હોવાથી અજ્ઞાનરૂપે છે. વળી તરતિ શોકમાત્માવિત્, બ્રહ્મવિદાપ્નોતિ પરમ્ । બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં અખંડ બ્રહ્મના જ્ઞાનનું કૃપા અનર્થની નિવૃત્તિરૂપે તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપે છે. માટે અખંડ બ્રહ્મમાં જ શ્રુતિનું તાત્પર્ય સિદ્ધ થાય છે.

બ્રહ્મના અખંડપણાનું નિરૂપણ.

શિષ્ય:—અખંડ બ્રહ્મ જ મહાવાક્યના અર્થરૂપે છે, એમ પૂર્વે આપે કહ્યું. પણ બ્રહ્મમાં શું અખંડપણું છે ?

ગુરુ:—કહ્યું છે કે, વિજાતીયસજાતીયસ્વગતભેદશૂન્યત્વં અલંકૃત્વમ્ અર્ક્ષ:—વિજાતીય લેદહ, સજાતીય લેદહ તથા સ્વગત લેદહ, આ ત્રણ લેદહથી રહિતપણું, એ જ બ્રહ્મમાં અખંડપણું છે. બ્રહ્મમાં આ ત્રણ લેદહનો અભાવ છે. આ ત્રણે લેદહ અનાત્મ વસ્તુમાં જ જોવામાં આવે છે. તેમાં વિલક્ષણ જાતિવાળા પદાર્થનો જે પરસ્પર લેદહ છે, તે લેદહ વિજાતીય લેદહ કહેવાય છે. જેમકે વૃક્ષમાં ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થનો લેદહ છે તથા ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થમાં વૃક્ષનો લેદહ છે. આ લેદહ વિજાતીય લેદહ કહેવાય છે. વળી સમાન જાતિવાળા પદાર્થનો જે પરસ્પર લેદહ છે, તે લેદહ સજાતીય લેદહ કહેવાય છે. જેમકે પીપળાના વૃક્ષથી લીંબડાના વૃક્ષનો લેદહ છે. તેમ જ લીંબડાના વૃક્ષથી

પીપળાના વૃક્ષનો લેદ છે. આ લેદ સજ્જતીય લેદ કહેવાય છે. વળી વૃક્ષમાં રહેલ પત્રશાખા આદિનો જે લેદ છે, તે લેદ સ્વગત લેદ કહેવાય છે. આ રીતે સર્વ અનાત્મ પદાર્થ ત્રણ લેદવાળા છે; પણ બ્રહ્મમાં પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારના લેદ-માંથી કોઈ પણ પ્રકારનો લેદ સંલવતો નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મમાં વિજ્ઞતીય લેદ, જ્યારે બ્રહ્મથી લિન્ન કોઈ વસ્તુ સત્યરૂપે હોય ત્યારેજ સિદ્ધ થાય. પણ બ્રહ્મથી લિન્ન કોઈ પણ વસ્તુ સત્યરૂપે નથી. વળી અવિદ્યા સહિત સર્વ કાર્ય પ્રપંચ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મમાં કલ્પિત હોવાથી મિથ્યા છે. માટે બ્રહ્મમાં વિજ્ઞતીય લેદ સંલવતો નથી. વળી જ્યારે બ્રહ્મને સજ્જતીય કોઈ બીજો પદાર્થ હોય તો બ્રહ્મમાં સજ્જતીય લેદ સિદ્ધ થાય. પણ બ્રહ્મના સજ્જતીય કોઈ બીજો પદાર્થ નથી. વળી જો તું એમ કહે કે, જીવ બ્રહ્મનો સજ્જતીય છે, તો તે તારું કહેવું પણ સંલવશે નહિ. કારણ કે તત્ત્વમસિ અહં બ્રહ્માસ્મિ, અયમાત્મા બ્રહ્મ, ક્ષેત્રજ્ઞં ચાપિ માં વિદ્મિ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં જીવ તથા બ્રહ્મની અત્યંત એકતા નિરૂપણ કરી છે. વળી સજ્જતીયપણું લિન્ન વસ્તુમાં હોય છે, પણ અલિન્ન વસ્તુમાં સજ્જતીયપણું હોતું નથી. માટે બ્રહ્મમાં સજ્જતીય લેદ પણ સંલવતો નથી. વળી જો બ્રહ્મમાં અવયવ, ગુણ, ક્રિયા, જાતિ તથા સંબંધ આ પાંચમાં કોઈપણ ધર્મ વિદ્યમાન હોય તો બ્રહ્મમાં સ્વગત લેદ સંલવે; પણ પાંચમાંથી કોઈ પણ ધર્મ બ્રહ્મમાં નથી. આથી નિષ્કલં નિષ્ક્રિય શાંત નિરવયં નિરંજનમ સાક્ષી ચેતઃ કેવલો નિર્ગુણશ્ચ । અસંગોઽહ્યયં પુરુષઃ । નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ અચલોઽયં સનાતનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિઓએ બ્રહ્મમાં અવયવાદિ પાંચેનો નિષેધ કર્યો છે. માટે બ્રહ્મમાં સ્વગત લેદ સંલવતો નથી. આ પૂર્વોક્ત ત્રણ લેદથી જે રહિતપણું, તે જ બ્રહ્મમાં અખંડપણું છે. તેમાં સ્વગત લેદથી રહિતપણાને જો અખંડપણું કહીએ તો આત્મામાં સાંખ્ય-

વાદીના કહેવા પ્રમાણે અખંડપણાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. કારણ કે સાંખ્ય મતવાળાઓ આત્માને અવયવ, ગુણ, ક્રિયા, જાતિ તથા સંબંધ, આ પાંચથી રહિત માને છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષને ટાળવા માટે લક્ષણમાં સંજ્ઞાતીય ભેદથી રહિતપણાનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી સાંખ્યમતવાળાઓ આત્મા અનેક માને છે, માટે તેઓના મત પ્રમાણે આત્મા સંજ્ઞાતીય ભેદથી રહિત નથી, પણ સંજ્ઞાતીય ભેદવાળો છે. આથી આત્મામાં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી જો સંજ્ઞાતીય તથા સ્વગત આ બે ભેદથી રહિતપણાને અખંડપણું કહીએ તો આકાશમાં તે લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. કારણ કે આકાશ એક છે, જેથી તે સંજ્ઞાતીય ભેદથી રહિત, નિરવયવ તથા નિષ્ક્રિય છે. માટે તે સ્વગત ભેદથી પણ રહિત છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષના નિવારણ માટે તેના લક્ષણમાં વિજ્ઞાતીય ભેદથી રહિતપણાનું નિરૂપણ કર્યું છે. આકાશ વિજ્ઞાતીય ભેદથી રહિત નથી. પણ પૃથ્વી આદિ વિજ્ઞાતીય પદાર્થના ભેદવાળું છે. માટે તે આકાશમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી એક વિજ્ઞાતીય ભેદથી રહિતપણાને જો અખંડપણું કહીએ તો બ્રહ્મમાં સંજ્ઞાતીય તથા સ્વગત આ બેઉ ભેદની પ્રાપ્તિ થશે. આથી એકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિનો વિરોધ આવશે. આ શ્રુતિના વિરોધને ટાળવા માટે તે લક્ષણમાં સંજ્ઞાતીય ભેદથી રહિતપણું કહ્યું છે. વળી બ્રહ્મમાં એકરસત્વ સિદ્ધ કરવા સ્વગત ભેદથી રહિતપણાનું નિરૂપણ કર્યું છે. અથવા તો અખંડપણાનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે:—‘ત્રિવિધપરિચ્છેદશન્યત્વં અસંદૃશ્યમ્ અર્થ:—દેશપરિચ્છેદ, કાળપરિચ્છેદ તથા વસ્તુપરિચ્છેદ, આ ત્રણ પરિચ્છેદથી જે રહિતપણું, તે જ બ્રહ્મમાં અખંડપણું છે.’

અનાત્મમાં ત્રણ પરિચ્છેદનું અસ્તિત્વ.

અત્યંતાભાવનું જે પ્રતિયોગીપણું, તેનું નામ દેશપરિચ્છેદ છે. જેમકે ઘટત્વાદિ ધર્મનો પટાદિમાં અત્યંતાભાવ રહે છે. આ અત્યંતાભાવનું પ્રતિયોગીપણું ઘટત્વાદિ ધર્મમાં રહે છે. આ જ ઘટત્વાદિ ધર્મમાં દેશપરિચ્છેદ છે. વળી પ્રાગભાવનું તથા પ્રધ્વંસાભાવનું જે પ્રતિયોગીપણું છે, તેનું નામ કાલપરિચ્છેદ છે. જેમકે ઘટનો પ્રાગભાવ પોતાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે પોતાના ઉપાદાન કારણરૂપ કપાલમાં રહે છે. ઘટના પોતાના નાશ પછી કપાલમાં પ્રધ્વંસાભાવ રહે છે. વળી પ્રાગભાવનું તથા પ્રધ્વંસાભાવનું પ્રતિયોગીપણું ઘટમાં રહે છે. આ ઘટમાં કાલપરિચ્છેદ છે. વળી અન્યોન્યાભાવના પ્રતિયોગીપણાનું નામ વસ્તુપરિચ્છેદ છે. જેમકે ઘટનો પટમાં ભેદ રહે છે. વળી પટનો ઘટમાં ભેદ રહે છે. આ ભેદરૂપ અન્યોન્યાભાવનું પ્રતિયોગીપણું ઘટપટમાં છે. આનું નામ ઘટ તથા પટાદિમાં વસ્તુપરિચ્છેદ છે. આ રીતે સર્વ અનાત્મ પદાર્થો ત્રણ પરિચ્છેદવાળા છે. વળી બ્રહ્મમાં ત્રણે પરિચ્છેદમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પરિચ્છેદ રહેતો નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, આકાશવત્ સર્વગતશ્ચ નિત્યં, મહતો મહીયન્ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને વિભુરૂપે અર્થાત્ વ્યાપકરૂપે કહ્યો છે. વળી આ વિભુ દ્રવ્યનો કોઈ પણ સ્થળે અત્યંતાભાવ થતો નથી. માટે બ્રહ્મમાં દેશપરિચ્છેદ સંભવતો નથી. વળી સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ, ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી રહિત નિત્ય કહ્યો છે. વળી નિત્ય વસ્તુનો પ્રાગભાવ તથા પ્રધ્વંસાભાવ હોતો નથી. માટે બ્રહ્મમાં કાળપરિચ્છેદ સંભવતો નથી. વળી સ્વપ્ન પદાર્થની માફક સર્વ જગત્ બ્રહ્મમાં આરોપિત હોવાથી મિથ્યા છે. બ્રહ્મનું આરોપિત મિથ્યા વસ્તુ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન સત્તાવાળી હોતી નથી. માટે અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ જ સર્વ જગતના

આત્મારૂપ છે. આથી બ્રહ્મમાં વસ્તુપરિચ્છેદ પણ સંભવતો નથી. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'વેદાદમેતમજરં પુરાણં સર્વાત્માનં સર્વગતં વિમુક્તાત્ અર્થઃ—બ્રહ્મ અજરરૂપે, પુરાણરૂપે, સર્વના આત્મા રૂપે તથા વિભુ હોવાથી સર્વગતરૂપે છે.' આવા બ્રહ્મને હું અપરોક્ષ રૂપે જાણું છું. વળી કલ્પતરુ ગ્રંથના કર્તા આચાર્યે અખંડપણાનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છેઃ—અપર્યાયેન શબ્દપ્રકાશ્યત્વે સતિ અવિશિષ્ટત્વં અસંઘત્ત્વમ્ અર્થઃ—અપર્યાય તથા અનેક એવા જે શબ્દો છે, તે શબ્દવડે જે વસ્તુ પ્રકાશવાળી થાય તથા વિશિષ્ટિ ભાવથી રહિત થાય, તે વસ્તુ અખંડ કહેવાય છે.' અહીં તત્ત્વમસિ, અહં બ્રહ્માસ્મિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યમાં રહેલા જે તત્ તથા ત્વં આદિ શબ્દો છે, તે શબ્દો વાચ્ય અર્થના ભેદથી અપર્યાયરૂપે છે, તેમ અનેક પણ છે. આવા શબ્દોવડે બ્રહ્મ પ્રકાશિત છે તથા વિશિષ્ટ ભાવથી રહિત પણ છે. આ જ બ્રહ્મમાં અખંડપણું છે. તેમાં ઘટઃ કલશઃ આ અનેક શબ્દવડે જે કે ઘટ પ્રકાશિત છે, છતાં તે શબ્દ અપર્યાયરૂપે નથી, પણ પર્યાયરૂપે છે. વળી નીલમુત્પલમ્ અહીં અપર્યાયરૂપ અનેક શબ્દવડે જે કે ઉત્પલ પ્રકાશિત છે, છતાં તે ઉત્પલ વિશિષ્ટ ભાવથી રહિત નથી, પણ નીલગુણ વિશિષ્ટ છે. માટે ઘટ, તથા નીલ ઉત્પલ આદિમાં અખંડપણાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. યતો વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને મન તથા વાણીનો અવિષય કહ્યો છે. માટે બ્રહ્મમાં સાક્ષાત્ રીતે શબ્દ પ્રકાશ્યપણું જે કે સંભવતું નથી, છતાં વાચ્યાર્થરૂપ માયા તથા અંતઃકરણદ્વારા લક્ષણાવૃત્તિવડે બ્રહ્મમાં શબ્દનું પ્રકાશ્યપણું સંભવે છે. જે કદાપિ લક્ષણાવૃત્તિવડે બ્રહ્મમાં શબ્દનું પ્રકાશ્યપણું ન માનીએ તો "તં ત્વૌપનિષદં પુરુષં જૃજ્ઞામિ અર્થઃ—ઉપનિષદરૂપ શબ્દ પ્રમાણુવડે જાણવા યોગ્ય પરમાત્માનું સ્વરૂપ હું તમને પૂછું છું." આ રીતની જે શ્રુતિ છે, તેમાં વિરોધ આવશે. માટે તત્ત્વમસિ આદિ મહા

વાક્ય તત્ ત્વં પદના લક્ષ્ય અર્થને ગ્રહણ કરી' અખંડ સ્વરૂપના પ્રતિપાદનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ અર્થ સર્વ દોષથી રહિત છે.

શિષ્ય:-પૂર્વેક્ષત રીતવડે તત્ત્વમસિ આદિ મહા વાક્ય જે કે અખંડ અર્થના બોધકરૂપે હોય, પણ અખંડ અર્થના બોધથી અધિકારીને શા ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે ?

ગુરુ:-શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ જ્યારે અધિકારી પુરુષને તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરે ત્યારે અધિકારીને ભાગ-ત્યાગ લક્ષણાવડે માયા અંતઃકરણ આદિવાચ્ય ભાગના ત્યાગ પૂર્વક બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે. અર્થાત્ અહં બ્રહ્માસ્મિ, બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ, આ રીતનું પરસ્પર અભેદવિષયક અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. અહં બ્રહ્માસ્મિ આ વૃત્તિ અહંરૂપ પ્રત્યક્ આત્મામાં બ્રહ્મના અભેદનો વિષય કરે છે. વળી બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ આ વૃત્તિ બ્રહ્મમાં પ્રત્યક્ આત્માના અભેદનો વિષય કરે છે. વળી અહંરૂપ પ્રત્યક્ ચેતનમાં સર્વને અપરોક્ષપણું તથા આત્માપણું સિદ્ધ છે. વળી કેટલાક બ્રહ્મને પરોક્ષરૂપે તથા અનાત્મરૂપે માને છે. જ્યારે પ્રત્યક્ આત્મામાં બ્રહ્મના અભેદનો વિષય કરનારું અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે જ્ઞાનથી બ્રહ્મના પરોક્ષપણાની તથા અનાત્મપણાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. વળી જીવાત્માને લોકો પરિચ્છિન્ન તથા અબ્રહ્મરૂપે માને છે. જ્યારે બ્રહ્મમાં જીવાત્માના અભેદનો વિષય કરનારું બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ આ રીતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે તે જ્ઞાન થવાથી જીવાત્માની પરિચ્છિન્ન-પણાની તથા અબ્રહ્મપણાની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. માટે અધિકારી પુરુષે બ્રહ્મમાં પરોક્ષત્વ તથા અનાત્મત્વની શંકાની નિવૃત્તિ કરવા માટે, પોતાના આત્મામાં પરિચ્છિન્નપણાની તથા અબ્રહ્મત્વ શંકાની નિવૃત્તિ કરવા માટે અહં બ્રહ્માસ્મિ બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ આ રીતે આત્મા તથા પરબ્રહ્મને પરસ્પર અભેદ સ્વરૂપે નિશ્ચય કરવો. આ રીતે તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યજન્ય જે

અખંડ પ્રજ્ઞાકાર અપરોક્ષ વૃત્તિ છે, તે અપરોક્ષ વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનવડે કાર્ય પ્રપંચ રહિત અજ્ઞાનરૂપ અનર્થની નિવૃત્તિ થાય છે તથા આ પ્રત્યક્ આત્મા અખંડેકરસ પ્રજ્ઞાનંદરૂપે સ્થિત થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'તરતિ શોકમાત્મવિત્, બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ મત્તિ અર્થ:-આત્માના સાક્ષાત્કારવાળો પુરુષ સર્વ અનર્થ રૂપ શોકનો નાશ કરે છે તથા અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતે પ્રજ્ઞાને પોતાના આત્મારૂપે બાણનારો વિદ્વાન્ પુરુષ પ્રજ્ઞારૂપે થાય છે. . આ પ્રમાણે અનેક શ્રુતિઓમાં પ્રજ્ઞાવેતા પુરુષને પ્રજ્ઞાસાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તથા પ્રજ્ઞાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે.

॥ इति श्री चंद्रशंकरात्मज छोटालाल शर्मणा कृतगुर्जरानुवादे
तत्त्वानुसंधाने प्रथमपरिच्छेदः ॥

દ્વિતીય પરિચ્છેદ.

પ્રમાણ નિરૂપણ.

શિષ્ય:-તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યવડે ઉત્પન્ન થયેલ અખંડ બ્રહ્મ સંબંધી અપરોક્ષવૃત્તિવડે અધિકારી પુરુષને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે, આ બાબત આપે પ્રથમ પરિચ્છેદના અંતમાં કહી હતી. પણ આના સંબંધમાં મને આપને પૂછવાની જિજ્ઞાસા થાય છે. પ્રથમ શંકા એ થાય છે કે, (૧) આ વૃત્તિનું સ્વરૂપ કેવું છે? (૨) તે વૃત્તિમાં પ્રમાણરૂપે કોણ છે? (૩) આ વૃત્તિની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે? તથા (૪) આ વૃત્તિવડે શું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે? વળી વૃત્તિ બે પ્રકારની છે:-પ્રમાણરૂપે તથા પ્રમેયરૂપે. હવે પ્રમાણવડે પ્રમેયની સિદ્ધિ થાય છે. માટે આપે મારા સમક્ષ પ્રથમ પ્રમાણનું નિરૂપણ કરી સમજાવવું જોઈએ. વળી પ્રમાણનું નિરૂપણ થયા પછી પ્રમેયનું નિરૂપણ કરવું જોઈએ. આ જ હેતુથી ન્યાય શાસ્ત્રમાં પણ પ્રથમ પ્રમાણનું નિરૂપણ કર્યું છે તથા પછી પ્રમેયનું નિરૂપણ કર્યું છે. પણ આપે તો પ્રથમ પરિચ્છેદમાં બ્રહ્માત્મરૂપ પ્રમેયનું નિરૂપણ કરી, આ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં પ્રમાણનું નિરૂપણ કરો છો. માટે આપનું આ નિરૂપણ સર્વ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે.

ગુરુ:-અન્ય ન્યાય આદિ દર્શનમાં પ્રમેય જડરૂપે હોવાથી પ્રમેયની સિદ્ધિ પ્રમાણને અધીન હોય છે. માટે અન્ય શાસ્ત્રોમાં પ્રથમ પ્રમાણનું નિરૂપણ કરી, પછી પ્રમેયનું નિરૂપણ કરવું ઉચિત છે. વળી આ વેદાંત શાસ્ત્રમાં સર્વ પ્રમાણાદિ વ્યવહારનો સાધક, અદ્વિતીય આત્મારૂપ સાક્ષી ચૈતન્ય, પ્રમેયરૂપે છે; માટે વેદાંત શાસ્ત્રમાં પ્રથમ ચૈતન્યરૂપ પ્રમેયનું નિરૂપણ કરી, પછી પ્રમાણાદિનું નિરૂપણ કરવું

ઉચિત છે. આ વાત સંક્ષેપ શારીરક ગ્રંથમાં સર્વજ્ઞ મહા મુનિએ પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, ‘માનેન મેયાવગતિસ્તુ યુક્તા ધર્મસ્ય જાહ્યા દ્વિધિનિષ્ઠકાંડે । મેયે ન માનાવગતિસ્તુ યુક્તા વેદાંત-વાક્યેષ્વજહં હિ મેયમ અર્થઃ—પૂર્વ મીમાંસા દર્શનમાં ધર્માદિરૂપ પ્રમેય જડરૂપે છે, માટે પ્રમેયની સિદ્ધિ પ્રમાણુવડે યુક્ત છે. વળી વેદાંત શાસ્ત્રમાં બ્રહ્માત્મરૂપ પ્રમેય ચેતનરૂપે છે. માટે પ્રમેયની સિદ્ધિ પ્રમાણુવડે યુક્ત નથી. પણ ચેતન સ્વરૂપ પ્રમેયવડે જડ પ્રમાણુની સિદ્ધિ યોગ્ય છે.’

વૃત્તિનું સામાન્ય લક્ષણ.

કહ્યું છે કે ‘વિષયચૈતન્યાભિવ્યંજકોત્કરણાજ્ઞાનયોઃ પરિણામ-વિશેષઃ વૃત્તિઃ અર્થઃ—ઘટ તથા પટ આદિરૂપ વિષયવડે અવ-ચ્છિન્નચૈતન્યનું નામ વિષયચૈતન્ય છે. આ વિષયચૈતન્યનું અભિ-વ્યંજક અંતઃકરણનું અથવા અજ્ઞાનનું પરિણામવિશેષ છે. આને વૃત્તિજ્ઞાન કહે છે.’ જો કે ક્રોધ, ઇચ્છા, સુખ તથા દુઃખ આદિ અંતઃકર-ણનાં જ પરિણામ છે, તેમજ આકાશાદિ પણ અજ્ઞાનના પરિણામ રૂપે છે, છતાં ક્રોધ આદિમાં વિષય ચૈતન્યનું અભિવ્યંજક-પણું નથી. માટે વિષયચૈતન્યાભિવ્યંજકઃ આ પદ કહેવાવડે ક્રોધ આદિમાં વૃત્તિના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. જો કે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો પણ સ્વજન્ય વૃત્તિદ્વારા વિષય ચૈતન્યના અભિવ્યંજકરૂપે થાય છે, છતાં ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના અથવા અજ્ઞાનના પરિણામરૂપે નથી. પણ તેજાદિ ભૂતના પરિણામરૂપે છે. માટે અંતઃકરણના અથવા અજ્ઞાનના પરિણામરૂપે કહેવાથી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયમાં વૃત્તિના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. તેમાં અતિ-વ્યસિ, અવ્યાસિ તથા અસંભવ આ ત્રણ દોષનું સ્વરૂપ પ્રથમ પરિચ્છેદમાં કહી આવ્યા છીએ, તે અહીં પણ જાણી લેવું.

અભિવ્યંજકનું લક્ષણ.

શિષ્ય:-વૃત્તિમાં વિષય ચૈતન્યનું અભિવ્યંજકપણું કહી આવ્યા, પણ તે અભિવ્યંજકપણું કેવું છે ?

ગુરુ:-અભિવ્યંજકનું લક્ષણ શું છે, તે હું કહું તે સાંભળ. અપરોક્ષવ્યવહારજનકત્વં અભિવ્યંજકત્વમ્ અર્થ:-આ ઘડો છે, આ પટ છે, આ રીતનો જે અપરોક્ષ વ્યવહાર છે, તે અપરોક્ષ વ્યવહારનું ઉત્પન્ન કરવાપણું વૃત્તિઓમાં વિષય ચૈતન્યના અભિવ્યંજકરૂપે છે.

શિષ્ય:-ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિયજન્ય અપરોક્ષ વૃત્તિમાં અપરોક્ષ વ્યવહારનું ઉત્પન્ન કરવાપણું સંભવે છે. પણ અનુમાન આદિ પ્રમાણજન્ય અનુમતિઆદિ પરોક્ષ વૃત્તિમાં અપરોક્ષ વ્યવહારનું ઉત્પન્ન કરવાપણું નથી. આથી પર્વતો વહિમાન આ અનુમતિને લીધે અયં વહિઃ આ રીતનો અપરોક્ષ કોઈ પણ વ્યવહાર હોતો નથી. માટે અનુમતિ આદિ પરોક્ષવૃત્તિમાં અભિવ્યંજકપણાના અભાવને લીધે વૃત્તિના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે.

ગુરુ:-આ અભિવ્યંજકપણાનું નિરૂપણ હું અન્ય પ્રકારે કરું તે સાંભળ. કહ્યું છે કે, 'આવરણનિવર્તકત્વં અભિવ્યંજકત્વમ્ અર્થ:-વૃત્તિઓમાં આવરણનું જે ટાળવાપણું છે, તે જ વિષય ચૈતન્યનું અભિવ્યંજકપણું છે. આ અભિવ્યંજકપણું અનુમતિ આદિ પરોક્ષવૃત્તિમાં નથી. માટે પરોક્ષવૃત્તિમાં ઉક્ત લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થતી નથી. આ સર્વનો સાર એ છે કે, અસ્ત્રાનકૃત આવરણ બે પ્રકારનાં હોય છે. એક અસત્વાપાદક આવરણ તથા બીજું અભાનાપાદક આવરણ. અહીં ઘટ આદિ વિષયનું નાસ્તિ એવા વ્યવહારના હેતુરૂપ

આવરણ અસત્વાપાદક આવરણ કહેવાય છે. વળી ન માત્ર આ વ્યવહારના હેતુરૂપ આવરણ અભાનાપાદક આવરણ કહેવાય છે. આ અભાનાપાદક આવરણની નિવૃત્તિ પરોક્ષ જ્ઞાનવડે થાય છે, પણ તે નિવૃત્તિ પરોક્ષજ્ઞાનવડે થતી નથી. વળી અસત્વાપાદક આવરણની નિવૃત્તિ અનુભૂતિ આદિઅપરોક્ષ જ્ઞાનવડે થાય છે. માટે ધૂમરૂપ હેતુના જ્ઞાનવડે પર્વતો વહિમાન આ રીતની અનુભૂતિ થાય છે. વળી શાસ્ત્રના પ્રમાણવડે સ્વર્ગાદિનું પરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. પણ પર્વતમાં વહિ નથી, તેમ સ્વર્ગ આદિ નથી, આ રીતનો નાસ્તિ વ્યવહાર હોતો નથી. પણ વહિરસ્તિ, સ્વર્ગોઽસ્તિ આ રીતનો અસ્તિ વ્યવહાર હોય છે. માટે અનુભૂતિ આદિ પરોક્ષવૃત્તિમાં પણ અસત્વાપાદક આવરણનું નિવર્તકપણું વિદ્યમાન છે. વળી અજ્ઞાનકૃત આવરણ બે પ્રકારનાં હોય છે. એક વિષય ચૈતન્યનિષ્ઠ આવરણ તથા બીજું પ્રમાતા ચૈતન્યનિષ્ઠ આવરણ. તેમાં વિષય ચૈતન્યનિષ્ઠ આવરણની નિવૃત્તિ અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે થાય છે તથા પ્રમાતા ચૈતન્યનિષ્ઠ આવરણની નિવૃત્તિ પરોક્ષ જ્ઞાનથી થાય છે. માટે અનુભૂતિ આદિ પરોક્ષ વૃત્તિમાં આવરણના નિવર્તકત્વરૂપે અભિવ્યંજકપણાની સિદ્ધિ થાય છે, પણ ઉક્ત વૃત્તિના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—સુખ તથા દુઃખ આદિના વિષય કરનાર વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનમાં, ઇશ્વરના માયા વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનમાં તથા અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ ભ્રમજ્ઞાનમાં, આવરણનું નિવર્તકપણું નથી; માટે તે વૃત્તિમાં ઉક્ત લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે.

ગુરુ:—આ અભિવ્યંજકપણાનું નિરૂપણ અન્ય પ્રકારે થાય છે, તે હું કહું તે તું સાંભળ. કહ્યું છે કે, ‘અસ્તિ વ્યવહારકત્વં અભિવ્યંજકત્વં’ અર્થ:—આ ઘટ છે, આ પટ છે, આ રીતનો જે અસ્તિ વ્યવહાર છે, તે અસ્તિ વ્યવહારનું જનકપણું વૃત્તિઓમાં વિષય ચૈતન્યનું અભિવ્યંજકપણું છે.’ આ અભિ-

વ્યંજકપણું અપરોક્ષવૃત્તિમાં, પરોક્ષવૃત્તિમાં, મુખ્ય આદિ વિષયકવૃત્તિમાં, માયાની વૃત્તિમાં તેમજ ભ્રમવૃત્તિમાં, એમ સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. માટે આ લક્ષણની કોઈપણ વૃત્તિમાં અવ્યાપ્તિ થતી નથી.

પરિણામનું તથા વિવર્તનું લક્ષણ.

શિષ્ય:—પૂર્વે આપેવૃત્તિના લક્ષણમાં અંતઃકરણના અથવા અજ્ઞાનના પરિણામને વૃત્તિ કહી, તે સંભવતું નથી. કારણ કે ‘પૂર્વરૂપપરિત્યાગેન રૂપાંતરાપત્તિઃ પરિણામઃ’ અર્થઃ—વસ્તુના પોતાના પૂર્વરૂપના ત્યાગવડે જે અન્ય રૂપની પ્રાપ્તિ છે, તેનું નામ પરિણામ છે’. આમ જો પરિણામનું લક્ષણ કહેશે તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે લોકમાં કોઈપણ વસ્તુનું પૂર્વરૂપ વિદ્યમાન હોવા છતાં અથવા પૂર્વરૂપનો નાશ થવા છતાં અન્ય રૂપની પ્રાપ્તિ જોવામાં આવતી નથી. વળી વેદાંત શાસ્ત્રમાં વિવર્તવાદનો અંગીકાર કર્યો છે, પણ પરિણામવાદનો અંગીકાર કર્યો નથી. જો કદાપિ પરિણામવાદનો અંગીકાર કરશું તો સિદ્ધાંતમાં વિરોધ પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ:—પરિણામનું તથા વિવર્તનું લક્ષણ હું કહું, તે સાંભળ. કહ્યું છે કે, ‘ઉપાદાનસમસત્તાકાન્યથાભાવઃ પરિણામઃ ॥ ઉપાદાનવિષમસત્તાકાન્યથાભાવઃ વિવર્તઃ’ અર્થઃ—ઉપાદાન કારણના સમાન સત્તાવાળો જે ઉપાદાનનો અન્યથાભાવ છે, તે પરિણામ કહેવાય છે. જેમકે દૂધનું દહિ પરિણામ છે. આમાં દૂધની વ્યાવહારિક સત્તા છે તથા દહીંની પણ વ્યાવહારિક સત્તા છે. માટે દહીં દૂધરૂપ ઉપાદાન કારણની સમાન સત્તાવાળું છે. વળી દહીંમાં દૂધનો વ્યવહાર હોતો નથી. માટે દહીં દૂધનો અન્યથાભાવ છે. માટે દહીંમાં દૂધનું પરિણામપણું સંભવે છે. વળી ઉપાદાન કારણથી વિષમ સત્તાવાળો ઉપાદાનનો જે અન્યથાભાવ છે, તે

વિવર્ત કહેવાય છે. જેમ કે રજ્જુમાં પ્રતીત થયેલ સર્પ રજ્જુ અવધિન્ન 'ચૈતન્યનું' વિવર્ત છે.' અહીં ચૈતન્યની પારમાર્થિક સત્તા છે તથા કલ્પિત સર્પની પ્રાતિભાસિક સત્તા છે. માટે સર્પ ચૈતન્યરૂપ ઉપાદાન કારણથી વિષમ સત્તાવાળો છે. વળી, અયં સર્પઃ આ રીતના વ્યવહારનો વિષય હોવાથી સર્પ ચૈતન્યના અન્યથાભાવરૂપે છે. માટે કલ્પિત સર્પમાં ચૈતન્યનું વિવર્તપણું સંભવે છે. વળી અન્યથાભાવઃ પરિણામઃ આટલુંજ માત્ર જો પરિણામનું લક્ષણ કરીએ તો અન્યથાભાવરૂપ વિવર્તમાં પરિણામના લક્ષણની અતિ-વ્યાપ્તિ થાય. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ માટે પરિણામના લક્ષણમાં ઉપાદાનસમસત્તાક આ રીતના પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં વિવર્ત, ઉપાદાનની સમસત્તાવાળું હોતું નથી. માટે વિવર્તમાં પરિણામના લક્ષણની અતિ-વ્યાપ્તિ થતી નથી. આ રીતે વિવર્તનાં લક્ષણમાં પણ અન્યથાભાવરૂપ પરિણામવિશે અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે ઉપાદાન વિષમસત્તાક એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ રીતે પરિણામનો તથા વિવર્તનો પરસ્પર ભેદ છે. તેજ પ્રકારે ઉક્ત વૃત્તિ પણ અંતઃકરણ અજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાન કારણની અપેક્ષાવડે પરિણામરૂપે છે તથા અધિષ્ઠાન ચૈતન્યની અપેક્ષાવડે વિવર્ત-રૂપે છે. આથી પરિણામની અપ્રસિદ્ધિનો તથા સિદ્ધાંતનો વિરોધ થતો નથી.

શિષ્યઃ—અંતઃકરણ નિરવયવ દ્રવ્યરૂપે છે, માટે અંતઃકરણનું પરિણામ, વૃત્તિરૂપે સંભવતું નથી. આથી લોકમાં સાવયવ દ્વંધ આદિનું દહીં આદિ પરિણામ જોવામાં આવે છે, પણ નિરવયવ દ્રવ્યનું પરિણામ કદી જોવામાં આવતું નથી. જો કદાપિ નિરવયવ દ્રવ્યનું પણ પરિણામ માનશો તો નિરવયવ દ્રવ્યના સ્વરૂપનો નાશ થશે.

ગુરુ:-“તન્મનો કુરુત અર્થ:-પરમાત્મા મનને ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા.” ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં મનરૂપ અંતઃકરણની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી જે જે દ્રવ્ય ઉત્પત્તિવાળા હોય છે, તે તે દ્રવ્ય દ્વધની માફક સાવચવ હોય છે; માટે અંતઃકરણમાં સાવચવપણું હોવાથી તેમાં પરિણામપણું સંભવે છે. વળી જેમ અંતઃકરણનું સાવચવપણું શ્રુતિપ્રમાણવડે સિદ્ધ છે, તેમ વૃત્તિજ્ઞાન અંતઃકરણના ધર્મરૂપે છે, તે શ્રુતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “કામઃ સંકલ્પો વિચિકિત્સા શ્રદ્ધાઽશ્રદ્ધા ધૃતિરધૃતિર્દિર્ઘી રિત્યેતત્સર્વં મન एव અર્થ:-ઇચ્છા, સંકલ્પ, સંશય, શ્રદ્ધા, અશ્રદ્ધા, ધૈર્ય, અધૈર્ય, લગ્ન, વૃત્તિજ્ઞાન, લય, આ સર્વ મનના ધર્મ છે.” આ શ્રુતિ ઇચ્છાદિને અંતઃકરણના ધર્મરૂપે કહે છે.

શિષ્ય:-હું જાણું છું, હું ઇચ્છું છું, આ રીતનો અનુભવ સર્વ લોકને હોય છે. આ અનુભવથી જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિ આત્માના ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. માટે જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિમાં અંતઃકરણનું ધર્મપણું સંભવતું નથી. જે કદાપિ જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિને અંતઃકરણના ધર્મરૂપે માનશેો તેા પૂર્વોક્ત અનુભવનો વિરોધ આવશે. વળી આ અનુભવનો કોઈ બાધ કરનાર નથી. માટે આ અનુભવમાં ભ્રમરૂપતા પણ સંભવતી નથી. વળી જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિ મનરૂપ નિમિત્ત કારણજન્ય હોય છે, માટે એતત્સર્વં મન एव આ શ્રુતિનો અર્થ એ છે કે, ઇચ્છા આદિ સર્વ મનજન્ય છે. માટે શ્રુતિના વચનથી ઇચ્છા તથા જ્ઞાન આદિને અંતઃકરણની ધર્મરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી.

ગુરુ:-જેમ વાસ્તવિક રીતે દાહકપણાથી રહિત લોહપિંડમાં અગ્નિના તાદાત્મ્યસંબંધવડે લોહપિંડ દાહને કરે છે, આ રીતનો દાહ કરવાનો વ્યવહાર હોય છે, તેમ અંતઃકરણ તથા આત્મા એઉ તાદાત્મ્ય અધ્યાસ-

વડે, હું જાણું છું, હું ઇચ્છું છું, ઇત્યાદિ અનુભવરૂપે
 હોય છે. વળી એમ કહો કે, અધ્યાસમાં કાંઈ પ્રમાણ
 નથી, તે સંભવી શકશે નહિ. કારણકે અધ્યાસમાં પુરુષનો
 પોતાનો અનુભવ જ પ્રમાણરૂપે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે
 કે, ‘હું જાણું છું’ આ રીતનો અનુભવ સર્વ લોકને હોય
 છે. આ અનુભવથી પુરુષમાં જ્ઞાતાપણું પ્રતીત થાય છે.
 આ જ્ઞાતાપણું કેવળ અંતઃકરણમાં સંભવતું નથી. માટે
 અંતઃકરણ ભૂતના કાર્યરૂપે હોવાથી જડ છે. જડમાં જે
 જ્ઞાતાપણું થતું હોય તો ઘટ આદિમાં પણ જ્ઞાતાપણું
 થવું જોઈએ. જ્ઞાતાપણું કેવળ આત્મામાં પણ સંભવતું
 નથી. આથી અસંગોઽણ્યં પુરુષઃ, કેવલો નિર્ગુણશ્ચ, અવ્યક્તોઽયમર્ચિત્યોય-
 મર્ચિકાર્યોયમુચ્યતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિવડે આત્માનું
 અસંગપણું જણાય છે. આવા અસંગ આત્મામાં જ્ઞાતાપણું
 સંભવતું નથી. તેથી ‘હું’ એવી પ્રતીતિથી આત્મામાં
 અંતઃકરણનો અધ્યારોપ થાય છે. અહં ચેતનઃ આ પ્રતીતિથી
 અંતઃકરણમાં આત્માના તાદાત્મ્યનો અધ્યારોપ થાય છે,
 તેમ જ આત્મામાં ઇચ્છા આદિ ધર્મનો તથા અંતઃકરણમાં
 આત્માના સત્ય આદિ ધર્મનો અધ્યારોપ થાય છે. આથી
 જીવ, હું જાણું છું, આ રીતે પોતામાં જ્ઞાતાપણાનો
 અનુભવ કરે છે. માટે અધ્યાસમાં જીવનો અનુભવ પ્રમાણ-
 રૂપે છે. આ રીતના અનુભવસિદ્ધ અધ્યાસને લીધે
 અંતઃકરણના જ્ઞાન તથા ઇચ્છાદિ ધર્મ આત્મામાં પ્રતીત
 થાય છે. વાસ્તવિક રીતે તે ધર્મ આત્માના નથી. વળી
 નૈયાયિનું માનવું એવું છે કે, આત્માની સાથે મનનો
 સંયોગ થવાથી જ્ઞાન, ઇચ્છા, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ, દ્વેષ,
 ધર્મ, અધર્મ, સંસ્કાર આ નવ ગુણો આત્મામાં ઉત્પન્ન
 થાય છે. માટે જ્ઞાન ઇચ્છાદિ આત્માના ધર્મરૂપે છે. પણ
 નૈયાયિકનો આ મત યોગ્ય નથી. કારણકે નૈયાયિકાએ
 આત્માની માફક મનને પણ નિરવયવ દ્રવ્યરૂપે માન્યું છે.

આ રીતે નિરવયવ મનનો નિરવયવ આત્મા સાથે સંયોગ સંભવતો નથી. આથી નૈયાયિકેએ સંયોગને અવ્યાખ્ય-વૃત્તિરૂપે માન્યો છે. અહીં જે દ્રવ્યનો સંયોગ હોય, તે દ્રવ્યનો કોઈ એક પ્રદેશમાં સંયોગ રહે, વળી કોઈ એક પ્રદેશમાં સંયોગનો અભાવ રહે, આનું નામ સંયોગમાં અવ્યાખ્ય વૃત્તિપણું છે. જેમકે વૃક્ષની શાખામાં વાનરનો સંયોગ રહે છે, પણ તે વૃક્ષના મૂળ પ્રદેશમાં સંયોગનો અભાવ રહે છે. આ રીતે સર્વ સંયોગ અવ્યાખ્ય વૃત્તિરૂપે હોય છે. આ અવ્યાખ્ય વૃત્તિરૂપ સંયોગ વૃક્ષ તથા વાનર આદિ સાવયવ દ્રવ્યનો જ સંભવે છે. પણ તે સંયોગ આત્મા મન આદિ નિરવયવ દ્રવ્યનો સંભવતો નથી. માટે આત્મા તથા મનના સંયોગથી આત્મામાં જ્ઞાન આદિ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતનું નૈયાયિકનું કહેવું મિથ્યા છે. વળી જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિને આત્માના ધર્મરૂપે માનનારા જે નૈયાયિકો છે, તેઓના કહેવા પ્રમાણે આત્મા જ્ઞાન, ઇચ્છા આદિ ધર્મના ઉપાદાન કારણરૂપે થશે. આના સંબંધમાં એમ કહેવું જોઈએ કે, આત્મામાં આરંભકતારૂપે કરી શું જ્ઞાન આદિનું ઉપાદાનપણું છે અથવા તો શું પરિણામિપણાવડે ઉપાદાન-પણું છે? આમાંથી જો પ્રથમ પક્ષ માનશે તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે અનેક દ્રવ્યોમાં આરંભકપણું હોય છે. જેમ અનેક પરમાણુમાં જગતનું આરંભકપણું છે, પણ આત્મા તો એક છે, માટે એક એવા આત્મામાં જ્ઞાન ઇચ્છા આદિનું આરંભકપણું સંભવતું નથી. તે જ પ્રમાણે બીજો પરિણામી પક્ષ પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે સાવયવ દ્ર્ષ્ય આદિ દહીં આદિ આકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. પણ નિરવયવ દ્રવ્યનું કદી પણ પરિણામ જોવામાં આવતું નથી. વળી આત્મા પણ નિરવયવ દ્રવ્યરૂપે છે. માટે આત્મામાં જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિનું પરિણામી ઉપાદાન-પણું સંભવતું નથી. વળી આત્માને જો સાવયવ દ્રવ્ય

માનશો તો ઘટ આદિની માફક આત્મામાં અનિત્ય-પણું પ્રાપ્ત થશે. માટે જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિ આત્માના ધર્મ છે, એમ નૈયાયિકનો મત વિરુદ્ધ છે. વળી સાક્ષી ચેતા: કેવલો નિર્ગળશ્વ આ શ્રુતિ આત્માને સર્વ ગુણથી રહિત કહે છે. વળી શ્રુતિથી વિરુદ્ધ હોવાને લીધે નૈયાયિકનો મન અસંગત છે. માટે જ્ઞાન તથા ઇચ્છા આદિ સર્વ ધર્મ અંતઃકરણના જ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

વૃત્તિના વિભાગનું નિરૂપણ.

આ વૃત્તિ પ્રમા તથા અપ્રમા, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. આ બે વૃત્તિમાં પ્રથમ પ્રમાવૃત્તિનું નિરૂપણ હું કરું, તે સાંભળ. 'બોધેદ્વાવૃત્તિઃ વૃત્તીભ્યોધો વા પ્રમા અર્થઃ—ચૈતન્યનું' નામ બોધ છે. આ ચૈતન્યરૂપી બોધવડે ઇદ્ધ કહેતાં પ્રકાશ પામેલ જે વૃત્તિ, તેનું નામ પ્રમા છે અથવા તો વૃત્તિમાં ઇદ્ધ કહેતાં પ્રતિબિંબ પામેલ જે ચૈતન્યરૂપ બોધ છે તેનું નામ પ્રમા છે.' વળી આ પ્રમા પણ ઇશ્વરાશ્રયા તથા જીવાશ્રયા, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. અહીં 'દક્ષણાપરપર્યાયસ્રષ્ટ્યવિષયાકાર માયાવૃત્તિ પ્રતિબિંબિતા ચિત્ ઇશ્વરાશ્રયા પ્રમા અર્થઃ—સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન થનારી તથા જગતનો વિષય કરવાવાળી જે માયાની વૃત્તિ છે, તે વૃત્તિને શ્રુતિમાં ઇક્ષણુ એવા નામવડે નિરૂપણ કરી છે. આ માયાવૃત્તિમાં પ્રતિબિંબ પામેલું જે ચૈતન્ય છે, તે ઇશ્વરાશ્રયા પ્રમા કહેવાય છે.' શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'તૈક્ષ્ણત્વમ્ બહુસ્યાં પ્રજાયેય અર્થઃ—માયા ઉપહિત પરમેશ્વર સૃષ્ટિના આદિકાળમાં હું અનેકરૂપે થઈ ઉત્પન્ન થાઉં,' આ રીતનું ઇક્ષણુ કરવા લાગ્યા.

જીવાશ્રયા પ્રમાણું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે ‘અનધિગતા વાધિતવિષયાકારાંતઃકરણવૃત્તિપ્રતિવિંચિત્ ચિત્ જીવાશ્રયા પ્રમા અર્થઃ—અનધિગત કહેતાં અજ્ઞાત અર્થાત્ બોધના વિષયથી રહિત તેમ જ અબાધિત કહેતાં બાધથી રહિત એવો જે વિષય છે, તે વિષયના આકારરૂપ જે અંતઃકરણની વૃત્તિ છે, તે વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબવાળું જે ચૈતન્ય છે, તે જીવાશ્રયા પ્રમા કહેવાય છે. અહીં વિષયાકારાંતઃ કરણવૃત્તિ-પ્રતિવિંચિતાચિત્ જીવાશ્રયા પ્રમા આટલું જ માત્ર જીવાશ્રિત પ્રમાણું લક્ષણ કહીએ તો ભ્રાંતિજ્ઞાનમાં લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે લક્ષણમાં અબાધિત એવું વિશેષણ નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં ભ્રમજ્ઞાનનો વિષય અબાધિત હોતો નથી. પણ છીપ તથા રજ્જુ આદિ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનવડે ભ્રમના વિષયરૂપ રૂપું તથા સર્પ આદિનો બાધ થઈ જાય છે. માટે ભ્રમજ્ઞાનમાં પ્રમાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. જે કે વિવરણકાર આદિ સાંપ્રદાયિકના મત પ્રમાણે ભ્રમજ્ઞાન અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપે છે. માટે અંતઃકરણવૃત્તિ આ પદ કહેવાથી ભ્રમના જ્ઞાનમાં ઉક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી, તેથી અબાધિત પદ વ્યર્થ છે, છતાં જે ઉપાધ્યાયના મત પ્રમાણે ભ્રમજ્ઞાન અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપે છે, તેના મત પ્રમાણે અબાધિત પદ કહેવાથી ભ્રમના જ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થાય છે. માટે અબાધિત પદ સાર્થક છે. વળી ઉક્ત લક્ષણમાં અનધિગત એવું પદ જે નિરૂપણ નહિ કરતે તો તે લક્ષણની સ્મૃતિ જ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ કારણથી યથાર્થ સ્મૃતિનો વિષય અબાધિત જ હોય છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં અનધિગત, એ પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. અહીં પૂર્વે અનુભવ કરેલ અર્થની સ્મૃતિ હોય છે. આથી સ્મૃતિનો વિષય પૂર્વે

અજ્ઞાત નથી, પણ જ્ઞાત જ છે. માટે અનધિગત પદના કહેવાથી આ સ્મૃતિમાં જીવાશ્રિત પ્રમાણ લક્ષણની અતિ-વ્યાપ્તિ થઈ શકે નહિ.

શિષ્ય:—જીવાશ્રિત પ્રમાણું લક્ષણ કોઈ પણ પ્રમાણમાં ઘટતું નથી. માટે આ લક્ષણ અસંલવના દોષવાળું છે.

ગુરુ:—અહં બ્રહ્માસ્મિ ઇત્યાદિ મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ બ્રહ્મ તથા આત્માની એકતાનો વિષય કરનારી જે અંતઃકરણની વૃત્તિ છે, તે વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબવાળા ચૈતન્ય-રૂપ પ્રમાણમાં આ લક્ષણ સંલવે છે. આથી બ્રહ્મ તથા આત્માનું એકત્વ અનધિગત તથા અબાધિત પણ છે.

શિષ્ય:—આ લક્ષણની અયં ઘટઃ, અયં પટઃ ઇત્યાદિ પ્રમાણમાં અવ્યાપ્તિ હોય છે. કારણકે ઘટ પટ આદિ સર્વ પ્રપંચનો બ્રહ્મજ્ઞાનવડે બાધ થઈ જાય છે. માટે ઘટ તથા પટ આદિમાં આ અબાધિતપણું નથી.

ગુરુ:—પ્રપંચનો જે કે બ્રહ્મજ્ઞાનવડે બાધ થાય છે, છતાં બ્રહ્મજ્ઞાનપૂર્વે સંસારદશામાં પ્રપંચનો બાધ થતો નથી. માટે પ્રપંચ પણ સંસારદશામાં અબાધિત છે. માટે ઘટ પટ આદિ પ્રપંચવિષયક પ્રમાણમાં પૂર્વોક્ત લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—અબાધિત પદનો અર્થ જે આ રીતનો માનશે તો બ્રાંતિ જ્ઞાનમાં પણ પ્રમાણ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે. આથી બ્રાંતિજ્ઞાનના વિષયરૂપ છીપ તથા રૂપું આદિ પણ બ્રાંતિકાળે અબાધિત જ હોય છે.

ગુરુ:—છીપ તથા રૂપું આદિ બ્રાંતિ કાળે અબાધિત છતાં અનધિગત નથી, અર્થાત્ અજ્ઞાત સત્તાવાળા નથી, પણ જ્ઞાત સત્તાવાળા છે. માટે બ્રાંતિજ્ઞાનમાં ઉક્ત પ્રમાણના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. અહીં જ્ઞાનની પૂર્વકાળે વિષયની જે સત્તા, તેનું નામ જ્ઞાનસત્તા છે.

પ્રમાણનું લક્ષણ.

કહ્યું છે કે ‘પ્રમાકરણં પ્રમાણં અર્થઃ—પૂર્વે’ કહેલ જીવાશ્રિત પ્રમાણું જે કરણ છે, તે પ્રમાણ કહેવાય છે.’ જેમકે અયં ઘટઃ આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણું ચક્ષુ ઇન્દ્રિય કરણ છે. માટે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય પ્રમાણ કહેવાય છે. આ રીતે અનુમાન આદિ પ્રમાણમાં પણ લક્ષણ જાણી લેવું. અહીં કરણં પ્રમાણં એટલુંજ માત્ર જે પ્રમાણનું લક્ષણ કરવામાં આવત તો છેદનરૂપ ક્રિયામાં કરણરૂપ કુવાડામાં પ્રમાણના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષના નિવારણ માટે આ લક્ષણમાં પ્રમાણેવું પદ કહ્યું છે. અહીં કુવાડામાં પ્રમા જ્ઞાનની કરણતા નથી, માટે કુવાડામાં ઉક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી પ્રમા પ્રમાણં એટલુંજ માત્ર જે પ્રમાણનું લક્ષણ કરીએ તથા તે લક્ષણમાં કરણ એવા પદને નિરૂપણ ન કરીએ તો ચક્ષુ આદિમાં પ્રમાણના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય. આથી ચક્ષુ આદિમાં દ્રવ્યરૂપતા હોવાથી પ્રમા જ્ઞાનરૂપતા નથી. આ અવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ માટે તે લક્ષણમાં કરણ એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. જે કારણ પ્રવૃત્ત થવે કાર્યની ઉત્પત્તિમાં વિલંબ ન થાય, તે કારણ કરણ કહેવાય છે.

જીવાશ્રિત પ્રમાનો વિભાગ.

જીવાશ્રિત પ્રમા પારમાર્થિક તથા વ્યાવહારિક એવા બેદવડે બે પ્રકારની છે. તેમાં અધિકારી પુરુષને તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યજન્ય અહંબ્રહ્માસ્મિ આ રીતની પ્રમા પારમાર્થિક કહેવાય છે. આ પારમાર્થિક પ્રમાણું નિરૂપણ પૂર્વે કરી આવ્યા છીએ. હવે પછી તેનું નિરૂપણ શબ્દ પ્રમાના નિરૂપણમાં કરશું. વળી ઘટ તથા પટ આદિરૂપ પ્રપંચને વિષય કરનારી અયં ઘટઃ અયં પટઃ ઇત્યાદિ જે પ્રમા છે, તે વ્યાવહારિક પ્રમા કહેવાય છે. વ્યાવહારિક પ્રમા પણ પ્રત્યક્ષ, અનમિતિ,

ઉપમિતિ, શબ્દ, અર્થોપત્તિ તથા અભાવ પ્રમાણ લેહવડે છ પ્રકારની છે. પ્રમાણ છ પ્રકારના લેહવડે પ્રમાણ કારણ-રૂપ પ્રમાણ પણ પ્રત્યક્ષ, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થોપત્તિ તથા અનુપલબ્ધિ' એવા લેહવડે છ પ્રકારનું હોય છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, “વિષયવતન્યામિત્રપ્રમાણં ચૈતન્યં પ્રત્યક્ષપ્રમા અર્થ:-વિષય ચૈતન્યથી અભિન્ન જે પ્રમાણ ચૈતન્ય છે, તે પ્રત્યક્ષ પ્રમા કહેવાય છે.” આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાનો અર્થ સ્પષ્ટ જણાઈ શકવા માટે પ્રથમ ચૈતન્યના ઉપાધિકૃત લેહનું હું પ્રથમ નિરૂપણ કરું છું, તે હે શિષ્ય ! તું સાંભળ. વાસ્તવિક રીતે એક તથા અદ્વિતીયરૂપ છતાં ચૈતન્ય, ઉપાધિના લેહથી પ્રમાતા ચૈતન્ય, પ્રમાણ ચૈતન્ય, વિષય ચૈતન્ય, તથા ફળ ચૈતન્યના લેહવડે ચાર પ્રકારનું છે. અહીં અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યનું નામ પ્રમાતા ચૈતન્ય છે. અંતઃકરણની વૃત્તિવડે અવચિન્ન ચૈતન્ય પ્રમાણ ચૈતન્ય છે. ઘટાદિ વિષયવડે અવચિન્ન ચૈતન્ય વિષયચૈતન્ય છે. તેમજ ઘટઆદિ વિષયના સમાન આકારને પ્રાપ્ત થયેલ વૃત્તિવડે અભિવ્યક્ત ચૈતન્ય, ફળ ચૈતન્ય કહેવાય છે. આ રીતે અંતઃકરણ આદિ ઉપાધિના લેહને લઈ એક જ ચૈતન્ય ચાર પ્રકારનું હોય છે. આ ઉપાધિઓનો સ્વભાવ એવો છે કે, જ્યાં સૂધી ઉપાધિઓ ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં રહેલ હોય છે, ત્યાં સૂધી તે ઉપાધિઓ સ્વઉપહિતનો લેહ કરે છે. પણ જ્યારે તે ઉપાધિઓ એક દેશમાં રહેલ હોય છે ત્યારે સ્વઉપહિતનો લેહ કરતી નથી. તે સમયે તેા ઉપહિતનો અલેહ જ હોય છે. જેમ મઠથી બાહ્ય ઘટ વિદ્યમાન હોય છે ત્યારે મઠઉપહિત આકાશનો તથા ઘટઉપહિત આકાશનો લેહ હોય છે. પણ મઠની અંદર જ્યારે ઘટ વિદ્યમાન હોય છે ત્યારે મઠાકાશ તથા ઘટાકાશ આ બેઉનો

અલેદ હોય છે. તે જ પ્રમાણે અંતઃકરણ, વૃત્તિ તથા ઘટાદિ વિષય, આ ત્રણ ઉપાધિ જ્યાં સૂધી ભિન્ન ભિન્ન દેશમાં રહે છે ત્યાં સૂધી જ પ્રમાતા ચૈતન્ય, પ્રમાણ ચૈતન્ય તથા વિષય ચૈતન્ય, આ ત્રણ ચૈતન્યનો લેદ હોય છે. પણ જ્યારે નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયદ્વારા અંતઃકરણ વૃત્તિરૂપે કરી બહાર નીકળી ઘટ આદિ વિષયના દેશમાં જાય છે, ત્યારે અંતઃકરણ આદિ ત્રણ ઉપાધિની સ્થિતિ એક દેશમાં હોવાથી પ્રમાતા આદિ ચૈતન્યનો અલેદ હોય છે. આ રીતે વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્યને લીધે પ્રમાણ ચૈતન્યનો જે અલેદ, તેનું નામ પ્રત્યક્ષ પ્રમા છે.

અપરોક્ષ વૃત્તિની ઉત્પત્તિનો પ્રકાર.

જેમ તળાવનું જળ કોઈ છિદ્રમાંથી બહાર નીકળી નહેરદ્વારા ક્યારાને પ્રાપ્ત થાય છે તથા જે રીતનો ત્રણ ખૂણાવાળો અથવા ચાર ખૂણાવાળો ક્યારાનો આકાર હોય છે તે આકારના પરિણામને જળ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં ક્યારાદ્વારા તળાવના જળનો તથા ક્યારાના જળનો અલેદ હોય છે. તેજ પ્રમાણે ઘટ આદિ અર્થની સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થવા પછી અંતઃકરણ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયદ્વારા બાહ્યના વિષય પ્રદેશમાં જાય છે તથા ઘટ આદિ વિષયક સમાનાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. આ વિષયાકાર અંતઃકરણના પરિણામને વૃત્તિ કહે છે. અહીં ઘટાકાર વૃત્તિમાં ઘટ આદિ વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્ય પ્રતિક્ષિત હોય છે અર્થાત્ પ્રતિબિંબવાળું હોય છે. વળી જે સમયે ઘટાકાર વૃત્તિમાં ઘટાવચ્છિન્ન ચૈતન્ય પ્રતિક્ષિત હોય છે, તે સમયે વૃત્તિના વિષયરૂપ બેઉ ઉપાધિઓની સ્થિતિ એક દેશમાં હોવાથી પ્રમાણ ચૈતન્ય, વિષય ચૈતન્યથી અભિન્ન હોય છે. આ પ્રમાણે વિષય ચૈતન્યથી અભિન્ન પ્રમાણ ચૈતન્યનું નામ પ્રત્યક્ષ પ્રમા છે. અહીં પ્રમાણચૈતન્ય પ્રત્યક્ષપ્રમા એટલું જ

માત્ર જો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ લક્ષણ કરીએ તો અનુમિતિ પરોક્ષ પ્રમાણુ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં વિષયચૈતન્યામિત્ત આ પ્રમાણુ ચૈતન્યના વિશેષણનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં અનુમિતિ આદિ પરોક્ષ વૃત્તિઓ બાહ્ય વિષય પ્રદેશમાં જતી નથી, પણ શરીરની અંદર હૃદય પ્રદેશમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી પરોક્ષ સ્થળમાં વિષય ચૈતન્યવડે પ્રમાણુ તથા ચૈતન્યનો અભેદ હોતો નથી. તેથી અનુમિતિ આદિ પરોક્ષ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી વિષયચૈતન્યામિત્ત વૃત્ત્યવચ્છિન્નચૈતન્ય પ્રત્યક્ષપ્રમા આટલું જ માત્ર જો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ લક્ષણ કહીએ તો ભ્રમ પ્રત્યક્ષમાં તે લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય. આથી ભ્રમ સ્થળમાં પણ વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્યવડે વૃત્તિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્યનો અભેદ હોય છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં પ્રમાણચૈતન્યમ આ પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં ભ્રમવૃત્તિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્યમાં પ્રમાણની ચૈતન્યરૂપતા નથી. માટે ભ્રમપ્રત્યક્ષમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—ભ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપ આદિનો પ્રકાશ ઇંદ્રમાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ અવચ્છિન્ન સાક્ષી ચૈતન્ય, વિષય ચૈતન્યથી અભિન્ન પ્રમાણુ ચૈતન્યરૂપે છે. માટે આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ ભ્રમ પ્રત્યક્ષમાં થાય છે.

ગુરુ:—આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ લક્ષણમાં વિષયનું અબાધિત એવું વિશેષણ અમે પણ માનીએ છીએ. વળી ભ્રમ પ્રત્યક્ષના વિષયરૂપ રૂપ આદિ અબાધિત નથી, પણ છીપ આદિ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનવડે રૂપા આદિનો બાધ થઈ જાય છે. માટે ભ્રમ પ્રત્યક્ષમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—ઘટ આદિ પ્રપંચ બ્રહ્મજ્ઞાનવડે બાધિત હોવાથી તેમાં અબાધિતપણું સંભવતું નથી. માટે અયં ઘટ: અયં ષટ: ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષ પ્રમામાં આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થશે.

ગુરુ:—અબાધિત પદવડે સંસારદશામાં અબાધિતપણું બાણતું. અહીં ઘટપટ આદિ પ્રપંચ બ્રહ્મજ્ઞાનથી પૂર્વે સંસાર-દશામાં અબાધિત છે, માટે ઘટ આદિ પ્રપંચવિષયક પ્રત્યક્ષ પ્રમામાં તે લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—જે સમયે પુરુષને સુખ દુઃખરૂપ હેતુના જ્ઞાનથી પોતાના ધર્મ અધર્મનું અનુમિતિ જ્ઞાન થાય છે અથવા તે 'તું ધર્મવાન છે, તું અધર્મવાન છે,' આ રીતના કોઈ વચનથી તે પુરુષને પોતાના ધર્મ અધર્મનું શાબ્દજ્ઞાન થાય છે, તે સમયે ધર્મ અધર્મરૂપ વિષયની તથા અનુમિતિ શાબ્દરૂપ વૃત્તિની સ્થિતિ એક અંતઃકરણરૂપ પ્રદેશમાં હોય છે. આથી તત્ ઉપહિત ચૈતન્યનો પણ અભેદ હોય છે. વળી આ ધર્મ અધર્મ સંસાર દશામાં અબાધિત છે. માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ ધર્મ તથા અધર્મ સંબંધી અનુમિતિમાં તેમજ શાબ્દરૂપ પરોક્ષ જ્ઞાનમાં થશે.

ગુરુ:—આ ઉક્ત લક્ષણમાં વિષયવિશે “ યોગ્ય ” એવું વિશેષણ અમે પણ માનીએ છીએ. અહીં ધર્મ તથા અધર્મ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને યોગ્ય નથી, પણ અયોગ્ય છે. માટે ધર્મ અધર્મ વિષયક અનુમિતિ શાબ્દજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. આ રીતે પોતાના સુખ આદિના યથાર્થ સ્મૃતિજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં, તે વિષયવિશે વર્તમાન એવું વિશેષણ નિરૂપણ કરવું જોઈએ. વળી સ્મૃતિજ્ઞાનનો વિષય વર્તમાનરૂપે હોતો નથી, માટે તે સ્મૃતિમાં ઉક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. આ કહેવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાનું લક્ષણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે, ‘ અબાધિતવર્તમાનયોગ્યવિષયચૈતન્યાભિન્ન

પ્રમાણચૈતન્યં પ્રત્યક્ષપ્રમા અર્થઃ—સંસાર દશામાં અબાધિત, વર્તમાન તથા પ્રત્યક્ષ યોગ્ય વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્યથી અભિન્ન જે પ્રમાણ ચૈતન્ય છે, તેનું નામ પ્રત્યક્ષ પ્રમા છે.’ અથવા તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાનું લક્ષણ બીજું નીચે પ્રમાણે બાણુવું:—
 ‘અબાધિતાપરોક્ષાર્થવિષયજ્ઞાનં પ્રત્યક્ષપ્રમા અર્થઃ—અબાધિત તથા અપરોક્ષ એવા અર્થનો વિષય કરનારૂં જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમા કહેવાય છે.’ આ લક્ષણમાં ભ્રમજ્ઞાનમાં રહેલી અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે અબાધિત એવા અર્થના વિશેષણનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી અનુમિતિ આદિ પરોક્ષ જ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે ‘અપરોક્ષ’ એવા અર્થના વિશેષણનું નિરૂપણ કર્યું છે. અહીં સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે ઘટ આદિ અર્થનું તાદાત્મ્ય ઘટ આદિ અર્થમાં અપરોક્ષપણારૂપે છે. જો કે ઘટનું તાદાત્મ્ય સ્વઅવચ્છિન્ન બ્રહ્મચૈતન્યમાં છે, પણ ઘટનું તાદાત્મ્ય અંતઃકરણ ઉપહિત સાક્ષી ચૈતન્યમાં નથી. છતાં પૂર્વોક્ત રીતિવડે અંતઃકરણની વૃત્તિના બહાર નીકળવા સમયે ઘટાવચ્છિન્ન ચૈતન્યનો સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે અલેદ થાય છે. માટે ઘટાદિનું તાદાત્મ્ય સાક્ષી ચૈતન્યમાં સંભવે છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનું રૂળ.

પ્રત્યક્ષ પ્રમામાં બે અંશ છે, એક અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ અંશ તથા બીજો ચૈતન્યરૂપ અંશ. વૃત્તિના અંશવડે ઘટ આદિ વિષયના આવરણની નિવૃત્તિ થાય છે. વળી ચૈતન્ય અંશવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે, એમ સ્વામી નૃસિંહાશ્રમનો મત છે. વળી વ્યાસનો મત એમ છે કે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાવડે આવરણશક્તિ સહિત અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે. ત્યારપછી અંતઃકરણ ઉપહિત ચૈતન્યરૂપ સાક્ષીવડે ઘટ આદિ વિષયનું સ્ફુરણ થાય છે.

સાક્ષીના સ્વરૂપનું વર્ણન.

કહ્યું છે કે, ‘ઉદાસીનત્વે સતિ બોદ્ધા સાક્ષી અર્થઃ—જે ચૈતન્ય નિર્વિકાર તથા ઉદાસીન થઈ બુદ્ધિ આદિનો પ્રકાશ કરે છે, અર્થાત્ પ્રમાતા, પ્રમાણ તથા પ્રમેય ઇત્યાદિ સર્વનો પ્રકાશ કરે છે, તે ચૈતન્ય સાક્ષી કહેવાય છે. જે પુરુષ પરસ્પર વિવાહ કરતા બે પુરુષથી ભિન્ન હોય છે, બેઉના વિવાહને અપરોક્ષરૂપે જાણે છે, તથા ઉદાસીન હોય છે, અર્થાત્ પક્ષ-પાતથી રહિત હોય છે, તે પુરુષ સાક્ષી કહેવાય છે.’ તેમાં બોદ્ધા સાક્ષી આ રીતના સાક્ષી લક્ષણમાં ઉદાસીનત્વે સતિ એ પદનું નિરૂપણ ન કરત તો પરસ્પર વિવાહ કરનારા પુરુષમાં સાક્ષી-પણું થવું જોઈએ. આથી સ્વ તથા પરના વ્યવહારનું બોદ્ધાપણું તે પુરુષમાં પણ છે. છતાં તે પુરુષને કોઈ સાક્ષી-રૂપે કહેતો નથી. માટે સાક્ષીમાં ઉદાસીન એવા વિશેષણનું નિરૂપણ કર્યું છે. વિવાહકર્તા પુરુષમાં આ ઉદાસીનપણું નથી. માટે તેમાં સાક્ષીના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી ઉદાસીન: સાક્ષી એટલું જ માત્ર સાક્ષીનું લક્ષણ કરીએ, પણ તે લક્ષણમાં બોદ્ધા એવા પદનું નિરૂપણ કરત નહી, તો વિવાહના સંબંધમાં સ્તંભાદિનું પણ ઉદાસીનપણું છે, માટે સ્તંભ આદિ સાક્ષીરૂપે થવો જોઈએ. પણ સ્તંભ આદિને કોઈ સાક્ષીરૂપે કહેતું નથી. માટે આ લક્ષણમાં બોદ્ધા એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી જડ એવા સ્તંભ આદિમાં બોદ્ધાપણું નથી. માટે તેમાં સાક્ષીના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. તે જ રીતે આ પ્રસંગે કેવળ બોદ્ધાપણું ભોક્તા જીવમાં છે, પણ જીવમાં ઉદાસીનપણું નથી. વળી કેવળ ઉદાસીનપણું દેહ, ઇન્દ્રિય આદિ જડ પદાર્થમાં જો કે છે, પણ તેમાં બોદ્ધા-પણું નથી. માટે ભોક્તા જીવમાં તથા દેહ ઇન્દ્રિય આદિમાં સાક્ષીના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. આ સાક્ષીનું

લક્ષણુ સાક્ષી ચેતાઃ કેવલૌ નિર્ગુણઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં નિરૂપણુ કર્યું છે. આ શ્રુતિમાં ચેતાઃ એ પદવડે બોદ્યા આત્માને કહ્યો છે. 'કેવળ' એ પદવડે ઉદાસીન કહ્યો છે. માટે ચેતાઃ કેવલઃ સાક્ષી આ સાક્ષીનું લક્ષણુ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે. વળી નૈયાયિકે આત્માને જ્ઞાન આદિ ગુણુવાળો માને છે. તેઓના મતનું ખંડન કરવા માટે શ્રુતિએ આત્માને નિર્ગુણુસ્વરૂપે કહ્યો છે. વળી શ્રુતિમાં રહેલ ચકારવડે આત્માને નિષ્ક્રિય કહ્યો છે. આથી આત્માને મધ્યમ પરિમાણુવાળો તથા અક્રિય માનવાવાળા દિગંબરોના મતનું ખંડન થયલું જાણવું. વળી ઉક્ત સાક્ષીનું સ્વરૂપ પંચદશીના નાટકદીપમાં વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ નૃત્ય-શાળામાં રહેલ દીવાના દૃષ્ટાંતવડે નિરૂપણુ કર્યું છે. માટે સાક્ષીવડે ઘટ આદિ વિષયનું સ્ફુરણુ સંભવે છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રમાના વિભાગનું વર્ણન.

આ પ્રત્યક્ષ પ્રમા, બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમા તથા આંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમા, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં બાહ્ય અર્થનો વિષય કરનારી પ્રત્યક્ષ પ્રમાને બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમા કહે છે. તેમજ આંતર અર્થનો વિષય કરનારી પ્રત્યક્ષ પ્રમાને આંતરપ્રત્યક્ષ પ્રમા કહે છે. આ બે પ્રમામાં પ્રથમ બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમા શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ તથા ગંધ, આ પાંચ વિષયના ભેદથી પાંચ પ્રકારની હોય છે. અર્થાત્ શબ્દ-પ્રમા, સ્પર્શપ્રમા, રૂપપ્રમા, રસપ્રમા તથા ગંધપ્રમા, આ પાંચ પ્રકારની બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમા છે. આ પાંચ પ્રકારની બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમાના યથાક્રમે કારણરૂપે શ્રોત્ર, ત્વક્, ચક્ષુ, રસન તથા ઘ્રાણુ આ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે. માટે પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો બાહ્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમારૂપે કહેવાય છે. બીજી આંતરપ્રત્યક્ષ પ્રમા પણ આત્મગોચરા તથા સુખાદિગોચરા, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં આત્માનો વિષય કરનારી જે પ્રમા છે, તેનું નામ આત્મગોચરા છે. વળી સુખ તથા દુઃખ

આદિનો વિષય કરનારી જે પ્રમા છે, તેનું નામ સુખાદિ ગોચર છે. આ આત્મગોચર પ્રમા પણ વિશિષ્ટાત્મવિષયા તથા શુદ્ધાત્મવિષયા એવા ભેદબદે બે પ્રકારની હોય છે. 'હું જીવરૂપે છું' આ પ્રમા વિશિષ્ટ આત્મવિષયા છે. 'હું બ્રહ્મરૂપે છું' આ પ્રમા શુદ્ધ આત્મવિષયા કહેવાય છે. વળી હું સુખી તથા હું દુઃખી, ઇત્યાદિ પ્રમા સુખ તથા દુઃખ આદિના વિષયવાળી હોય છે.

અંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમાના કારણનું નિરૂપણ.

વાચસ્પતિ મિશ્રનો મત નીચે પ્રમાણે છે:- અંતર ઇન્દ્રિયરૂપ મન, અંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમાના કારણરૂપે છે. કારણ કે બાહ્યરૂપ આદિના સાક્ષાત્કાર કરવાવડે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયની સિદ્ધિ થાય છે. તેમ અંતર સુખ દુઃખ આદિના સાક્ષાત્કાર કરવાવડે મનરૂપ આંતર ઇન્દ્રિયની પણ સિદ્ધિ થાય છે. વળી સુખ તથા દુઃખ આદિને વ્યાવહારિકપણું હોવાથી સુખ તથા દુઃખ આદિના જ્ઞાનને પણ વ્યાવહારિકપણું સંભવે છે.

શિષ્ય:-મનવિશે વિશિષ્ટ આત્માના સાક્ષાત્કારની કારણતા થાય, પણ શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારની કારણતા સંભવતી નથી. જે કદાપિ મનને શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારનું સાધન માનશે. તો આત્મસાક્ષાત્કારમાં મનના સાધનનો નિષેધ કરનારી યતો વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્ય મનસા સહ, યન્મનસા ન મનુતે ઇત્યાદિ શ્રુતિઓનો વિરોધ પ્રાપ્ત થશે.

શુરુ:-મનસૈવાનુદ્રષ્ટવ્યમ્, દૃશ્યતે ત્વમ્પ્રયા બુદ્ધયા ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં મનને શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં સાધનપણારૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. માટે આત્મસાક્ષાત્કારમાં મનની સાધનતાનો નિષેધ કરનારી શ્રુતિ અશુદ્ધ મનના વિષયવાળી છે. અર્થાત્ અશુદ્ધ મનવડે આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. માટે મનસૈવાનુદ્રષ્ટવ્યમ્ આ

શ્રુતિથી શુદ્ધ મનમાં આત્મસાક્ષાત્કારનું સાધનપણું સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય:—તં ત્વૌપનિષદં પુરુષં વૃચ્છામિ આ શ્રુતિમાં ઔપ-
નિષદરૂપ વચનવડે આત્મામાં ઉપનિષદરૂપ શબ્દ પ્રમાણજન્ય
જ્ઞાનના વિષયનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી જો આત્માને
માનસની પ્રત્યક્ષતાનો વિષય માનશો તો ઉક્ત શ્રુતિમાં
વિરોધ પ્રાપ્ત થશે, તેનું કેમ ?

ગુરુ:—શાસ્ત્ર તથા આચાર્યવડે સંસ્કૃત થયેલ શુદ્ધ
મનને અમે બ્રહ્માત્મસાક્ષાત્કારમાં સાધનરૂપ માનીએ છીએ.
માટે મનને ઉપનિષદરૂપ શાસ્ત્રની અપેક્ષા હોવાથી ઉપનિષદ-
રૂપ શ્રુતિનો વિરોધ થતો નથી. પણ ઉપનિષદરૂપ શબ્દને
આત્મસાક્ષાત્કારમાં સાધનપણું નથી, પણ શુદ્ધ મનનું જ
સાધનપણું છે. વળી વિશિષ્ટ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં મનનું
સાધનપણું સિદ્ધ છે, માટે શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં
પણ મનની સાધનતા માનવી જોઈએ. મનથી ભિન્ન કોઈ
સાધન છે, એમ માનશો તો એક તો કલ્પનાની ગૌરવતાનો
દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ બીજું અર્થના સાધકરૂપે કોઈ પ્રમાણ
પણ નથી. માટે અંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સાધનરૂપે મન જ છે.

આચાર્યના મતનું વર્ણન.

મનની જો ઇન્દ્રિયરૂપતા સિદ્ધ થાય તો મનને વિશે
અંતર પ્રત્યક્ષ પ્રમા સંબંધી કારણતા સિદ્ધ થાય. પણ
મનમાં ઇન્દ્રિયરૂપતા સંભવતી નથી. આથી ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરાઘર્થ
અર્થેભ્યશ્ચ પરં મનઃ । ઇન્દ્રિયેભ્યઃ પરં મનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં
મનને ઇન્દ્રિયોથી ભિન્નરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. જો કદાપિ
મન પણ ઇન્દ્રિયરૂપે હોય તો આ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ મનને
ઇન્દ્રિયોથી ભિન્ન કહેતે નહિ. માટે મન ઇન્દ્રિયરૂપે નથી,
એમ નિશ્ચય થાય છે. વળી સુખ તથા દુઃખ આદિના

સાક્ષાત્કારમાં જો મનનું સાધનપણું સિદ્ધ થાય તો મનમાં ઇન્દ્રિયરૂપતા સંભવે. પણ મનમાં સાધનરૂપતા સંભવતી નથી. કારણ કે સર્વ વૃત્તિઓના ઉપાદાન કારણરૂપે મન છે, એ વાત પૂર્વે નિરૂપણ કરી આવી છીએ. વળી જે પદાર્થ જે કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપે હોય, તે પદાર્થ તે કાર્યના સાધનરૂપે હોય નહિ. જેમ ઘટરૂપ કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપ મૃત્તિકામાં ઘટની સાધનરૂપતા નથી, પણ દંડાદિમાં સાધનરૂપતા છે. તેમ સર્વ વૃત્તિઓના ઉપાદાન કારણરૂપ મનવિશે વૃત્તિઓની સાધનરૂપતા સંભવતી નથી. આ રીતે સાધનતાનો અસંભવ હોવાથી મનને ઇન્દ્રિયરૂપે માનવું વ્યર્થ છે.

શિષ્ય:—મનને જો ઇન્દ્રિયરૂપે નહિ માનશો તો આંતર સુખ તથા દુઃખાદિના સાક્ષાત્કારમાં અપ્રમાણપણું પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ:—સુખ તથા દુઃખ આદિનો સાક્ષાત્કાર કોઈ પ્રમાણજન્ય નથી. માટે સાક્ષાત્કારમાં અપ્રમાણપણું અમને પણ માન્ય છે.

શિષ્ય:—જો સુખ આદિના સાક્ષાત્કારને અપ્રમારૂપે માનશો તો સુખાદિ અપ્રમા જ્ઞાનનો વિષય થવાથી સુખ દુઃખાદિ છીપ તથા રૂપાની માફક પ્રતીતિના વિષયરૂપે થશે. અર્થાત્ સ્વવિષયક પ્રતીતિને સમકાળ વૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે. આથી સુખ તથા દુઃખ આદિમાં વ્યાવહારિકપણું સિદ્ધ થશે નહિ.

ગુરુ:—સુખ દુઃખાદિનો સાક્ષાત્કાર અપ્રમારૂપ જ હોય છે. માટે અંતઃકરણ તથા તેના ધર્મ સુખ દુઃખ આદિ, છીપ તથા રૂપાની માફક પ્રતીતિના વિષયરૂપ હોય છે. પણ વ્યાવહારિકરૂપે હોતા નથી.

શિષ્ય:—સુખ દુઃખાદિને જો પ્રતીતિના વિષયરૂપે માનશું તો તેને હર્ષ તથા શોક આદિરૂપ ક્રિયાનું જનકપણું થશે નહિ. ખીણું વ્યાવહારિક પદાર્થ જ અર્થની ક્રિયાના ઉત્પન્ન કરવાવાળા છે.

ગુરુ:-વ્યાવહારિક પદાર્થની માફક, કેટલીકવાર પ્રતીતિ-વાળા પદાર્થ પણ અર્થક્રિયાના જનક હોય છે. જેમ, પ્રાતીતિક છીપ તથા રૂપું પુરુષની પ્રવૃત્તિરૂપ અર્થક્રિયાના જનકરૂપે છે તથા પ્રાતીતિક રજ્જુ તથા સર્પ પુરુષના ભય તથા પલાયન આદિરૂપ અર્થક્રિયાના જનકરૂપે હોય છે, તેમ પ્રાતીતિક સુખ દુઃખાદિને હર્ષ શોક આદિરૂપ અર્થક્રિયાનું જનકપણું સંભવે છે.

શિષ્ય:-જેમ આંતર સુખ તથા દુઃખ આદિનો સાક્ષાત્કાર પ્રમાણુવડે અજન્ય હોવાથી અપ્રમારૂપ છે, તેમ આંતર આત્માનો સાક્ષાત્કાર પ્રમાણુવડે અજન્ય હોવાથી તેને અપ્રમારૂપતા પ્રાપ્ત થશે. જો કદાપિ આત્મસાક્ષાત્કારમાં તમે અપ્રમાપણું અંગીકાર કરશો તો તે અપ્રમાજ્ઞાનનો વિષય હોવાથી આત્મા પણ સુખ તથા દુઃખ આદિની માફક પ્રાતીતિક થશે. પણ આત્માનું પ્રાતીતિકપણું કોઈ પણ આસ્તિકવાદીને ઈષ્ટ નથી. માટે આત્મસાક્ષાત્કારમાં મનને અવશ્ય સાધનરૂપે માનવું જોઈએ.

ગુરુ:-સુખ દુઃખાદિના સાક્ષાત્કારની માફક આત્મસાક્ષાત્કારમાં જો તું અપ્રમાપણું કહેતો હોય તો તું શું વિશિષ્ટ આત્માના સાક્ષાત્કારને અપ્રમાપણું કહેશે કે શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારને અપ્રમાપણું કહીશ? તેમાં તું જો પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે અમને પણ ઇષ્ટ છે. અર્થાત્ વિશિષ્ટ આત્માના સાક્ષાત્કારને અમે પણ અપ્રમારૂપે માનીએ છીએ. વળી જો બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતનો શુદ્ધ આત્માનો સાક્ષાત્કાર તત્ત્વમસિ આદિ વેદાંત વાક્ય-જન્ય હોવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમારૂપ જ છે. માટે શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં અપ્રમાપણું સંભવતું નથી.

શિષ્ય:—વાક્યને નિયમવડે પરોક્ષજ્ઞાનનું જ જનકપણું હોય છે, પણ અપરોક્ષજ્ઞાનનું જનકપણું હોતું નથી. માટે વેદાંત વાક્યથી આત્માનું અપરોક્ષજ્ઞાન સંભવતું નથી.

ગુરુ:—કેટલીકવાર શબ્દથી પણ અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. જેમકે ‘દશમો તું છે’ આ વાક્યથી દશમા પુરુષને પોતાનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે, તેમ તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યથી પણ અધિકારી પુરુષને આત્માનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આ વાત હવે પછી શબ્દ પ્રમાના નિરૂપણમાં કહેવામાં આવશે.

અનુમિતિ પ્રમાણ નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે ‘લિંગજ્ઞાનજન્યજ્ઞાનમ્ અનુમિતિઃ અર્થ:—લિંગના જ્ઞાનજન્ય જે જ્ઞાન છે, તે અનુમિતિ કહેવાય છે.’ જેમકે ‘અયં પર્વતઃ વહ્નિમાન્ ધૂમવત્ત્વાત્ યો યો ધૂમવાન્ સ વહ્નિમાન્ યથા મહાનસઃ અર્થ:—આ પર્વત વહ્નિવાળો છે. કારણકે તે ધૂમવાળો છે. જે જે ધૂમવાળો હોય છે તે તે વહ્નિવાળો હોય છે. જેમકે રસોડું છે.’ આ પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં પર્વત પક્ષરૂપે છે, વહ્નિ સાધ્યરૂપે છે, ધૂમ લિંગરૂપે છે તથા રસોડું દષ્ટાંતરૂપે છે. વળી આ પર્વત ધૂમાડાવાળો છે, આ રીતના લિંગ જ્ઞાનથી પુરુષને આ પર્વત વહ્નિવાળો છે, આ રીતનું અનુમિતિ જ્ઞાન થાય છે. માટે આ અનુમિતિનું લક્ષણ સંભવે છે. હવે આ અનુમિતિનું લક્ષણ આત્મામાં ઘટાવું છું, તે તું સાંભળ. કહ્યું છે કે ‘જીવઃ બ્રહ્માભિન્નઃ સત્ત્વિદાનંદ-લક્ષણત્વાત્ બ્રહ્મવત્ અર્થ:—આ જીવાત્મા સત્, ચિત્ તથા આનંદરૂપ હોવાથી બ્રહ્મથી અભિન્ન છે.’ જે જે સત્ચિદાનંદરૂપે હોય છે તે તે બ્રહ્મથી અભિન્ન હોય છે. જેમ બ્રહ્મ સત્ચિદાનંદરૂપે હોવાથી બ્રહ્મથી અભિન્ન છે, તેમ આ જીવ પણ સત્ચિદાનંદરૂપે હોવાથી બ્રહ્મથી અભિન્ન થશે. આ

સ્થળે અનુમાનમાં જીવ પક્ષરૂપે છે, બ્રહ્મનો અલેહ સાધ્ય-
રૂપે છે, સચ્ચિદાનંદરૂપત્વ લિંગરૂપે છે, તથા બ્રહ્મ દષ્ટાંત-
રૂપે છે. તેમાં જીવ સચ્ચિદાનંદરૂપે છે, આ રીતના લિંગ
જ્ઞાન પછી અધિકારી પુરુષને આ જીવ બ્રહ્મથી અભિન્ન છે,
આ રીતનું અનુમિતિ જ્ઞાન થાય છે. માટે આ સ્થળે પણ
અનુમિતિનું લક્ષણ સંભવે છે.

અનુમિતિમાં પક્ષાદિના સ્વરૂપનું વર્ણન.

અનુમિતિ જ્ઞાનની પૂર્વે પુરુષને જે પદાર્થમાં સાધ્યનો
સંશય હોય છે, તે પદાર્થ પક્ષ કહેવાય છે. જેમકે પ્રસિદ્ધ
અનુમાનમાં પર્વતો વહ્નિમાન આ અનુમિતિ પૂર્વે તે પુરુષને
પર્વતમાં વહ્નિનો સંશય રહે છે. માટે પર્વત ઉક્ત અનુ-
માનમાં પક્ષરૂપે કહેવાય છે. વળી પુરુષને પક્ષમાં લિંગ
જ્ઞાનવડે જે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, તે પદાર્થ સાધ્યરૂપે
કહેવાય છે. જેમકે પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં પુરુષને પર્વતરૂપ
પક્ષમાં ધૂમરૂપ લિંગના જ્ઞાનથી વહ્નિનું જ્ઞાન થાય છે. માટે
વહ્નિ અનુમાનમાં સાધ્યરૂપે કહેવાય છે. વળી મનુષ્યને સાધ્ય
તથા લિંગ આ બેઉનો જે પદાર્થમાં નિશ્ચય થાય છે, તે
પદાર્થ દષ્ટાંત કહેવાય છે. જેમકે પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં
મનુષ્યને રસોડામાં વહ્નિરૂપ સાધ્યનો તથા ધૂમરૂપ લિંગનો
નિશ્ચય થાય છે. માટે રસોડું આ અનુમાનમાં દષ્ટાંતરૂપે
કહેવાય છે.

શિષ્ય:—જે લિંગના જ્ઞાનથી અનુમિતિ ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય-
રૂપે થાય છે, તે લિંગનું કેવું સ્વરૂપ છે ?

ગુરુ:—હું તને લિંગનું લક્ષણ કહું તે સાંભળ. કહ્યું
છે કે ‘વ્યાપ્ત્યાશ્રયઃ લિંગમ્ અર્થઃ—સાધ્યની વ્યાપ્તિનો જે આશ્રય
હોય, તે લિંગ કહેવાય છે.’ જેમકે પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં
વહ્નિરૂપ સાધ્યની વ્યાપ્તિનો આશ્રય ધૂમ છે, માટે ધૂમ
લિંગરૂપે કહેવાય છે.

શિષ્ય:—જે વ્યાપ્તિને આશ્રય થવાથી ધૂમ આદિ લિંગરૂપે કહેવાય છે, તે વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ કેવું છે ?

ગુરુ:—આ વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ કહું તે સાંભળ. કહ્યું છે કે ‘સાધનસાધ્યોર્નિયતસામાનાધિકરણ્યં વ્યાપ્તિઃ’ અર્થ:—સાધન તથા સાધ્ય આ બેઉને અવ્યભિચરિત જે સમાનાધિકરણ છે, તેનું નામ વ્યાપ્તિ છે. જેમકે પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં ધૂમરૂપ સાધનનું તથા વહ્નિરૂપ સાધ્યનું અવ્યભિચરિત સમાનાધિકરણ છે, અર્થાત્ વહ્નિરૂપ સાધ્યને છોડી ધૂમરૂપ સાધન કદી સ્વતંત્ર રહેતું નથી. એ જ ધૂમમાં વહ્નિની વ્યાપ્તિ છે. વળી વહ્નિ ધૂમને છોડી દઈ તપ્ત લોહપિંડમાં રહે છે, માટે વહ્નિમાં ધૂમની વ્યાપ્તિ નથી. આ રીતે ધૂમ આદિ, સાધન વ્યાપ્તિના આશ્રયરૂપે હોવાથી વ્યાપ્ય કહેવાય છે. વળી ધૂમ વ્યાપ્તિના નિરૂપકરૂપે હોવાથી વહ્નિ આદિસાધ્યના વ્યાપકરૂપે કહેવાય છે. લિંગ, સાધન તથા હેતુ, આ ત્રણે શબ્દ એક જ અર્થના વાચક છે.

શિષ્ય:—વ્યાપ્તિનું કયા ઉપાયવડે મનુષ્યને જ્ઞાન થાય છે ?

ગુરુ:—જ્યાં જ્યાં ધૂમાડો રહે છે, ત્યાં ત્યાં વહ્નિ અવશ્ય રહે છે. આ રીતનું મોટા રસોડામાં વારંવાર ધૂમ-યુક્ત વહ્નિના સહચારનું જે દર્શન છે, તે સહચાર દર્શન વડે મનુષ્યને ધૂમ વહ્નિના વ્યાપ્યરૂપે છે. આ રીતનું વ્યાપ્તિજ્ઞાન થાય છે. પણ જે સાધનમાં, આ સાધન સાધ્યના અભાવપણામાં વૃત્તિરૂપે છે, અર્થાત્ આ રીતનું વ્યભિચાર જ્ઞાન હોય છે, તે સાધનમાં સહચાર દર્શન હોવા છતાં સાધ્યની વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થતું નથી. જેમકે જ્યાં જ્યાં પાર્થિવત્વ હોય છે ત્યાં ત્યાં લોહથી લેદી શકવું બને છે. આ રીતનું સહચાર દર્શન છે, છતાં હીરા આદિમાં લોહ-વડે લેદ પાડી શકવાનો અભાવ છે, છતાં હીરા આદિ પાર્થિવરૂપે જોવામાં આવે છે. માટે સહચાર દર્શનથી પાર્થિવત્વમાં લોહવડે લેદવાની વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન હોતું નથી.

માટે વ્યભિચારી જ્ઞાન વ્યાપ્તિજ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે છે. પ્રતિબંધકના અભાવસહિત સહચાર જ્ઞાનજ વ્યાપ્તિજ્ઞાનના કારણરૂપે હોય છે. કાળ આદિ પાર્થિવ પદાર્થમાં લોહના શબ્દવડે અક્ષર આદિ જે લખવા, તેનું નામ લોહવડે લખવું કહેવાય છે. આમ કહેવાથી અનુમાનની એ રીત સિદ્ધ થાય છે કે, મોટા રસોડામાં ધૂમ તથા વહ્નિના સહચાર દર્શનથી મનુષ્યને ધૂમ વહ્નિની વ્યાપ્તિવાળો છે, આ રીતનું વ્યાપ્તિજ્ઞાન થાય છે. ત્યાર પછી કોઈક સમયે પર્વતની સમીપ જવામાં આવે છે ત્યારે તે પુરુષને પર્વતમાં આ પર્વત ધૂમાડાવાળો છે, આ રીતનું ધૂમરૂપ લિંગનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાર પછી પૂર્વના અનુભવને લીધે વ્યાપ્તિનો સંસ્કાર જાગૃત થાય છે. ત્યાર પછી મનુષ્યને, આ પર્વત વહ્નિવાળો છે, આ રીતનું અનુમિતિ જ્ઞાન થાય છે. તેમાં વ્યાપ્તિ જ્ઞાન અનુમિતિ પ્રમાના સાધનરૂપે હોવાથી અનુમાન પ્રમાણરૂપે છે. વળી વ્યાપ્તિનો જાગૃત સંસ્કાર સાધનના અવાંતર વ્યાપારરૂપે છે. આ અનુમિતિ પ્રમાના પ્રજ્ઞરૂપે છે. તેમ જ લિંગ જ્ઞાન સંસ્કારને જાગૃત કરનાર હોવાથી સહકારી કારણરૂપે છે.

અનુમિતિ પ્રમાના વિભાગનું વર્ણન.

આ અનુમિતિ પ્રમા સ્વાર્થાનુમિતિ તથા પરાર્થાનુમિતિ, એવા બેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. વળી મનુષ્યને બીજાના ઉપદેશવિના જ વ્યાપ્તિરૂપ લિંગ જ્ઞાનાદિવડે જે અનુમિતિ થાય છે, તે સ્વાર્થાનુમિતિ કહેવાય છે. આ સ્વાર્થાનુમિતિની રીતનું નિરૂપણ પૂર્વે કરવામાં આવ્યું છે. હવે પરાર્થાનુમિતિના પ્રકારનું વર્ણન હું કહું તે સાંભળ. પૂર્વેકિત રીતવડે પોતે પર્વતમાં વહ્નિનો નિશ્ચય કરી, બીજા પુરુષને તે વહ્નિના નિશ્ચય કરાવવાનું નામ પરાર્થાનુમિતિ છે. આ પરાર્થાનુમિતિ ન્યાયવડે સિદ્ધ થાય છે. અહીં અવયવના સમુદાયનું નામ

ન્યાય છે. વળી અનુમાન વાક્યમાં રહેલ જે પ્રતિજ્ઞાદિ વાક્ય, તેનું નામ અવયવ છે. નૈયાયિકે પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય તથા નિગમન, આ પાંચ અવયવના સમુદાયને ન્યાય કહે છે. જેમકે પ્રસિદ્ધ અનુમાનમાં પર્વતો વહિમાન આ પ્રતિજ્ઞા-વાક્ય છે. ધૂમત્વાત એ હેતુ વાક્ય છે, યોયો ધૂમવાન સવહિમાન યથા મહાનસઃ આ ઉદાહરણ વાક્ય છે, તથા ચાયમ્ અર્થઃ—આ પર્વત મોટા રસોડાની માફક ધૂમવાળો છે, આ ઉપનય વાક્ય છે. વળી તસ્માત્તથા અર્થઃ—ધૂમવાળો હોવાથી આ પર્વત રસોડાની માફક વહિવાળો છે, આ નિગમન વાક્ય છે. આ પ્રતિજ્ઞા આદિ અવયવનું લક્ષણ અનુમાનના નિરૂપણ-વિશે ન્યાયના ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવું. આ રીતે પ્રતિજ્ઞા આદિ પાંચ અવયવના સમુદાયરૂપ ન્યાયથી અન્ય પુરુષને પણ વ્યાપ્તિલિંગ આદિનું જ્ઞાન થઈ, વહ્નિની અનુમિતિ થાય છે. આનું નામ પરાર્થાનુમિતિ છે. વળી વેદાંત સિદ્ધાંતમાં તે પ્રતિજ્ઞા, હેતુ તથા ઉદાહરણ, આ ત્રણ અવયવના સમુદાયનું નામ ન્યાય છે. અથવા તે ઉદાહરણ, ઉપનય તથા નિગમન આ ત્રણ અવયવના સમુદાયનું નામ ન્યાય છે. આ ન્યાયથી અન્ય પુરુષને અનુમિતિ જ્ઞાનમાં ઉપયોગી વ્યાપ્તિ આદિનું જ્ઞાન થાય છે. માટે પાંચ અવયવ માનવા નિષ્ફળ છે.

જીવ પ્રજ્ઞાના અભેદરૂપ વૈદિક અનુમાનમાં પ્રતિજ્ઞાદિ અવયવ.

કહ્યું છે કે, જીવઃ પરસ્માન્ન ભિદ્યતે (૧), સચ્ચિદાનંદલક્ષણત્વાત્(૨), યઃ સચ્ચિદાનંદલક્ષણઃ સ પરસ્માન્ન ભિદ્યતે યથા પરમાત્મા (૩), તથા ચાયમ્(૪) તસ્માત્તથા (૫) આમાં પ્રથમ વાક્ય આ જીવ પરમાત્માથી ભિન્ન નથી (૧) એ પ્રતિજ્ઞાવાક્ય છે. બીજું તે સચ્ચિદાનંદરૂપ છે તેથી, (૨) આ હેતુવાક્ય છે. ત્રીજું જે જે સચ્ચિદાનંદરૂપે હોય છે તે પરમાત્માથી ભિન્ન હોતું નથી. જેમકે

પરમાત્મા છે. (૩) આ ઉદાહરણ વાક્ય છે. ચોથું જીવ પરમાત્માની માફક સચ્ચિદાનંદરૂપે છે, (૪) આ ઉપનયન વાક્ય છે. પાંચમું આ જીવ સચ્ચિદાનંદરૂપે હોવાથી પરમાત્માથી અભિન્ન નથી, (૫) આ નિગમનવાક્ય છે. આ રીતે પ્રતિજ્ઞા આદિ ત્રણ અવયવના અથવા ઉદાહરણ આદિ ત્રણ અવયવના સમુદાયરૂપ ન્યાયથી અધિકારીને વ્યાપ્તિ-લિંગ આદિનું જ્ઞાન થઈ, જીવ તથા બ્રહ્મના અલેદ વિષયરૂપ અનુભૂતિ પ્રમાજ્ઞાન થાય છે.

જીવાત્મામાં સચ્ચિદાનંદરૂપતા.

શિષ્ય:—ત્યારે કોઈ પ્રમાણુવડે જીવાત્મામાં સચ્ચિદાનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય ત્યારે સચ્ચિદાનંદરૂપણના હેતુથી જીવમાં બ્રહ્મનો લેદ સિદ્ધ થાય. પણ જીવની સચ્ચિદાનંદરૂપતામાં કોઈ પ્રમાણુ નથી. માટે સચ્ચિદાનંદરૂપ હેતુ, જીવરૂપ પક્ષમાં અવૃત્તિરૂપે હોવાથી સ્વરૂપાસિદ્ધ નામનો હેતુલાભ છે.

ગુરુ:—શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સુક્તિ તથા અનુભવવડે જીવાત્મામાં સત્, ચિત્ તથા આનંદરૂપતા હું સિદ્ધ કરી તને બતાવું છું, તે તું સાંભળ. કહ્યું છે કે ‘અવિનાશી વા અરેડ્યમાત્મા । સન્માત્રો નિત્યઃ શુદ્ધો બુદ્ધઃ’ અર્થ:—હે મૈત્રેયી ! આ આત્મા વિનાશથી રહિત છે. તે સત્તામાત્ર, નિત્ય, શુદ્ધ તથા જ્ઞાન સ્વરૂપે છે.’ ઈત્યાદિ શ્રુતિઓવડે જીવાત્માની સત્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી ‘નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાનુરચ્છોયં સનાતનઃ’ અર્થ:—આ જીવાત્મા નિત્ય, સર્વત્રવ્યાપક, ફૂટસ્થ, અચલ તથા સનાતન છે.’ ઈત્યાદિ ગીતા સ્મૃતિના વચનવડે જીવાત્માની સત્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી જો જીવાત્મા સત્યરૂપે ન હોય તો કૃતનાશ તથા અકૃતાભ્યાગમંરૂપ દોષની પ્રાપ્તિ થશે. અહીં કરેલ પુણ્ય પાપરૂપ કર્મનો ફળના ભોગ વિના

જે નાશ, તે કૃતનાશ છે. તેમ જ પૂર્વે નહિ કરેલ કર્મનો જે ફળનો ભોગ છે, તેનું નામ અકૃતાભ્યાગમ છે. ઇત્યાદિ યુક્તિવડે જીવાત્માની સત્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી ‘હું છું’ આ રીતના અનુભવથી પણ આત્માની સત્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. માટે જીવાત્મા સત્યરૂપે છે. વળી ‘અત્રાયં પુરુષઃ સ્વયં જ્યોતિર્ભવતિ । આત્મૈવાસ્ય જ્યોતિર્ભવતિ યોડયં વિજ્ઞાનમયઃ । ત્રિષુ ધામસુ યદ્રોગ્યં ભોક્તા ભોગશ્ચ યદ્રવેત્ । તેભ્યો વિલક્ષણઃ સાક્ષી ચિન્માત્રોડહં સદાશિવઃ અર્થઃ—આ સ્વપ્ન અવસ્થામાં આત્મા સ્વયંજ્યોતિરૂપે છે. અર્થાત સ્વપ્ન અવસ્થામાં સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ બાહ્યં જ્યોતિનો અભાવ હોવાથી આત્મારૂપ જ્યોતિવડે સર્વ વ્યવહાર થાય છે. વળી આ સંઘાતનો આત્મા જ્યોતિરૂપે હોય છે. આ આત્મા વિજ્ઞાનમયરૂપે છે. વળી જાગ્રત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ, આ ત્રણ અવસ્થામાં યથાક્રમે વિદ્યમાન જે વિશ્વ, તેજસ્ તથા પ્રાણ આ ત્રણ ભોક્તા છે તથા તેના જે સ્થૂલ, સૂક્ષ્માદિ ભોગ્ય પદાર્થો છે તથા અંતઃકરણની અથવા અજ્ઞાનની વૃત્તિરૂપે જે ભોગ છે, તે સર્વથી વિલક્ષણ ચૈતન્ય માત્ર સાક્ષીરૂપે ‘હું છું.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓવડે જીવ તથા આત્માની ચૈતન્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે.’ વળી કહ્યું છે કે, ‘યથા પ્રકાશયત્યેકઃ કૃત્સ્નં લોકમિમં રવિઃ । ક્ષેત્રક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ ભારત અર્થઃ—હે અર્જુન ! જેમ એક જ સૂર્ય લગવાનું સર્વ લોકનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ આત્મા સર્વ સંઘાતનો પ્રકાશ કરે છે.’ ઇત્યાદિ સ્મૃતિવડે જીવાત્માની ચૈતન્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી જો આ આત્મા ચૈતન્યરૂપે ન હોય તો પ્રકાશના અભાવથી આ જગતમાં અંધતા પ્રાપ્ત થશે. ઇત્યાદિ યુક્તિઓવડે જીવાત્માની ચૈતન્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી અહં અનુભવામિ આ રીતના અનુભવથી આત્માની ચૈતન્યરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. માટે જીવાત્મા ચૈતન્યરૂપે છે. વળી ‘યો વૈ ભૂમા તત્સુલ્ભમ્ । કો શ્રેવાન્યત્કઃ પ્રાપ્ત્યાત્ યદેષ આકાશ આનંદો ન સ્યાત્ । એ શ્રેવાનંદયતિ

અર્થ:—દેશ, કાળ તથા વસ્તુપરિચ્છેદથી રહિત જે આત્મા છે, તે જ સુખરૂપે છે. જે કદાપિ આ આત્મા આનંદરૂપે ન હોય તો અપાનના વ્યાપારને, પ્રાણના વ્યાપારને તથા દેહ ઇન્દ્રિયાદિના વ્યાપારને કોણ કરશે ? કોઈ પણ કરશે નહિ. આથી લોકનું જીવન આનંદપૂર્વક હોય છે.’ અતિ દુઃખ પ્રાપ્ત થવે પ્રાણનો વિયોગ જેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે જીવાત્માની આનંદરૂપતા શ્રુતિવડે સિદ્ધ થાય છે. વળી “યોડન્તઃ સુલ્લોડતરાત્મારામસ્તથાડતજ્યોતિરેવ યઃ અર્થઃ—જે અંતરાત્મા સુખસ્વરૂપે છે, તે અંતરાત્મા જ્યોતિરૂપે છે.” ઇત્યાદિ ગીતા સ્મૃતિના વચનવડે જીવાત્માની આનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. જે કદાપિ આ આત્મા આનંદરૂપે ન હોય તો સર્વ લોકની પોતાના આત્મામાં પરમ પ્રીતિ ન થવી જોઈએ. પણ સર્વ લોકની પોતાના આત્મામાં પરમ પ્રીતિ જેવામાં આવે છે. વળી સુષુપ્તિમાંથી ઉઠેલા પુરુષને, હું સુખેથી સુતો હતો, આ રીતનું સ્મરણ થાય છે, તે સ્મરણ અનુભવ વિના ન થાય. માટે સુષુપ્તિમાં કોઈ વિષયજન્ય આનંદ નથી. પણ પોતાના સ્વરૂપનો જ આનંદ છે. ઇત્યાદિ યુક્તિથી પણ જીવાત્માની આનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી ‘હું કદાપિ અપ્રિય ન થાઉં,’ આ રીતના અનુભવથી જીવાત્માની આનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. માટે જીવાત્મા આનંદરૂપે છે. આ રીતે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, યુક્તિ તથા અનુભવવડે જીવાત્માની સત્, ચિત્ તથા આનંદરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. આથી સચ્ચિદાનંદ રૂપત્વહેતુ જીવાત્મારૂપ પક્ષમાં વૃત્તિરૂપે છે. માટે જીવમાં સ્વરૂપાસિદ્ધ નામનો હેતુલાભાસ નથી. વળી આ અનુમાનમાં પક્ષરૂપ જીવાત્માની સચ્ચિદાનંદરૂપતા જેમ શ્રુતિ આદિ પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે, તેમ દૃષ્ટાંતરૂપ પરમાત્માની સચ્ચિદાનંદરૂપતા શ્રુતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “સત્યં જ્ઞાનમનંતં બ્રહ્મ । આનંદો બ્રહ્મ અર્થઃ—બ્રહ્મ સત્યરૂપે, જ્ઞાનરૂપે, અનંતરૂપે તથા આનંદરૂપે છે.” માટે સચ્ચિદાનંદરૂપ હેતુ પરમાત્મારૂપ દૃષ્ટાંતમાં પણ

વિદ્યમાન છે. જો કે ઉક્ત અનુમાનમાં જીવાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મમાં દૃષ્ટાંતરૂપતા સંભવતી નથી. આથી સર્વત્ર પક્ષથી ભિન્ન દૃષ્ટાંત થાય છે. છતાં જીવ તથા બ્રહ્મનો કલ્પિત ભેદ માની, બ્રહ્મમાં દૃષ્ટાંતરૂપતા સંભવે છે. પણ વાસ્તવિક રીતે તો જીવ તથા બ્રહ્મમાં અભેદ જ છે. આ જીવ તથા બ્રહ્મના અભેદનું પ્રથમ પરિચ્છેદમાં ભેદવાદના ખંડનપૂર્વક વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ.

શિષ્ય:—‘હું’ બ્રહ્મરૂપે છું,’ આ રીતની અનુમિતિ સર્વ પુરુષને ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા તો શું કોઈક જ પુરુષને થાય છે ?

ગુરુ:—જે પુરુષે બ્રહ્મવેત્તા ગુરુના મુખમાંથી શ્રદ્ધા તથા ભક્તિપૂર્વક વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું છે તથા જેણે પ્રથમ પરિચ્છેદમાં કહ્યા પ્રમાણે તત્ત્વ પદાર્થનું શોધન કર્યું છે, તે પુરુષને જ પોતાના આત્મામાં સચ્ચિદાનંદરૂપણાના હેતુના જ્ઞાનવડે ‘હું’ બ્રહ્મરૂપે છું,’ આ રીતની જીવ તથા બ્રહ્મના અભેદનો વિષય કરનારી અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ વેદાંત શ્રવણાદિથી રહિત પુરુષને આ અભેદ વિષયક અનુમિતિ ઉત્પન્ન થતી નથી.

શિષ્ય:—તં ત્વૌપનિષદં પુરુષં પૃच्छામિ આ શ્રુતિમાં બ્રહ્મને કેવળ ઉપનિષદરૂપ શબ્દ પ્રમાણનો વિષય કહ્યો છે. જો બ્રહ્મમાં અનુમાન પ્રમાણની વિષયતા માનશો તો પછી ઉક્ત શ્રુતિનો વિરોધ આવશે. માટે બ્રહ્મમાં ઉક્ત અનુમાનની વિષયતા સંભવતી નથી.

ગુરુ:—બ્રહ્મમાં શું અનુમાનની સ્વતંત્ર પ્રમાણતા નથી, કે વેદાંત સહકારીત્વ રૂપવડે પ્રમાણતા નથી ? તેમાં જો પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરે, તે અમને પણ ધીર છે. અર્થાત્ પુરુષની કલ્પનારૂપ અનુમાન પ્રમાણને અતિ

ઇન્દ્રિય પ્રદામાં સ્વતઃ પ્રમાણરૂપે અમે પણ માનતા નથી. વળી જે તું પીતો પૂછ અંગીકાર કરશે તો તે સંભવશે નહિ. કારણકે “આત્માત્માડરે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંતવ્યઃ આત્મા જોવા યોગ્ય, શ્રવણ કરવા યોગ્ય તથા મનન કરવા યોગ્ય છે.” આ શ્રુતિએ તથા ‘શ્રોતવ્યઃ શ્રુતિવાક્યેભ્યો મંતવ્ય ઉપપત્તિભિઃ અર્થઃ—શ્રુતિવચનથી આત્માને શ્રવણ કરવો તથા પ્રમાણવડે આત્માનું મનન કરવું” આ સ્મૃતિએ આત્માના સાક્ષાત્કાર માટે મનનનું વિધાન કર્યું છે. અહીં અનુમાન આદિ યુક્તિવડે જે આત્માનો વિચાર, તેનું નામ મનન છે. આ રીતે મનનમાં ઉપયોગીપણાવડે અનુમાનમાં પ્રમાણરૂપતા વેદાંત શાસ્ત્રના સહકારીપણાવડે અમને પણ અંગીકાર છે. જે કદાપિ સર્વ રીતે અનુમાનને અપ્રમાણરૂપે માનો તો શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં જે મનનનું વિધાન કર્યું છે, તે વ્યર્થ થશે. માટે વેદાંત શાસ્ત્રના સહકારીવડે અનુમાનની પ્રમાણતા અવશ્ય માનવી જોઈએ. આ કારણથી જ અહં બ્રહ્માસ્મિ, અયમાત્મા બ્રહ્મ ઇત્યાદિ શ્રુતિથી સિદ્ધ જીવ પ્રદાના અલેદને અનુમાનવડે સિદ્ધ કર્યો છે. જે અર્થનું વેદાંતશાસ્ત્ર પ્રતિપાદન કરે છે, તે અર્થને જે અનુમાન સિદ્ધ કરે છે, તે અનુમાન વેદાંત શાસ્ત્રનું સહકારી કહેવાય છે. વળી ‘નેહ નાનાસ્તિ કિંચન । વાચા-રંમણ વિકારો નામધેયં । માયામાત્રમિદં દ્વૈતં અર્થઃ—આ વિવિધતા મિથ્યા છે. આ સર્વ, વાણીવડે વ્યક્ત કરવારૂપે, વિકારરૂપે તથા નામરૂપે છે. આ સર્વ દ્વૈત માયારૂપે છે.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે જેમ પ્રપંચનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ છે, તેમ અનુમાનવડે પણ આ મિથ્યાપણું સિદ્ધ થાય છે. જેમકે ‘વ્યવાહારિકપ્રપંચઃ મિથ્યાદસ્યત્વાત્ શુક્તિરુપ્યવત્ અર્થઃ—આ આકાશાદિ વ્યાવહારિક પ્રપંચ દૃશ્યરૂપે હોવાથી મિથ્યા થવા યોગ્ય છે. જે જે પદાર્થ દૃશ્યરૂપે છે, તે તે પદાર્થ મિથ્યા હોય છે. જેમકે છીપ તથા રૂપ દૃશ્ય રૂપે હોવાથી મિથ્યા છે.’ આ અનુમાનવડે અધિકારી પુરુષને પ્રદાથી ભિન્ન સર્વ પ્રપંચમાં મિથ્યાત્વ અનુમિતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

શિષ્ય:-આ પ્રપંચમાં મિથ્યાપણું શું છે ?

ગુરુ:-સત્ તથા અસત્થી વિલક્ષણતારૂપ જે અનિર્વચનીયપણું, તે જ પ્રપંચમાં મિથ્યાપણું છે. પ્રપંચને જે સત્ય માનીએ તો બ્રહ્મની માફક પ્રપંચનો બાધ થશે નહિ. પણ બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કારવડે પ્રપંચનો બાધ થાય છે. માટે પ્રપંચ સત્યથી વિલક્ષણ છે. વળી પ્રપંચને જે અસત્ય માનીએ તો નરશ્રંગ તથા વંધ્યાપુત્રની માફક પ્રપંચ પણ પ્રત્યક્ષરૂપે થશે નહિ. પણ પ્રપંચની પ્રત્યક્ષતા સર્વને થાય છે. માટે પ્રપંચ અસત્યથી પણ વિલક્ષણ છે. વળી સત્ તથા અસત્ બેઉનો પરસ્પર વિરોધ હોવાથી સત્ તેમ જ અસત્ ઉભયરૂપતા પણ પ્રપંચમાં સંભવતી નથી. આ રીતનું અનિર્વચનીય-પણું પ્રપંચમાં તથા છીપ અને રૂપામાં મિથ્યાપણારૂપે છે.

શિષ્ય:-જે દૃશ્યત્વરૂપ હેતુવડે પ્રપંચમાં મિથ્યાપણું સિદ્ધ કરે છે, તે દૃશ્યત્વ હેતુ વ્યભિચારી હોવાથી અસત્ હેતુરૂપે છે. કારણ કે દર્શનનો જે વિષય હોય, તેનું નામ દૃશ્યત્વ છે. વળી વૃત્તિના જ્ઞાનનું નામ દર્શન છે. આ વૃત્તિ જ્ઞાનના વિષયરૂપ દૃશ્યત્વ બ્રહ્મમાં પણ રહે છે. પણ બ્રહ્મમાં મિથ્યાત્વરૂપ સાધ્ય નથી. આથી મિથ્યાત્વરૂપ સાધ્યના અભાવવાળા બ્રહ્મમાં વૃત્તિ હોવાથી દૃશ્યત્વ હેતુ વ્યભિચારી છે.

ગુરુ:-આ અનુમાનમાં દૃશ્યત્વ શબ્દવડે વૃત્તિ જ્ઞાનના વિષયત્વરૂપ દૃશ્યત્વ કહેવાયલું નથી. પણ વૃત્તિમાં આરૂઢ જે ક્ષણ ચૈતન્ય છે, તેના વિષયત્વરૂપ દૃશ્યત્વ કહેવાયલું છે. બ્રહ્મમાં આવરણની નિવૃત્તિ-માટે વૃત્તિની વિષયતા હોવા છતાં સ્વપ્રકાશરૂપ હોવાથી ક્ષણ ચૈતન્યની વિષયતા નથી. માટે બ્રહ્મમાં અવૃત્તિ હોવાથી દૃશ્યત્વ હેતુ વ્યભિચારી નથી, પણ સત્ હેતુરૂપે હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે, એક સત્ હેતુ છે તથા બીજો અસત્ હેતુ છે. સત્ હેતુમાંથી તે તે સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે. પણ અસત

હેતુમાંથી સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. આ અસત્ હેતુને દુષ્ટ હેતુરૂપે કહે છે તથા હેત્વાભાસરૂપે કહે છે. આ હેત્વાભાસ પણ સંવ્યભિચાર, વિરૂદ્ધ, અસિદ્ધ, સત્પ્રતિપક્ષ, બાધિત, એવા ભેદવડે પાંચ પ્રકારનો હોય છે. તેમાં પ્રથમ સંવ્યભિચાર પણ સાધારણ, અસાધારણ તથા અનુપસંહારી, એવા ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. ત્રીજો અસિદ્ધ પણ આશ્રયાસિદ્ધ, સ્વરૂપાસિદ્ધ તથા વ્યાખ્યત્વાસિદ્ધ એવા ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. બીજું નૈયાયિકો અનુમાનને કેવલાન્વયી, કેવળ વ્યતિરેકી તથા અન્વય વ્યતિરેકી, એવા ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનું માને છે. જે અનુમાનના સાધ્યનો કદી પણ અત્યંતાભાવ ન થાય, તે અનુમાન કેવલાન્વયી કહેવાય છે. જેમકે ‘ઘટોઽભિષેયઃ પ્રમેયત્વાત્ અર્થઃ-ઘટ એ નામ પ્રમેયરૂપે છે.’ ઇત્યાદિ અનુમાનરૂપે છે. વળી અભિધેયત્વરૂપ સાધ્યનો કદી પણ અત્યંતાભાવ નથી. પણ પદના વાચ્યત્વરૂપ અભિધેયત્વ સર્વ પદાર્થમાં રહે છે. વળી પ્રમાણાનના વિષયત્વરૂપ પ્રમેયત્વ પણ સર્વ પદાર્થમાં રહે છે. માટે આ અનુમાન કેવલાન્વયી કહેવાય છે. જે અનુમાનના સાધ્યનું તથા હેતુનું કદી પણ સહચાર દર્શન ન થાય, પણ સાધ્ય હેતુના અભાવનુંજ સહચાર દર્શન થાય, તે અનુમાન કેવળ વ્યતિરેકી કહેવાય છે. જેમકે ‘પૃથ્વી ઇતરેભ્યો મિચ્છતે ગંધત્વાત્ ભૈવં તૈવં યથા જલાદિઃ અર્થઃ-પૃથ્વી અન્યભૂતથી ભિન્ન છે. કારણ કે તેમાં ગંધગુણ છે. જલાદિની માફક જેમાં ગંધગુણ નથી, તે પૃથ્વીરૂપે નથી.’ ઇત્યાદિ અનુમાન છે. અહીં પૃથ્વીથી ભિન્ન જળ આદિ પદાર્થના ભેદરૂપ સાધ્યનો તથા ગંધરૂપ હેતુનો પૃથ્વીરૂપ પક્ષ છોડી, અન્યત્ર કદી પણ સહચાર નથી. પણ સાધ્ય હેતુના અભાવનુંજ જળ આદિમાં સહચાર છે. માટે આ અનુમાન કેવળ વ્યતિરેકી કહેવાય છે. વળી જે અનુમાનના સાધ્યનું તથા હેતુનું, તેમ જ તે બેઉના અભાવનું અન્યત્ર સહચાર દર્શન હોય છે, તે અનુમાન અન્વય વ્યતિરેકી કહેવાય

છે. જેમકે પર્વતો વહિમાન્ ધૂમવત્વાત્ આ પ્રસિદ્ધ અનુમાન છે. વળી વહ્નિરૂપ સાધ્યનો તથા ધૂમરૂપ હેતુનો સહચાર રસોડામાં જોવામાં આવે છે તથા તે બેઉના અભાવનો સહચાર જળના આબોચિયામાં જોવામાં આવે છે. આથી ઉક્ત અનુમાન અન્વયવ્યતિરેકી કહેવાય છે. પણ નૈયાયિકનો આ મત અસંગત છે. કારણ કે નેહ નાનાસ્તિ કિંચન ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પ્રજ્ઞામાં સર્વ પ્રપચ્ચના અત્યંતાભાવનું નિરૂપણ કરે છે. માટે પ્રજ્ઞાથી ભિન્ન કોઈ પણ પદાર્થમાં અત્યંતાભાવનું અપ્રતિયોગીપણું નથી. પણ સર્વ અનાત્મ પદાર્થ અત્યંતાભાવના પ્રતિયોગીરૂપે છે. માટે આ અનુમાનમાં કેવળ અન્વયીરૂપતા સંભવતી નથી. તે જ રીતે કેવળ વ્યતિરેકી અનુમાન પણ સંભવતું નથી. કારણ કે જે પદાર્થનો પરસ્પર વ્યાખ્ય-વ્યાપકભાવ હોય છે, તે જ પદાર્થનો પરસ્પર સાધન સાધ્ય ભાવ હોય, એવો નિયમ છે. આ નિયમનો કેવળ વ્યતિરેકી અનુમાનમાં ભંગ થાય છે. આથી કેવળ વ્યતિરેકી અનુમાનમાં ગંધ તથા ઇંદ્રિય ભેદ, આ બેઉનો સાધન સાધ્યભાવ માન્યો છે. તેમજ ઇંદ્રિય ભેદભાવ તથા ગંધાભાવ, આ બેઉનો વ્યાખ્ય વ્યાપકભાવ માન્યો છે. જો કદાપિ અન્ય પદાર્થના વ્યાપ્તિ જ્ઞાનથી અન્ય પદાર્થની અનુમિતિ થતી હોય તો પર્વતમાં વહ્નિરૂપ વ્યાખ્ય ધૂમના જ્ઞાનથી જળની પણ અનુમિતિ થવી જોઈએ. માટે અનુમાનમાં કેવળ વ્યતિરેકી રૂપતા પણ સંભવતી નથી. આ કેવળ અન્વયીનો તથા કેવળ વ્યતિરેકીનો અસંભવ હોવાથી, અનુમાનમાં અન્વય વ્યતિરેકીરૂપપણું પણ સંભવતું નથી. માટે આ અનુમાન વેદાંત સિદ્ધાંતમાં એક અન્વયીરૂપ જ હોય છે. અહીં પૂર્વોક્ત અન્વયવ્યાપ્તિવાળા અનુમાનનું નામ અન્વયી છે.

શિષ્ય:—જે પુરુષને પૂર્વોક્ત સાધન તથા સાધ્ય બેઉના સમાનાધિકરણરૂપ અન્વયની વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન નથી થયું, પણ

સાધ્યાભાવ તથા સાધનાભાવ, આ બેઉના સમાનાધિકરણરૂપ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિનું જ્ઞાન થયું છે, તે પુરુષને પણ વ્યતિરેક વ્યાપ્તિના જ્ઞાનથી સાધ્યની જે અનુમિતિ થાય છે, તે થવી જોઈએ નહિ.

ગુરુ:—અન્વય વ્યાપ્તિના જ્ઞાનથી રહિત પુરુષને વ્યતિરેક વ્યાપ્તિના જ્ઞાનથી સાધ્યની અનુમિતિ થતી નથી; પણ અર્થોપપત્તિ પ્રમાણથી જ સાધ્યની પ્રમા થાય છે. જેમકે પૃથ્વી માત્રમાં રહેલ ગંધ ગુણ, પૃથ્વીમાં જળાદિ ઇતર પદાર્થના ભેદ વિના અનુપપન્ન થાય છે તથા તેથી પૃથ્વીમાં ઇતર ભેદની કલ્પના કરાવે છે.

ઉપમિતિ પ્રમાણુ નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, 'સાદૃશ્યપ્રમિતિ: ઉપમિતિ: અર્થ—સાદૃશ્યનો વિષય કરનારી જે પ્રમા છે, તે ઉપમિતિ પ્રમા કહેવાય છે.' જેમકે કોઈ એક પુરુષ, જેણે ગાયનું શરીર નગરમાં જોયું છે, પણ જેને બળદ પ્રાણી કેવી રીતનું હોય છે, તે જાણવાની ઇચ્છા થાય છે, તે પુરુષ કોઈએક વનવાસી પુરુષને એમ પૂછે કે, બળદ કેવી રીતનો હોય છે? પછી તે વનવાસીએ નગરવાસીને ગાયના સરખો જ બળદ હોય છે, આ રીતનું વચન પ્રથમ કહ્યું. આ વચનને સાંભળ્યા પછી, તે નગરવાસી કોઈ એક સમયે વનમાં ગયો તથા તે વનમાં બળદને જોયો. તેમ જોઈ તે પુરુષને ખાત્રી થઈ કે, બળદ ગાયના સરખો જ છે. ત્યાર બાદ તે નગરવાસીને આ રીતનું જ્ઞાન થયું કે, મારી ગાય પણ આ બળદના સરખી છે. આ રીતના જ્ઞાનનું નામ ઉપમિતિ પ્રમા છે. ગાયની સાદૃશ્યતાનું જે જ્ઞાન, બળદ પ્રાણીના વિષયવાળું છે, તે ઉપમિતિ પ્રમાના સાધનરૂપે હોવાથી ઉપમાન પ્રમાણરૂપે છે. તેમ જ ગાયના વિષયવાળું જે જ્ઞાન બળદના સાદૃશ્યરૂપે

છે, તે જ્ઞાન ઉપમાન પ્રમાણના કૃણરૂપ ઉપમિતિ પ્રમારૂપે છે. ઉપમિતિનું આ લૌકિક ઉદાહરણ છે.

ઉપમિતિનું વૈદિક ઉદાહરણ.

જે પુરુષે આકાશના અસંગપણાનો તથા વ્યાવહારિક-પણાનો નિશ્ચય કર્યો છે, પણ બ્રહ્મના અસંગપણાનો તથા વ્યાવહારિકપણાનો નિશ્ચય જોણે જાણ્યો નથી, તે અધિકારી પુરુષ બ્રહ્મવેત્તા ગુરુને પૂછે કે, હે ભગવન્ ! બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવું છે ? ત્યાર પછી તે ગુરુ શિષ્યને આકાશની માફક તે બ્રહ્મ અસંગરૂપે તથા વ્યાપકરૂપે છે, આ રીતનો ઉત્તર આપે છે. ત્યારબાદ તે શિષ્ય એકાંત પ્રદેશમાં વિચાર કરી પોતાના બ્રહ્મરૂપ આત્મામાં અસંગ વ્યાપકતાના રૂપવડે આકાશના સાદૃશ્યનો અનુભવ કરે છે. અર્થાત્ આકાશની માફક અસંગ તથા વ્યાપક બ્રહ્મરૂપે ‘હું છું,’ આ રીતનો અનુભવ તે અધિકારી પુરુષને થાય છે.

શિષ્ય:—આત્મામાં અસંગતારૂપ તથા વ્યાપકતારૂપ આકાશનું સાદૃશ્ય છે, આ અર્થમાં પ્રમાણ શું છે ?

ગુરુ:—આ અર્થ શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા આચાર્યના વાક્ય-વડે સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘આકાશવત્સર્વગતસ્ય નિત્યઃ અર્થઃ—આત્મા આકાશની માફક સર્વત્રવ્યાપક તથા નિત્ય છે.’ આ શ્રુતિમાં આત્માને આકાશની માફક વ્યાપક કહ્યો છે. વળી ‘યથા સર્વગતં સોક્ષ્મ્યાદાકાશં નોપલિપ્યતે સર્વત્રાવસ્થિતો દેહે તથા-ત્મા નોપલિપ્યતે અર્થઃ—જેવી રીતે સર્વત્ર રહેલ આકાશ પોતાના અસંગ સ્વભાવને લીધે કોઈ પણ પદાર્થથી લેપાયમાન થતું નથી, તેમ સર્વ દેહમાં રહેલ છતાં આત્મા પોતાના અસંગ સ્વભાવને લીધે કોઈપણ પદાર્થથી લેપાયમાન થતો નથી.’ આ ગીતામાં આત્માને આકાશની માફક આ પ્રમાણે અસંગ કહ્યો છે. વળી દશિ સ્વરૂપં ગગનોપમં પરં આ વચનવડે આત્માને

આચાર્યે આકાશની માફક વ્યાપક કહ્યો છે. માટે આત્મામાં આકાશની સદૃશતાને લઈ ઉપમિતિનું ઉદાહરણ સંભવે છે. અથવા તો શિષ્યે, પ્રથમ છીપમાં રૂપાનો ભાવ જેમ મિથ્યા છે, તેમ જ સ્વપ્નના પદાર્થ આદિમાં મિથ્યાપણું છે, આ રીતનો પ્રથમ નિશ્ચય કરવો. ત્યાર પછી તેણે આકાશ આદિ પ્રપંચના સ્વરૂપને બાણુવાની ઈચ્છા કરવી. તે અધિકારી પુરુષે આ પ્રપંચ, છીપ તથા રૂપા આદિની માફક મિથ્યા છે, આ રીતના શુરુનાં વચનને શ્રવણ કરી, એકાંત સ્થળમાં તેનો વિચાર કરવો. આ રીતે વિચાર કરવાથી તે પ્રપંચમાં છીપ તથા રૂપાદિની માફક મિથ્યાત્વરૂપ સાદૃશ્યનો અનુભવ કરે છે. અર્થાત્ આકાશ આદિ પ્રપંચ છીપ તથા રૂપા આદિની માફક મિથ્યા છે, આ રીતનો અનુભવ અધિકારી પુરુષને થાય છે. આ ઉપમિતિનું ઉદાહરણ વેદાંત-સિદ્ધાંતમાં પણ અનુકૂળ છે. પણ નૈયાયિકો તો બળદના વિષયરૂપ ગાયના સાદૃશ્ય જ્ઞાનની પછી બળદ, એ બળદ પદના વાચ્યરૂપે છે, આ રીતના જ્ઞાનને ઉપમિતિ પ્રમાણરૂપે માને છે તથા ઉપમાનને સાદૃશ્યવિશિષ્ટ પિંડજ્ઞાન, વૈધર્મ્ય-વિશિષ્ટ પિંડજ્ઞાન તથા અસાધારણ ધર્મવિશિષ્ટ પિંડજ્ઞાન, આ રીતના ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનું માને છે. આ નૈયાયિકનો મત ન્યાયના ગ્રંથમાં વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યો છે, ત્યાંથી જોઈ લેવો.

શાબ્દી પ્રમાનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, 'વાક્યકરણિકાપ્રમા શાબ્દીપ્રમા અર્થ:-વાક્યરૂપી કરણરૂપે ઉત્પન્ન થનારી જે પ્રમા, તે શાબ્દી પ્રમા કહેવાય છે.' જેમકે તત્ત્વમસિ આ વૈદિક વચનનું શ્રવણ કરી અધિકારી પુરુષને અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતની જે પ્રમા થાય છે, તેમ જ ઘટમાનય, ગામાનય ઇત્યાદિ લૌકિક વ્યાક્યનું શ્રવણ કરી તે પુરુષને ઘટ તથા ગાય આદિ બાણુવાની જે પ્રમા થાય છે,

તે પ્રમાણુ નામ શાબ્દી પ્રમા છે. જે વાક્યવડે શાબ્દી પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે, તે વાક્યનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે:—
 આકાંક્ષાયોગ્યતાસન્નિધિમત્પદસમુદાયઃ વાક્યમ્ અર્થઃ—આકાંક્ષા, યો-
 ગ્યતા તથા સન્નિધિ, આ ત્રણવાળું જે પદ છે, તે પદના સમુદાયનું નામ વાક્ય છે. જેમકે તત્ત્વમસિ ઇત્યાદિ વૈદિક વાક્ય તત્ તથા ત્વ આદિ પદના સમુદાયરૂપે છે. તેમ જ ઘટમાનય ઇત્યાદિ લૌકિક વાક્ય ઘટ તથા આનય ઇત્યાદિ પદના સમુદાયરૂપે છે.

વાક્યનાં પદોનું લક્ષણ.

કહ્યું છે કે, ‘વર્ણસમૂહઃ પદમ કકારાદિ વર્ણુનો જે સમૂહ છે, તે પદ છે.’ જેમકે કળશ ઇત્યાદિ પદ કકારાદિ વર્ણુના સમૂહરૂપે છે. પદને ઘડવાવાળા કકારાદિ વર્ણુમાં જે એક જ્ઞાનની વિષયતા, તે સમૂહપણું છે. જો કે નૈયાયિકના મત પ્રમાણે કકારાદિ વર્ણુ શબ્દરૂપે હોવાથી ક્ષણિક છે અર્થાત્ બીજી ક્ષણે નાંશવાન છે, વર્ણુના સમુદાયરૂપ પદ પણ ક્ષણિક છે, પદના સમુદાયરૂપ વાક્ય પણ ક્ષણિક છે તથા વાક્યના સમુદાયરૂપ વેદ પણ ક્ષણિક છે, છતાં વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે આ વર્ણુ ક્ષણિક નથી. આકાશાદિની માફક સૃષ્ટિના આદિકાળમાં માયા ઉપહિત ઇશ્વરથી વર્ણુની ઉત્પત્તિ થાય છે. વળી પ્રલય સમયે વર્ણુનો વિનાશ થાય છે. પણ મધ્યકાળે વર્ણુના ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ હોતા નથી. આ કારણથી જ સોડ્યં ગકારઃ ઇત્યાદિ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા જ્ઞાનને પણ પ્રમાણરૂપતા થાય છે. વળી ઉત્પન્નો ગકારઃ વિનષ્ટો ગકારઃ ઇત્યાદિ પ્રતીતિ ગકાર આદિ વર્ણુના ઉચ્ચારણની ઉત્પત્તિના વિનાશનો વિષય કરે છે. પણ ગકારાદિ વર્ણુની ઉત્પત્તિના વિનાશનો વિષય કરતી નથી. માટે વર્ણુ, પદ, વાક્ય તથા વેદ, આ સર્વ શબ્દરૂપ હોવાથી ક્ષણિક છે. આ રીતનો નૈયાયિકનો જે મત છે તે અસંગત છે. મીમાંસકો તો

વર્ણને, તથા વર્ણસમુદાયરૂપ વેદને, ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી રહિત નિત્યરૂપે માને છે. આ મીમાંસકોનો મત પણ અસંગત છે. કારણ કે ‘છંદાંસિ જજિરે તસ્માદ્યજુસ્તસ્માદજાયત અસ્ય મહતો મૂતસ્ય નિઃશ્વ-સિતમેવૈતદ્યદ્ગ્વેદોયજુર્વેદઃ’ અર્થઃ—આ પરમાત્મામાંથી છંદો તથા યજુ-વેદની ઉત્પત્તિ થઈ. આ સર્વ ઋગ્વેદ તથા યજુર્વેદ પરમાત્માના નિઃશ્વાસરૂપે છે. ” ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં સૃષ્ટિના આદિકાળ વિશે માયા ઉપહિત ઇશ્વરથી વેદની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી અત એવ ચ નિત્યત્વમ્ આ સૂત્રમાં શ્રીવ્યાસ લગવાને વેદના પ્રક્તય પર્યંત સ્થાયિત્વરૂપે નિત્યપણાનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે મીમાંસકોનો મત પણ અસંગત છે. પૂર્વે આપણે કહ્યું છે કે આકાંક્ષા, યોગ્યતા તથા સન્નિધિ, આ ત્રણ યુક્ત પદોનો સમૂહ, તે વાક્ય છે.

આકાંક્ષાના સ્વરૂપનું વર્ણનઃ—કહ્યું છે કે, ‘અન્વયાનુપપત્તિઃ આકાંક્ષા’ અર્થઃ—જે પદનો અન્વય જે પદ વિના સંભવે નહિ, તે પદનો તે પદ સાથે જે સમલિવ્યાહાર, તેનું નામ આકાંક્ષા છે. જેમકે ઘટમાનય આ વાક્યથી શ્રોતા પુરુષને ઘડાને લઈ આવવાનો યોગ થાય છે. આ યોગ કેવળ ઘટ એવા કારક પદથી હોતો નથી, તેમ જ કેવળ આનય આ ક્રિયાપદથી પણ થતો નથી. પણ બેઉ પદ જો વિદ્યમાન હોય તો જ યોગ થાય છે. માટે ઘટ પદને આનય પદનો જે સમલિવ્યાહાર છે, તેમજ આનય પદનો ઘટપદ સાથે જે સમલિવ્યાહાર છે, તે જ બેઉ પદોની પરસ્પર આકાંક્ષા છે. અહીં સમલિવ્યાહારનો અર્થ સમીપતા થાય છે. જો કે આકાંક્ષાનો અર્થ ઇચ્છા થાય છે. આ ઇચ્છા ચેતનનો ધર્મ હોય છે, પણ જડનો ધર્મ હોતો નથી. છતાં આ પદ શ્રોતા પુરુષની સ્વવિષયક આકાંક્ષાને ઉત્પન્ન કરનારું છે. આથી આ પદને આકાંક્ષાવાળું કહ્યું છે.

યોગ્યતાનું વર્ણનઃ—કહ્યું છે કે, ‘વાક્યાર્થાવાધઃ યોગ્યતા’ અર્થઃ—વાક્યના અર્થનો જે પ્રમાણાંતરવડે અભાધ, તેનું

નામ યોગ્યતા છે.' જેમકે ઘટમાનય આ વાક્યનો અર્થ ઘટને જે આણવાનો છે, તેનો કોઇપણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુવડે બાધ થતો નથી. એ જ ઘટઆદિ પદમાં યોગ્યતા છે.

સન્નિધિનું વર્ણન:-કહ્યું છે કે, 'પદાનામવિલંબોચ્ચારણં સન્નિધિઃ અર્થ:-પદનું વિલંબરહિત જે ઉચ્ચારણુ, તેનું નામ સન્નિધિ છે.' જેમકે ઘટમાનય આ વાક્યમાં ઘટ એવા પદની પછી વિલંબથી રહિત જે આનય એવા પદનું ઉચ્ચારણુ, તેનું નામ સન્નિધિ છે. આ રીતે આકાંક્ષા, યોગ્યતા તથા સંન્નિધિવાળા જે સમુદાય, તેનું નામ વાક્ય છે. તેમાં પદસમુદાયઃ વાક્યમ એટલુંજ માત્ર જો વાક્યનું લક્ષણ હોય તો પહોર આદિ કાળના વિલંબવડે ઉચ્ચારણુ કરેલ ઘટ આદિ પદના સમુદાયમાં વાક્યના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં સન્નિધિવાળા પદને વાક્ય કહ્યું છે. તેમાં પહોરે પહોરે ઉચ્ચારણુ કરેલ ઘટ આદિ પદમાં વિલંબથી રહિત ઉચ્ચારણુરૂપ સન્નિધિ નથી. માટે આ પદસમુદાયમાં વાક્યના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી સન્નિધિમત્પદસમુદાયઃ વાક્યમ એટલુંજ માત્ર જો વાક્યનું લક્ષણ કરત તો 'અગ્નિના સિંચેત્ અર્થ:-અગ્નિવડે વૃક્ષનું સિંચન કરવું.' આ અપ્રમાણરૂપ વાક્યમાં તે વાક્યના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ કારણથી ઉક્ત સન્નિધિ આ પદમાં પણ છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં પદની યોગ્યતાના વિશેષણનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી અગ્નિનું સિંચન કરવું, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુવડે બાધિત છે. માટે આ પદ યોગ્યતાવાળું નથી. માટે અગ્નિના સિંચેત્ આ પદસમુદાયમાં વાક્યના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી યોગ્યતાસન્નિધિમત્પદસમુદાયઃ વાક્યમ એટલુંજ માત્ર જો વાક્યનું લક્ષણ કરત તો ગૌરશ્વઃ પુરુષો હસ્તી આ પદસમુદાયમાં વાક્યના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત.

આ કારણથી ઉક્ત સન્નિધિ તથા યોગ્યતા આ પદમાં પણ છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે પદમાં આકાંક્ષા એવા વિશેષણનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં ગાય તથા અશ્વ આદિ પદો પરસ્પર આકાંક્ષાવાળાં નથી. માટે તે પદ-સમૂહમાં વાક્યના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ હોઇ શકે નહિ.

શિષ્ય:—આ રીતના વાક્યમાં જે શાબ્દી પ્રમાની સાધનતા હોય તો અન્યુત્પન્ન પુરુષને પણ શાબ્દી પ્રમાયવી ભેદાયે. અન્યુત્પન્ન પદનો અર્થ એ છે કે, પદના જ્ઞાનથી જે પુરુષ રહિત હોય તે.

ગુરુ:—જેમ વાક્ય શાબ્દ પ્રમાના કારણરૂપે હોય છે, તેમ વાક્યના વિષયવાળા પદના સંગતિનું જ્ઞાન પણ શાબ્દી પ્રમાના કારણરૂપે હોય છે. પણ અન્યુત્પન્ન પુરુષને સંગતિનું જ્ઞાન થતું નથી. આથી વાક્ય સાંભળવા છતાં અન્યુત્પન્ન પુરુષને શાબ્દી પ્રમા હોતી નથી. અહીં શાબ્દી પ્રમા, વાક્યાર્થ પ્રમા તથા શાબ્દ બોધ, આ ત્રણે શબ્દો એક જ અર્થના વાચક હોય છે.

સંગતિના સ્વરૂપનું વર્ણન.

કહ્યું છે કે ‘ પદપદાર્થયોઃ સ્માર્યસ્મારકભાવસંબંધઃ સંગતિઃ અર્થ:—પદ તથા પદાર્થ, આ બેઉ પદનો જે સ્માર્ય સ્મારક-ભાવ સંબંધ છે, તેનું નામ સંગતિ છે.’ જેમકે ઘટ એ પદના શ્રવણવડે પુરુષને ઘટરૂપ અર્થની સ્મૃતિ થાય છે. અહીં ઘટપદ સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરનારું હોવાથી સ્મારક કહેવાય છે. આ ઘટરૂપ અર્થ સ્મૃતિનો વિષય હોવાથી સ્માર્ય કહેવાય છે. આ રીતના સ્માર્ય સ્મારક ભાવ સંબંધનું નામ સંગતિ છે. આ સંગતિને શાસ્ત્રકારો વૃત્તિ પણ કહે છે. આ વૃત્તિરૂપ સંગતિ, શક્તિ તથા લક્ષણ એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. જે કે અન્ય શાસ્ત્રમાં વૃત્તિને શક્તિ, ગૌણી

તથા લક્ષણા એમ ત્રણ પ્રકારની કહી છે. છતાં આ સ્થળે ગૌણી વૃત્તિનો લક્ષણામાં અંતર્ભાવ માની, વૃત્તિ એ પ્રકારની કહી છે.

શક્તિ વૃત્તિનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે 'પદપદાર્થયોર્વાચ્યવાચકભાવસંબંધઃ શક્તિર્અર્થઃ—પદ તથા પદાર્થ આ બેઉનો જે વાચ્ય વાચકભાવ સંબંધ છે, તેનું નામ શક્તિ છે.' જેમકે ઘટ પદ તથા ઘટરૂપ અર્થ આ બેઉનો વાચ્ય વાચકભાવ સંબંધ છે. અહીં ઘટ પદવાચક છે તથા ઘટરૂપ અર્થ વાચ્ય છે. તેમાં પદજન્ય જ્ઞાનનો જે વિષય હોય, તે વાચ્ય કહેવાય છે તથા પદાર્થની સ્મૃતિને જે ઉત્પન્ન કરનાર હોય, તે વાચક કહેવાય છે. આ શક્તિને શાસ્ત્રમાં મુખ્યવૃત્તિ એવા નામવડે નિરૂપણ કરી છે. મુખ્ય વૃત્તિરૂપ શક્તિ પણ યોગ તથા રૂઢિ એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં 'અવયવશક્તિઃ યોગઃ અર્થઃ—પદના પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યયરૂપ અવયવમાં જે અર્થના બોધકરૂપે શક્તિ છે, તેનું નામ યોગશક્તિ છે.' જેમકે પાચકાદિ પદની પાક કર્તાદિરૂપ અર્થમાં યોગશક્તિ છે. અહીં પચ્ ધાતુને અક્ પ્રત્યય લગાડવાથી પાચક એ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. પચ્ ધાતુની શક્તિ વાક્યમાં છે તથા અક્ પ્રત્યયની શક્તિ કર્તામાં છે. આ બેઉ અવયવની શક્તિથી પાક કર્તા પુરુષનો બોધ થાય છે. આ યોગશક્તિવાળા પાચકાદિ પદને શાસ્ત્રમાં યૌગિક પદ પણ કહે છે. વળી 'સમુદાયશક્તિઃ રૂઢિઃ અર્થઃ—પદના પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યયરૂપ અવયવસમુદાયમાં અર્થનો બોધ કરનારી જે એક શક્તિ છે, તેનું નામ રૂઢિ શક્તિ છે.' જેમકે ઘટાદિરૂપ અર્થમાં રૂઢિશક્તિ છે. આ રૂઢિશક્તિવાળા પદને શાસ્ત્રમાં રૂઢપદ કહે છે. નૈયાયિકે આ શક્તિને યોગ, રૂઢિ, યોગરૂઢિ તથા યૌગિકરૂઢિ, એવા ભેદવડે ચાર

પ્રકારની માને છે. વળી શક્તિના ચાર પ્રકારને લીધે પદને પણ યોગ, રૂઢ, યોગરૂઢ તથા યૌગિકરૂઢ, એમ ચાર પ્રકારનું માને છે. અહીં પંકજ આદિ પદને યોગરૂઢ માને છે, ઉદ્ધિદ આદિ પદને યૌગિકરૂઢ માને છે, આ રીતનો નૈયાયિકનો મત ન્યાય દર્શનમાંથી જોઈ લેવો.

શક્તિના જ્ઞાનનો પ્રકાર.

શક્તિનું જ્ઞાન પુરુષને વ્યવહારથી થાય છે. જેમકે ગુરુ તથા પિતારૂપ ઉત્તમ વૃદ્ધ પુરુષનાં, ‘ઘટ લાવ’ એવાં વચન સાંભળી, શિષ્ય તથા પુત્ર આદિરૂપ મધ્યમ પુરુષ ઘટને લઈ આવવા પ્રવૃત્ત થાય છે. વળી ઉત્તમ વૃદ્ધ પુરુષની પાસે રહેલ બાળક, મધ્યમ વૃદ્ધ પુરુષના ગમન આગમનરૂપ પ્રવૃત્તિને જોઈ, મધ્યમ વૃદ્ધ પુરુષના જ્ઞાનનું અનુમાન કરે છે. આ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે:—‘इयं प्रवृत्तिः ज्ञानसाध्या प्रवृत्तित्वात् मदीयप्रवृत्तिवत् अर्थः—આ મધ્યમ વૃદ્ધ પુરુષની પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનજન્ય છે. કારણકે પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનજન્ય છે. જેવી રીતે કે અમારી પ્રવૃત્તિ ઈષ્ટ સાધનતાના જ્ઞાનજન્યરૂપે છે.’ આ પ્રમાણે તે બાળક મધ્યમ પુરુષની પ્રવૃત્તિના હેતુરૂપ જ્ઞાનનું અનુમાન કરી, ત્યાર પછી તે જ્ઞાનમાં ઉત્તમ વૃદ્ધ પુરુષની વાક્ય જન્યતાનું અનુમાન કરે છે. આ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે:—‘इदं ज्ञानं एतद्वाक्यजन्यं एतद्वाक्यान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् दंडजन्यघटादिवत् अर्थः—મધ્યમ પુરુષની પ્રવૃત્તિનું હેતુરૂપ જ્ઞાન ઉત્તમ વૃદ્ધ પુરુષના ‘ઘટ લાવ’ એવા વાક્યજન્યરૂપે હોય છે. આ વાક્ય અન્વય તથા વ્યતિરેકને અનુસરનારું હોવાથી, જે જે પદાર્થ જે પદાર્થના અન્વય તથા વ્યતિરેકને અનુસરનાર હોય છે, તે તે પદાર્થ તે પદાર્થજન્ય હોય છે. જેમકે ઢંડના અસ્તિત્વથી ઘટરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે તથા ઢંડનો અભાવ થવાથી ઘટરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ રીતનો જે ઢંડનો અન્વય વ્યતિરેક છે, તેને અનુસરનાર ઘટ હોય છે. માટે

ઘટ હંડજન્ય છે. તેમ ઉત્તમ વૃદ્ધ પુરુષનું ‘ ઘટ લાવ ’ આ વાક્ય અન્વય તથા વ્યતિરેકને અનુસરનારું હોવાથી મધ્યમ પુરુષનું જ્ઞાન વાક્યજન્ય છે. આ પ્રમાણે બાળકને, મધ્યમ પુરુષના જ્ઞાનમાં ‘ ઘટ લાવ ’ આ વાક્યજન્યતાનું અનુમાન થાય છે. ત્યાર પછી મધ્યમ પુરુષ ઘટ લાવે છે, તે જોઈ ઘટ પદની શક્તિનો નિશ્ચય ઘટ વ્યક્તિમાં કરે છે. અર્થાત્ ‘ ઘટ આણુ ’ આ વચનમાં રહેલ ઘટ પદની શક્તિ ઘટ વ્યક્તિમાં થાય છે. આ રીતનું શક્તિજ્ઞાન થાય છે. આ રીતે બાળકને પ્રથમ વૃદ્ધના વ્યવહારથી જ ઘટાદિ પદની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે. ત્યાર પછી વ્યાકરણ, ઉપમાન, કોશ, આત્મવાક્ય, વાક્યશેષ, વિવરણ તંથા સિદ્ધ પદની સમીપતા, આટલી સાત પ્રકારની શક્તિવડે શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે. વ્યાકરણાદિવડે કેવી રીતે પદની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તે સંબંધી વિશેષ વિવરણ ન્યાયદર્શનના ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવું.

શક્તિ વિષયરૂપ અર્થનું નિરૂપણ.

નૈયાયિકો તો એમ કહે છે કે, આ પદવડે શ્રોતા પુરુષને અમુક અર્થનો જ યોગ થાયો, આ રીતની ઇન્ધિરની જે ઇચ્છા, તેનું નામ શક્તિ છે. વળી કેટલાક નવા નૈયાયિકો જીવની ઇચ્છાને શક્તિ માને છે. આ ઘટાદિ પદની શક્તિ ઘટ આદિરૂપ પદાર્થમાં હોય છે. પણ ઘટ આદિ પદાર્થરૂપ, સંબંધરૂપી સંસર્ગમાં, આ શક્તિ હોતી નથી. માટે ઘટ પદના શ્રવણથી શ્રોતા પુરુષને ઘટરૂપ અર્થનું જ સ્મરણ થાય છે. પણ સંસર્ગનું સ્મરણ હોતું નથી. વળી ‘ ઘટ આણુ ’ આ વાક્યમાં રહેલ ઘટ આદિ પદના અર્થનો પરસ્પર સંસર્ગરૂપ જે વાક્યાર્થ છે, તે વાક્યાર્થનો યોગ ઘટ આદિ પદના સમલિંગ્યાહારથી થાય છે. માટે સંસર્ગમાં ઘટાદિ પદવિશે શક્તિ માનવી નિષ્ફળ છે. વળી

મીમાંસકો તો એમ કહે છે કે, ઘટ આદિ પદની કેવળ ઘટ આદિરૂપ અર્થમાં શક્તિ નથી, પણ કાર્યાન્વિત ઘટ આદિમાં જ ઘટ આદિ પદની શક્તિ હોય છે. અહીં પુરુષના પ્રયત્નરૂપ કૃતિવડે સાધ્યરૂપ જે ક્રિયા, તેનું નામ કાર્ય છે. આ કાર્યના સંબંધવાળાનું નામ કાર્યાન્વિત છે. જેમકે ‘ઘટ લાવ’ આ વાક્યમાં ઘટના લાવવારૂપ ક્રિયા પુરુષના પ્રયત્નવડે સાધ્ય હોવાથી કાર્યરૂપે છે. વળી આણુવારૂપ કાર્યના સંબંધવાળો ઘટ છે. માટે ઘટ કાર્યાન્વિત કહેવાય છે. આ કાર્યાન્વિત ઘટમાં જ ઘટ પદની શક્તિ છે. આ રીતે પટ આદિ પદની શક્તિ કાર્યાન્વિત પટાદિકમાં જ જાણવી. જો કદાપિ ઘટ આદિ પદની શક્તિ કાર્યાન્વિત ઘટ આદિમાં ન માનીએ તો ઘટ આદિ પદાર્થના સંસર્ગરૂપ વાક્યાર્થનો ખોલ થશે નહિ. વળી પૂર્વોક્ત રીતવડે બાળકને પ્રથમ કાર્યાન્વિત ઘટ આદિમાં જ ઘટ આદિ પદની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તે પણ થવું જોઈએ નહિ. માટે કૃતિ સાધ્યત્વરૂપ કાર્યનું જ્ઞાન જ પુરુષની પ્રવૃત્તિના હેતુરૂપે છે. કેવળ ઈષ્ટ સાધનતાનું જ્ઞાન પુરુષની પ્રવૃત્તિના હેતુરૂપે હોતું નથી. જેમકે ચંદ્રમંડલાદિમાં ઈષ્ટ સાધનતાનું જ્ઞાન હોવા છતાં પુરુષની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. જો કે વિષલક્ષણ, રૂપપતન આદિમાં કાર્યતાનું જ્ઞાન હોવા છતાં, પુરુષની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી, છતાં ઈષ્ટ સાધનતારૂપ જ્ઞાનના સમયે કાર્યતાનું જે જ્ઞાન, તે જ પુરુષની પ્રવૃત્તિના હેતુરૂપે હોય છે. વળી વિષલક્ષણાદિમાં પુરુષને ઈષ્ટ સાધનતાનું જ્ઞાન નથી. માટે તેમાં પ્રવૃત્તિ હોઈ શકે નહિ. તેથી કૃતિ સાધ્યત્વરૂપ કાર્યના વાચક લિફ, લોટ, તબ્ય ઇત્યાદિ પદો છે, તે પદથી ઘડાયેલ વાક્ય, પ્રમાણુ વાક્યરૂપે હોય છે. જેમકે ઘટ લાવ ઇત્યાદિ લૌકિક વાક્ય છે. તેમજ સ્વર્ગકામો યજેત ઇત્યાદિ વૈદિક વાક્ય છે. આ લિંગ આદિ પદથી રહિત વાક્ય પ્રમાણુરૂપે હોતું નથી. જેમકે “મૂતલે ઘટઃ પૃથ્વીપર ઘડો છે”

ઈત્યાદિ લૌકિક વાક્ય છે, તથા તત્ત્વમસિ ઈત્યાદિ વૈદિક વાક્ય છે. વળી વેદાંત સિદ્ધાંતનો મત નીચે પ્રમાણે છે:—
 ઘટ આદિ પદની કેવળ ઘટ આદિરૂપ અર્થમાં અથવા કાર્યાન્વિત ઘટ આદિમાં શક્તિ નથી, પણ ઇતરાન્વિત ઘટાદિકમાં ઘટ આદિ પદની શક્તિ છે. જે કે બાળકને પ્રથમ કાર્યાન્વિત ઘટ આદિમાં જ ઘટ આદિ પદની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે, છતાં ગૌરવતાના દોષને લીધે કાર્યના અંશનો ત્યાગ કરી, ઇતરાન્વિત ઘટ આદિમાં જ ઘટ આદિ પદની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે. જે કે ઇતર પદાર્થ કાર્યરૂપે હોય અથવા કાર્યથી લિપ્ત હોય, છતાં તે રીતનું જ્ઞાન થાય છે. જેમ કે ઘટ લાવ, આ કાર્યયુક્ત વાક્યવડે શક્તિના ગ્રહણનો પ્રકાર દર્શાવ્યો હતો તેમ ‘તને પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે’ ઈત્યાદિ સિદ્ધાર્થવાળાં વાક્યથી પણ શક્તિનું ગ્રહણ થાય છે. જેમકે કોઈ ધનવાન પુરુષને ઘેર પુત્રજન્મ થયો. ત્યાર પછી પુત્ર પદવાળા વસ્ત્રને સાથે લઈ ખજાર કરનારો પુરુષ ધનવાન પુરુષની પાસે જઈ વસ્ત્રને આગળ ધરી એમ કહે કે, આપને ત્યાં પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વાત સાંભળી તે ધનવાન પુરુષને પુત્રના જન્મના જ્ઞાનથી હર્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. હર્ષવડે તે ધનવાનનું મોઢું પ્રપુલ્કિત થાય છે. આ જોઈ પુત્રપદની શક્તિના જ્ઞાનથી રહિત બીજો કોઈ પુરુષ, ધનવાનનું મુખ પ્રસન્ન જોઈ, તે ધનવાનના હર્ષનું અનુમાન કરે છે. ત્યાર પછી હર્ષમાં જ્ઞાનજન્યત્વનું અનુમાન કરે છે. ત્યાર બાદ જ્ઞાનમાં અન્વય તથા વ્યતિરેક-વડે ‘તમને પુત્ર થયો’ આ વાક્યજન્યત્વનું અનુમાન કરે છે. ત્યાર બાદ ઉત્પત્તિવાળા બાળકના શરીરમાં પુત્રપદની શક્તિનો નિશ્ચય કરે છે. માટે જેમ ઘટમાનવ-ઘટ લાવ, સ્વર્ગકામો યજેત-સ્વર્ગની કામનાવાળાએ અગ્નિનું પૂજન કરવું જોઈએ, ઈત્યાદિ કાર્યરૂપ વાક્યો પ્રમાણરૂપે છે, તેમ મૂતલે ઘટ: જમીનપર ઘડો છે, તત્ત્વમસિ તું તે રૂપે છે, ઈત્યાદિ સિદ્ધા-

ર્થવાળાં વાક્યો પણ પ્રમાણરૂપે જ છે. વળી આ પૂર્વોક્ત ઘટ આદિ પદની શક્તિ ઘટત્વાદિ જાતિમાં જ છે, પણ ઘટ આદિ વ્યક્તિમાં નથી. જો કદાપિ આ શક્તિ ઘટ આદિ વ્યક્તિમાં માનીએ તો ઘટ આદિ વ્યક્તિઓ અનંત છે. માટે શક્તિઓ પણ અનંત માનવી પડશે. જે ઘટ વ્યક્તિમાં ઘટ પદની શક્તિનું જ્ઞાન થયું છે, તે વ્યક્તિથી ભિન્ન ઘટનો પણ બોધ ઘટ પદથી થાય છે, તે થવો જોઈએ નહિ. માટે ઘટ વ્યક્તિમાં ઘટ પદની શક્તિનું જ્ઞાન થતું નથી. વળી ઘટત્વ જાતિ સર્વને ઘટ વ્યક્તિમાં એક છે. માટે જાતિમાં શક્તિ માનવાથી શક્તિનું અનંતપણું થશે; તથા તેથી વ્યભિચારી દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. માટે ઘટ આદિ પદની શક્તિ ઘટત્વાદિ જાતિમાં જ માનવી ઉચિત છે.

શિષ્ય:-ઘટ આદિ પદની શક્તિ જો ઘટત્વ આદિ જાતિમાં જ માનશે તો ઘટમાનય આ વાક્યને શ્રવણ કરી શ્રોતા પુરુષને ઘટપદથી ઘટત્વ જાતિનો જ બોધ થશે, પણ ઘટ વ્યક્તિનો બોધ થશે નહિ. વળી ઘટ વ્યક્તિના બોધ-વિના ઘટ વ્યક્તિનું આણવું પણ સંભવશે નહિ.

ગુરુ:-શ્રોતા પુરુષને ઘટપદથી ઘટત્વ જાતિનો જ બોધ થાય છે, પણ ઘટ વ્યક્તિ વિના ઘટત્વ જાતિનું સ્વતંત્ર આણવું સંભવતું નથી. માટે શ્રોતા પુરુષને આક્ષેપથી ઘટ વ્યક્તિનો બોધ થાય છે, અથવા ઘટ પદની લક્ષણથી ઘટ વ્યક્તિનો બોધ થાય છે. અહીં કેટલાક અંતકાર સમાનવૃત્તિ વેદત્વને આક્ષેપરૂપે કહે છે, કેટલાએક અનુમાનને આક્ષેપ કહે છે તથા કેટલાએક અર્થાપત્તિને આક્ષેપ કહે છે. આ ત્રણે પક્ષો ન્યાયદર્શનમાં છે, માટે તેમાં જોઈ લેવા. અથવા તો ઘટત્વાદિ જાતિવિશિષ્ટ ઘટ આદિ વ્યક્તિમાં જ ઘટ આદિ પદની શક્તિ હોય છે, પણ કેવળ જાતિમાં અથવા કેવળ વ્યક્તિમાં શક્તિ નથી. પરંતુ જાતિમાં શક્તિ જ્ઞાનરૂપે

થઈ શાખદ્વિબોધને ઉપયોગી થાય છે. વળી વ્યક્તિમાં શક્તિ સ્વરૂપથી જ ઉપયોગી હોય છે, પણ જ્ઞાનરૂપે થઈ ઉપયોગી હોતી નથી. આ રીતની શક્તિને જ શાસ્ત્રમાં કુળજ શક્તિ કહે છે.

શિષ્ય:—પૂર્વે ઘટાદિ પદની શક્તિ ઇતરાન્વિત ઘટ આદિમાં કહી હતી. વળી હાલ ઘટાદિ પદની ઘટત્વ જાતિમાં અથવા ઘટત્વ જાતિવિશિષ્ટ ઘટ વ્યક્તિમાં આપે શક્તિને સિદ્ધ કરી. માટે પૂર્વ તથા ઉત્તર અંથનો વિરોધ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું કેમ?

ગુરુ:—આ શક્તિ અનુભાવિકા તથા સ્મારિકા, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની હોય છે. પૂર્વે ઇતરાન્વિત ઘટ આદિમાં ઘટ આદિ પદની અનુભાવિકા શક્તિ કહી હતી તથા હાલ ઘટત્વ જાતિમાં અથવા ઘટત્વ જાતિવિશિષ્ટ ઘટ વ્યક્તિમાં ઘટ પદની સ્મારિકા શક્તિ કહી છે. આથી પૂર્વ તથા ઉત્તર અંથનો વિરોધ થતો નથી. કારણ કે આ રીતે મીમાંસકોના મત પ્રમાણે પણ કાર્યાન્વિત ઘટાદિમાં ઘટાદિ પદની અનુભાવિકા શક્તિ છે તથા ઘટત્વાદિ જાતિમાં સ્મારિકા શક્તિ છે. આ પ્રમાણે શક્તિવૃત્તિનું નિરૂપણ કર્યું.

લક્ષણાવૃત્તિનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, ‘શબ્દસંબંધ: લક્ષણા અર્થ:—પૂર્વોક્ત શક્તિ વૃત્તિનો જે વિષય છે તેનું નામ શક્ય છે. આ શક્યને વાચ્ય પણ કહે છે. આ શક્ય પદાર્થનો લક્ષ્યમાણ પદાર્થ સાથે જે સંબંધ છે, તેનું નામ લક્ષણા છે.’ જેમકે કોઈ મિત્રે મંડપમાં બેઠેલા પુરુષને લોજન કરાવવાના અભિપ્રાયને લઈ મંદ્યમોજય મંડપને તું જમાડ, આ રીતનું વચન કોઈ પુરુષને કહ્યું. આ વચનને સાંભળી તે શ્રેતા પુરુષ જડ મંડપમાં લોજન કર્તૃત્વની અયોગ્યતાને જાણી, મંડપ

પદની મંડપસ્થ પુરુષમાં લક્ષણા કરે છે. અહીં મંડપ પદનો શક્ય અર્થ જે ગૃહવિશેષ, તેનો પુરુષની સાથે સંયોગ સંબંધ છે, આનું નામ લક્ષણા છે.

લક્ષણાવૃત્તિના વિભાગનું વર્ણન.

આ લક્ષણાવૃત્તિ કેવળ લક્ષણા તથા લક્ષિતલક્ષણા, એવાં ભેદબદે બે પ્રકારની હોય છે. તેમાં 'શક્યસાક્ષાત્ સંબંધઃ કેવલલક્ષણા અર્થઃ'—પદના શક્ય અર્થનો લક્ષ્યમાણ અર્થની સાથે જે સાક્ષાત્ સંબંધ, તેનું નામ કેવળલક્ષણા છે. આ કેવળ લક્ષણા જહલ્લક્ષણા, અજહલ્લક્ષણા તથા જહલ્લજહલ્લક્ષણા, એવા ભેદબદે ત્રણ પ્રકારની હોય છે. તેમાં 'શક્યાર્થપરિત્યાગેન તત્સંબંધ્યર્થાંતરે વૃત્તિઃ જહલ્લક્ષણા અર્થઃ'—પદના શક્ય અર્થનો ત્યાગ કરી શક્ય અર્થના સંબંધવાળા અન્ય પદાર્થમાં પદની જે લક્ષણાવૃત્તિ, તેનું નામ જહલ્લક્ષણા છે. જેમકે કોઈએક શ્રોતા પુરુષને ગંગાના તીરપર અવાજનો બોધ થાય છે. આ પ્રમાણેના અભિપ્રાયબદે ગંગાયાં ઘોષઃ પ્રતિવસતિ ગંગામાં ઘોષ રહે છે, આ રીતના ઉચ્ચારણ કરેલ વાક્યને સાંભળી તે શ્રોતા પુરુષ ગંગા પદના શક્ય અર્થરૂપ જળના પ્રવાહમાં ઘોષના આધારપણાની અયોગ્યતાને જોઈ, ગંગા પદની તીરમાં લક્ષણા કરે છે. અહીં ગંગાપદનો શક્ય અર્થ જે જળનો પ્રવાહ છે, તેનો ત્યાગ કરી શક્ય અર્થના સંયોગ સંબંધવાળા તીરરૂપ અર્થમાં ગંગા પદની જે લક્ષણાવૃત્તિ, તેને જહલ્લક્ષણા કહે છે.

અજહલ્લક્ષણાનું વર્ણન.

કહ્યું છે કે, 'શક્યાર્થપરિત્યાગેન તત્સંબંધ્યર્થાંતરે વૃત્તિઃ અજહલ્લક્ષણા અર્થઃ'—પદના શક્ય અર્થનો ત્યાગ કર્યા વિના શક્ય અર્થના સંબંધવાળા અન્ય પદાર્થમાં પદની જે લક્ષણાવૃત્તિ, તેનું નામ અજહલ્લક્ષણા છે. જેમકે માંચડાપર બેઠેલા પુરુષને

બોધ કરવા માટે કોઈ પુરુષ એમ કહે કે, માંચડો શબ્દ કરે છે. આ રીતનું વચન સાંભળી શ્રોતા પુરુષ માંચડામાં શબ્દ કરવાની અયોગ્યતાને જાણી, માંચડાના પદની લક્ષણા માંચડાપર રહેલ પુરુષની કરે છે. અહીં માંચડાં પદના શક્ય અર્થરૂપ માંચડાનો ત્યાગ કર્યા વિના મંચપદની માંચડાપર બેઠેલા પુરુષમાં લક્ષણાવૃત્તિ છે. આને અજહલલક્ષણા કહે છે.

જહદજહલલક્ષણાનું વર્ણન.

કહ્યું છે કે, ‘શક્યૈકદેશપરિત્યાગેનૈકદેશે વૃત્તિઃ જહદજહલલક્ષણા’ અર્થઃ—પદના શક્ય અર્થના એક દેશનો ત્યાગ કરી એક દેશમાં પદની જે લક્ષણાવૃત્તિ, તેનું નામ જહદજહલલક્ષણા છે.’ આ લક્ષણાને ભાગત્યાગ લક્ષણા પણ કહે છે. જેમકે દેવદત્તના અલેદરૂપ બોધના તાત્પર્ય માટે એક પુરુષ એમ ઉચ્ચાર કરે કે “સોડયં દેવદત્તઃ આ તે દેવદત્ત છે.” આ વાક્યને સાંભળી શ્રોતા પુરુષ સઃ તથા અયં આ બેઉ પદની દેવદત્તના દેહ માત્રમાં લક્ષણા કરે છે. અહીં તદૈશકાલ વિશિષ્ટ દેવદત્તર્પિઃ સઃ આ પદનો શક્ય અર્થ છે. તેમજ એતદેશ કાળ વિશિષ્ટ દેવદત્તનો દેહ, એ અયં પદનો શક્ય અર્થ છે. આ બેઉ શક્ય અર્થનો અલેદ સંભવતો નથી. માટે સઃ પદના શક્ય અર્થમાં તદેશકાળ વિશિષ્ટત્વરૂપ જે એક દેશ છે, તેના ત્યાગવડે દેવદત્તના દેહરૂપ એક દેશમાં સઃ એ પદની જે લક્ષણાવૃત્તિ છે, તેમ જ અયં પદના શક્ય અર્થમાં એતદેશ કાલ વિશિષ્ટત્વરૂપ જે એક દેશ છે, તેનો ત્યાગ કરી, દેવદત્તના દેહરૂપ એક દેશમાં જે અયં પદની લક્ષણાવૃત્તિ છે, તેને જહદજહલલક્ષણા કહે છે. જેમકે જીવબ્રહ્મના અલેદ બોધના તાત્પર્યવડે બ્રહ્મવેત્તા ગુરુએ ઉચ્ચારણ કરેલ જે તત્ત્વમસિ એવું મહાવાક્ય છે, તેને સાંભળી અધિકારી શ્રોતા પુરુષ તત તથા ત્વમ આ બેઉ પદની અખંડ ચૈતન્યમાં લક્ષણા કરે છે.

અહીં માયા ઉપહિત ચૈતન્ય તત્પદનો શક્ય અર્થ છે. તેમજ સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિ શરીર ઉપહિત ચૈતન્ય ત્વં પદનો શક્ય અર્થ છે. આ બેઉ શક્ય અર્થનો અલેદ સંલવતો નથી. વળી આ વાક્યમાં તત્ ત્વં પદના સમાનાધિકરણુવડે તત્ તથા ત્વં આ બેઉ પદાર્થનો અલેદ પ્રતીત થાય છે. માટે તત્ પદના શક્ય અર્થમાં માયારૂપ એક દેશનો ત્યાગ કરી ચૈતન્યરૂપ એક દેશમાં તત્ પદની જે લક્ષણાવૃત્તિ, તેમજ ત્વં પદના શક્ય અર્થમાં સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિ શરીરરૂપ એક દેશનો ત્યાગ કરી ચૈતન્યરૂપ એક દેશમાં જે ત્વં પદની લક્ષણાવૃત્તિ, તેને જહદજહદલક્ષણા કહે છે અથવા લાગ-ત્યાગ લક્ષણા કહે છે. અહીં લક્ષ્ય અર્થરૂપ અખંડ ચૈતન્યનો અલેદ સંલવે છે.

શિષ્ય:-તત્ તથા ત્વમ્ આ બે પદની જે એક અખંડ ચૈતન્યમાં જ લક્ષણા હોય તો એકજ પદવડે અખંડ ચૈતન્ય-રૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર સંલવી શકે છે. જેથી બીજું પદ વ્યર્થ થશે. પણ એક અર્થનો બોધ કરવાવાળાં બે પદના કહેવાથી પુનરુક્તિ દોષની પ્રાપ્તિ થશે, તેનું કેમ ?

ગુરુ:-પદ પોતાના અર્થનું કેવળ સ્મરણ માત્ર કરાવે છે. બીજા પદ વિના એક પદ શાબ્દબોધના હેતુ રૂપે થતું નથી. માટે તત્ તથા ત્વમ્ આ બેઉ પદથી લાગત્યાગ લક્ષણાવડે નિર્વિકલ્પ અખંડ ચૈતન્યનું સ્મરણ માત્ર થાય છે. ત્યાર પછી પદસમુદાયરૂપ, તત્ત્વમસિ વાક્યમાંથી બ્રહ્મ તથા આત્માના એક વિષયરૂપ હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો શાબ્દ અપરોક્ષ અનુલવ થાય છે. આ અપરોક્ષ અનુલવ એક પદથી સંલવતો નથી, માટે બીજું પદ વ્યર્થ નથી. પણ બેઉ પદો સાર્થક છે. વળી પૂર્વોક્ત પ્રકારવડે તત્ તથા ત્વમ્ એ બેઉ પદના વાચ્યાર્થનો લેદ છે. માટે પુનરુક્તિ દોષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. અહીં જહદલક્ષણામાં સર્વ વાચ્ય અર્થનો

પરિત્યાગ થાય છે, પણ તત્ત્વમ્ પદના સર્વ વાચ્યાર્થનો પરિત્યાગ થતો નથી. પણ એક દેશનો ત્યાગ થાય છે, માટે તત્ત્વમ્ પદમાં જહલ્લક્ષણા સંલવતી નથી. તેમજ અજહલ્લક્ષણામાં વાચ્યાર્થથી અધિક અર્થનું ગ્રહણ થાય છે. પણ તત્ત્વમ્ પદના વાચ્યાર્થથી અધિક કોઈ અર્થનું ગ્રહણ થતું નથી; માટે તત્ત્વમ્ પદમાં અજહલ્લક્ષણા પણ સંલવતી નથી. પણ પૂર્વોક્ત રીતવડે જહલ્લક્ષણા સંલવે છે. આ કારણથી આચાર્યોએ તત્ત્વમસ્યાદિવાક્યેષુ લક્ષણા ભાગલક્ષણા, આ વચનવડે તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યમાં ભાગત્યાગ લક્ષણાનું નિરૂપણ કર્યું છે. કેટલાએક ગ્રંથકારો તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યમાં ભાગત્યાગ લક્ષણા વિના અખંડ ચૈતન્યનો ઓધ માને છે. તેઓનો અભિપ્રાય નીચે પ્રમાણે છે:—જેમકે અનિત્યો ઘટઃ આ વાક્યમાં ઘટત્વવિશિષ્ટ ઘટ વ્યક્તિ, ઘટ પદના વાચ્યાર્થરૂપે છે. વાચ્યાર્થના એક દેશરૂપે જે ઘટત્વ જાતિ છે, તે ઘટત્વ જાતિનો અનિત્યની સાથે અન્વય સંલવતો નથી, પણ ઘટવ્યક્તિનો જ અનિત્યની સાથે અન્વય સંલવે છે. ઘટપદની ઘટવ્યક્તિમાં ભાગત્યાગ લક્ષણા વિના યોગ્યતાને લીધે ઘટપદની શક્તિ વૃત્તિવડે રહેલી ઘટવ્યક્તિનો જ અનિત્યની સાથે સંબંધ થાય છે. તેમજ તત્ત્વમ્ પદના વાચ્યાર્થના એક દેશરૂપ પરોક્ષત્વ, અપરોક્ષત્વ, સર્વશત્વ, અલ્પશત્વ, અસંસારિત્વ તથા સંસારિત્વ આદિ જે ધર્મ છે, તેનો પરસ્પર અભેદ સંલવતો નથી. પણ ચૈતન્યરૂપ વિશેષ્ય અંશનો જ અભેદ સંલવે છે; માટે તત્ત્વમ્ પદમાં ભાગત્યાગ લક્ષણા વિના યોગ્યતાના બળવડે તત્ત્વમ્ પદની શક્તિવૃત્તિથી રહેલ અખંડ ચૈતન્યનો અભેદાન્વયરૂપ ઓધ થાય છે, માટે તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યમાં ભાગત્યાગ લક્ષણા માનવી વ્યર્થ છે. આ મત સર્વ આચાર્યોના કહેવાથી વિરોધરૂપે હોવાથી ખોટો છે. અહીં સૂધી કેવળ લક્ષણાનું નિરૂપણ કર્યું છે.

લક્ષિત લક્ષણાનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે 'શક્યપરંપરાસંબંધા લક્ષિતલક્ષણા અર્થઃ—પદના શક્યાર્થનો લક્ષ્યમાણ અર્થની સાથે જે પરંપરા સંબંધ છે, તેનું નામ લક્ષિતલક્ષણ છે.' જેમકે ભમરો શબ્દ કરે છે, આ અર્થનો બોધ થવા માટે કોઈ એમ કહે કે દ્વિરેફો રૈત્તિઃ—ભમરો શબ્દ કરે છે, આ વાક્યને સાંભળી શ્રોતા પુરુષ દ્વિરેફ પદના શક્યાર્થરૂપ બે રકારમાં શબ્દના કર્તાની અયોગ્યતા જોઈ, દ્વિરેફ પદની ભમરાની વ્યક્તિમાં લક્ષણ કરે છે. આ લક્ષણ લક્ષિતલક્ષણ કહેવાય છે. અહીં દ્વિરેફ પદનો શક્ય અર્થ બે રકાર છે. આ બે રકારનો મધુકર વ્યક્તિ સાથે સાક્ષાત્ સંબંધ સંભવતો નથી; પણ બે રકારનો ભ્રમર પદની સાથે સંબંધ છે. વળી ભ્રમર પદનો મધુકર વ્યક્તિની સાથે સંબંધ છે. આ રીતે બે રકારનો પોતાથી બનેલ પદના વાચ્યત્વરૂપ પરંપરા સંબંધ મધુકર નામની વ્યક્તિ સાથે છે. અહીં સ્વશબ્દવડે દ્વિરેફ પદના શક્ય અર્થરૂપ બે રકારનું ગ્રહણ કરવું. બે રકારવડે ઘડાયલું ભ્રમર પદ છે. તેમજ ભ્રમર પદના વાચ્યત્વરૂપે મધુકર વ્યક્તિ છે. આ શક્યાર્થના પરંપરા સંબંધને લક્ષિતલક્ષણ કહે છે. વળી કેટલાએક શાસ્ત્રકારો શક્તિ લક્ષણાથી ભિન્ન ત્રીજી ગૌણીવૃત્તિ માને છે. જેમકે 'સિંહો દેવદત્તઃ અર્થઃ—દેવદત્ત નામનો પુરુષ સિંહરૂપે છે.' આ વાક્યમાં સિંહ પદની દેવદત્ત નામના પુરુષમાં ગૌણીવૃત્તિ છે. વળી ગૌણીવૃત્તિ લક્ષણાવૃત્તિથી ભિન્ન સિદ્ધ થતી નથી પણ લક્ષિતલક્ષણના અંતર્ભૂતરૂપે છે. સિંહ પદનો શક્ય અર્થ સિંહ પણ છે તથા શક્ય અર્થનો સંબંધ કૂરતા તથા શૂરતાની સાથે છે. આથી કૂરતા તથા શૂરતાનો સંબંધ દેવદત્ત નામના પુરુષની સાથે છે. આ રીતે સિંહ પદના શક્ય અર્થનો દેવદત્ત પુરુષની સાથે સ્વવૃત્તિરૂપ કૂરતાદિવાળો પરંપરા સંબંધ છે. આ ગૌણીવૃત્તિ લક્ષિત

લક્ષણાના અંતર્ભૂત છે. આ રીતે જે પુરુષને પદની શક્તિ વૃત્તિનું તથા લક્ષણાવૃત્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તે પુરુષને શાબ્દી પ્રમા થાય છે. પણ વૃત્તિજ્ઞાનથી રહિત અન્યુત્પન્ન પુરુષને આ વાક્યથી શાબ્દીપ્રમા થતી નથી. જેમ શક્તિ લક્ષણારૂપ વૃત્તિનું જ્ઞાન શાબ્દીપ્રમાની ઉત્પત્તિમાં કારણરૂપે છે, તેમ આકાંક્ષા, યોગ્યતા, આસત્તિ, તથા તાત્પર્ય આ ચારનું જ્ઞાન પણ શાબ્દીપ્રમાની ઉત્પત્તિમાં કારણરૂપે હોય છે. આકાંક્ષા તથા યોગ્યતા આ બેઉનું સ્વરૂપ તો આપણે પૂર્વે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ.

આસત્તિનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, ‘શક્તિલક્ષણાઽન્યતરસંબંધેનાવ્યવધાનેન પદજન્ય-પદાર્થોપસ્થિતિઃ આસત્તિઃ અર્થઃ’—પદનો પોતાના અર્થમાં જે શક્તિરૂપ સંબંધ છે અથવા લક્ષણારૂપ સંબંધ છે, તે સંબંધવડે વ્યવધાનથી રહિત પદજન્ય પદાર્થની જે સ્મૃતિ, તેનું નામ આસત્તિ છે.’ જેમકે ‘ઘટમાનય ઘટને આણું’ આ વચનને સાંભળી શ્રોતા પુરુષને ઘટપદથી શક્તિરૂપ સંબંધવડે ઘટરૂપ અર્થની સ્મૃતિ થાય છે. વળી આનય એ પદથી શક્તિરૂપ સંબંધવડે આણુવારૂપ ક્રિયાની સ્મૃતિ થાય છે. તેમજ ગંગાયાં ઘોષઃ આ વાક્યના શ્રવણવડે શ્રોતા પુરુષને ગંગાપદથી લક્ષણારૂપ સંબંધવડે તીરરૂપ અર્થની સ્મૃતિ થાય છે. વળી ઘોષપદથી શક્તિરૂપ સંબંધવડે ઘોષરૂપ અર્થની સ્મૃતિ થાય છે. આનું નામ આસત્તિ છે.

તાત્પર્યનું નિરૂપણ.

વળી તાત્પર્ય, વક્તૃતાત્પર્ય તથા શબ્દતાત્પર્ય, એવા લેદવડે બે પ્રકારનું હોય છે. કહ્યું છે કે, ‘પુરુષામિપ્રાયઃ વક્તૃ-તાત્પર્યમ અર્થઃ’—મારા વચનથી શ્રોતા પુરુષને અર્થનો બોધ

થાઓ, આ રીતની વક્તા પુરુષની જે ઇચ્છાવિશેષ, તેનું નામ વક્તૃતાત્પર્ય છે.' આ વક્તૃતાત્પર્યનું જ્ઞાન શાબ્દ-બોધમાં કારણરૂપે હોતું નથી. કારણ કે જે પદાર્થ વિદ્યમાન છતાં જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ જે પદાર્થ ન હોવાથી જે કાર્ય ઘટમાં કારણરૂપે હોય છે, તે પદાર્થ જ તે કાર્યમાં કારણરૂપે હોય છે. જેમકે કુંભાર, દંડ તથા ચક્ર આદિ ઘટમાં કારણરૂપે હોય છે. જે પદાર્થ ન હોવા છતાં જે કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે, તે પદાર્થ તે કાર્યમાં કારણરૂપે હોતો નથી. પણ તે પદાર્થ તે કાર્યમાં અન્યથાસિદ્ધ છે. જેમ ગધેડો આદિ ઘટમાં અન્યથા-સિદ્ધ છે તેમ વક્તૃતાત્પર્યના જ્ઞાનનો અભાવ છતાં શાબ્દ-બોધ જોવામાં આવે છે. મારા વાક્યથી શ્રોતા પુરુષને અમુક અર્થનો બોધ થાઓ, આ રીતની ઇચ્છારૂપ તાત્પર્ય પોષ્ટ, પક્ષી આદિ અવ્યુત્પન્ન પુરુષને નથી. છતાં વ્યુત્પન્ન શ્રોતા પુરુષને શુક પક્ષી આદિના વાક્યથી શાબ્દબોધ જોવામાં આવે છે. માટે વક્તૃતાત્પર્યના જ્ઞાનને શાબ્દબોધમાં કારણતા સંભવતી નથી. વળી 'તદર્થપ્રતીતિજનનયોગ્યત્વં શબ્દતાત્પર્યમ્' અર્થ:-તે તે શબ્દમાં તે તે વાક્યાર્થના બોધને ઉત્પન્ન કરવાની જે યોગ્યતા, તેનું નામ શબ્દતાત્પર્ય છે.' આ શબ્દતાત્પર્યનું જ્ઞાન શાબ્દબોધમાં નિયમવડે કારણરૂપે થાય છે. તેમજ લૌકિક શબ્દનું તાત્પર્ય પ્રકરણાદિવડે નિશ્ચયરૂપે થાય છે. જેમકે સિંધવ લાવ, આ વાક્યમાં રહેલજે સિંધવ પદ છે, તે લવણ તેમજ અશ્વ બેઉના વાચકરૂપે હોય છે. પણ લોજન સમયે આ વાક્યને સાંભળી સાંભળનાર પુરુષને લોજનની બાબત નીકળેલી હોવાથી સિંધવ, એ પદનો નિશ્ચય લવણમાં જ તાત્પર્યરૂપે થાય છે. વળી ગમન સમયે આજ વાક્યને સાંભળી સાંભળનાર પુરુષને ગમનની બાબત હોવાથી સિંધવ પદનો તાત્પર્યરૂપ નિશ્ચય અશ્વમાં થાય છે. જો કદાપિ તાત્પર્ય જ્ઞાનમાં શાબ્દબોધનું કારણ ન માનીએ તો એક સિંધવ પદથી કદી લવણનો બોધ, તેમજ કદી અશ્વનો

‘પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્ય પુનઃ પુનઃ પ્રતિપાદનં અભ્યાસઃ અર્થઃ—પ્રકરણના આદિ તથા અંતમાં પ્રતિપાદન કરેલ જે વસ્તુ છે, તે વસ્તુના પ્રકરણના મધ્યમાં જે વારંવાર પ્રતિપાદન છે, તેનું નામ અભ્યાસ છે.’ જેમકે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં તત્ત્વમસિ શ્વેતકેતો આ વાક્યનું નવ વાર પઠન કરી અદ્વિતીય સત્ વસ્તુનું વારંવાર પ્રતિપાદન કર્યું છે. (૨). વળી ‘પ્રકરણ-પ્રતિપાદ્યસ્ય માનાંતરાવિષયતા અપૂર્વતા અર્થઃ—પ્રકરણવડે પ્રતિપાદિત જે વસ્તુ, તે વસ્તુને શ્રુતિપ્રમાણથી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણનું અવિષયપણું, તેનું નામ અપૂર્વતા છે. આ અદ્વિતીય વસ્તુની અપૂર્વતા છઠ્ઠા અધ્યાયમાં ‘યં વૈ સોમ્યૈતમણિમાનં ન લિમાલયસે અર્થઃ—હે સોમ્ય! તું વટના બીજરૂપ જે સૂક્ષ્મ વસ્તુને બોધ શકતો નથી’ ઇત્યાદિ વચનથી પ્રતિપાદન કરી છે. (૩). વળી ‘પ્રકરણપ્રતિ-પાદ્યસ્ય શ્રુયમાણં તજ્ઞાનાત્તપ્રાપ્તિપ્રયોજનફલમ્ અર્થઃ—પ્રકરણવડે પ્રતિ-પાદિત જે વસ્તુ, તે વસ્તુના જ્ઞાનથી શ્રુતિએ કથન કરેલ વસ્તુની પ્રાપ્તિરૂપ જે પ્રયોજન, તેનું નામ ફળ છે.’ જેમકે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, ‘આચાર્યવાન પુરુષો વેદ તસ્યતાવદેવ ચિરંભાવન્ન વિમોક્ષ્યેડ્ય સંપત્સ્યે અર્થઃ—જે અધિકારી પુરુષે બ્રહ્મ-વેત્તા શુરુના મુખથી વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કર્યું છે, તે અધિકારી પુરુષ જ તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યવડે પ્રત્યક્ષ અભિન્ન બ્રહ્મનો અહં બ્રહ્માસ્મિ આ પ્રમાણેનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. જેટલો સમય પ્રારબ્ધ કર્મના ભોગવડે દેહાદિ બંધનમાંથી મુક્ત થતો નથી, તેટલો સમય બ્રહ્મવેત્તા પુરુષનું અવસ્થાન હોય છે. ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મ નિવૃત્ત થવાથી તે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ બ્રહ્મરૂપ જ થાય છે.’ આ શ્રુતિએ અદ્વિતીય બ્રહ્મના જ્ઞાનથી અદ્વિતીય બ્રહ્મની પ્રાપ્તિરૂપ પ્રયોજનનું નિરૂપણ કર્યું છે. આનું નામ ફળ છે. (૪). વળી ‘પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્ય પ્રશંસનં અર્થવાદઃ અર્થઃ—પ્રકરણવડે પ્રતિપાદિત જે વસ્તુ, તે વસ્તુનું સ્તુતિરૂપે જે પ્રશંસન, તેનું નામ અર્થવાદ છે.’ જેમકે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, ‘યેનાશ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં મતમવિજાતં વિજાતમ્ અર્થઃ—હે

શ્વેતકેતુ ! જેમ એક વસ્તુના શ્રવણવડે અશ્રુત વસ્તુ પણ શ્રુત થાય છે તથા જે એક વસ્તુના મનનવડે અમત વસ્તુ પણ મનનના વિષયરૂપ થાય છે, તેમજ જે એક વસ્તુના વિજ્ઞાનવડે અવિજ્ઞાત વસ્તુ પણ વિજ્ઞાત થાય છે, તે એક વસ્તુ તેં તારા ગુરુને પૂછી છે કે નહિ ?' આ વચનવડે અદ્વિતીય બ્રહ્મ વસ્તુનું સ્તુતિરૂપે પ્રશંસન કર્યું છે. આનું નામ અર્થવાદ છે. (૫). વળી 'પ્રકરણપ્રતિપાદ્યસ્ય દૃષ્ટાંતૈઃ પ્રતિપાદનં ઉપપત્તિઃ અર્થઃ—પ્રકરણવડે પ્રતિપાદિત જે વસ્તુ, તે વસ્તુનું અનેક દૃષ્ટાંતવડે પ્રતિપાદન, તેનું નામ ઉપપત્તિ છે.' જેમકે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં મૃત્તિકા તથા સુવર્ણ આદિના દૃષ્ટાંતવડે કારણથી ભિન્ન કાર્યની સત્તાના નિષેધવડે અદ્વિતીય બ્રહ્મવસ્તુનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. આનું નામ ઉપપત્તિ છે. (૬). આ બાબત ઉદાહરક તથા શ્વેતકેતુના સંવાદરૂપે આત્મપુરાણના ૧૨મા અધ્યાયમાં મેં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી છે. વળી જેમ છાંદોગ્ય ઉપનિષદના છઠ્ઠા અધ્યાયના છ લિંગવડે અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં તાત્પર્યરૂપ નિશ્ચય થાય છે, તેમ સર્વ ઉપનિષદનું તાત્પર્ય અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં જ છે. આ રીતે છ લિંગવડે સર્વ વેદાંત વાક્યનો અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં તાત્પર્યરૂપે જે નિશ્ચય કરવો, તેનું નામ શ્રવણ છે.

મનન તથા નિદિધ્યાસનનું સ્વરૂપ.

કહ્યું છે કે 'શ્રુતસ્યાર્થસ્યોપપત્તિર્મિશ્ચિતનં મનનમ્ અર્થઃ—શ્રવણ કરેલ અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ અર્થનું શ્રુતિ અનુકૂલ અનુમાન આદિરૂપ યુક્તિઓવડે જે ચિંતન, તેનું નામ મનન છે.' તેમજ 'વિજાતીયપ્રત્યયતિરસ્કારેણ સજાતીયપ્રત્યયપ્રગ્રાહીકરણં નિદિધ્યાસનમ્ અર્થઃ—વિજાતીય વૃત્તિઓના તિરસ્કારવડે સજાતીય વૃત્તિનો જે પ્રવાહ કરવો, તેનું નામ નિદિધ્યાસન છે.' અહીં દેહાદિ અનાત્મ પદાર્થમાં જે આત્મબુદ્ધિ તથા

દ્વૈત પ્રપંચનું જે દર્શન, તેનું નામ વિજ્ઞાતીય વૃત્તિ છે. વળી અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતની વૃત્તિનું નામ સજ્ઞાતીય વૃત્તિ છે. શ્રવણવડે પ્રમાણગત અસંભાવના નિવૃત્ત થાય છે. મનનવડે પ્રમેયગત અસંભાવના નિવૃત્ત થાય છે તથા નિદિધ્યાસનવડે વિપરીત ભાવના નિવૃત્ત થાય છે. અહીં દેહાદિમાં જે આત્મબુદ્ધિ, તેનું નામ વિપરીત ભાવના છે. આ પ્રમાણગત અસંભાવના તેમજ પ્રમેયગત અસંભાવના, આ બેઉનું નિરૂપણ તૃતીય પરિચ્છેદમાં થશે. આ રીતે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનવડે અસંભાવના તથા વિપરીતભાવના નિવૃત્ત થવા પછી, તત્ત્વ પદાર્થનું શોધન કરનારા અધિકારી પુરુષને તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યથી અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પછી અધિકારી પુરુષને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ-પૂર્વક પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતે શ્રવણાદિનો ઉપયોગ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારદ્વારા મોક્ષમાં છે.

શ્રવણાદિના અધિકારીનું વર્ણન.

વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધન સંપન્ન સંન્યાસીને શ્રવણાદિ ત્રણે, બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારનાં અંતરંગ સાધનો છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે ‘આત્માવાડે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ’ અર્થઃ—હે મૈત્રેયિ ! મુમુક્ષુજને આ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય છે. અર્થાત્ મોક્ષરૂપ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિનું સાધન આત્મસાક્ષાત્કાર જ છે. માટે આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે અધિકારી પુરુષે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરવું.’ શ્રુતિએ આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન આ ત્રણ સાધનનું વિધાન કર્યું છે. લૌકિક તથા વૈદિક કર્મવડે વિક્ષેપ પામેલા ચિત્તમાં શ્રવણાદિ સંભવતું નથી. વળી સંન્યસ્ય શ્રવણં કુર્યાત્ ઇત્યાદિ વચનવડે સંન્યાસ-પૂર્વક શ્રવણાદિની કર્તવ્યતાનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે

વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન સંન્યાસીને જ આત્મ-
સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે શ્રવણાદિ કર્તાવ્ય છે.

વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધનનું વર્ણન.

વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ આદિષ્ટ સંપત્ તથા મુમુક્ષુતા,
આ ચતુષ્ટય સાધન કહેવાય છે. અહીં આત્મા નિત્ય
છે, આત્માથી જિન્ન બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વ અનાત્મ વસ્તુ
અનિત્ય છે, આ રીતનો શ્રુતિ તથા સ્મૃતિઓવડે જે
વિચાર, તેનું નામ વિવેક છે. વળી આકાશવત્ સર્વગતથ
નિત્યઃ આત્મા આકાશની માફક સર્વત્ર રહેલ તથા
નિત્ય છે.' 'અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયંપુરાણઃ આત્મા જન્મથી રહિત,
નિત્યરૂપે, શાશ્વત તથા પુરાણરૂપે છે,' 'અવિનાશિતુતદ્વિદ્વિજ્ઞ
સર્વમિદં તતમ્ । વિનાશમવ્યયસ્યાસ્ય ન કશ્ચિત્કર્તુમર્હતિ અર્થઃ—જેણે આ
સર્વ વિકારને ઉત્પન્ન કર્યો છે, તેને તું અવિનાશી જાણ.
જે ક્ષયથી રહિત છે તેને ઉત્પન્ન કરવા કોઈ પણ શક્તિમાન
નથી.' ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિવડે આત્માનું નિત્યપણું
સિદ્ધ છે. વળી 'તથ્યેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે एवमेवामુત્ર पुण्यचितो लोकः
ક્ષીયતે। अंतवतइमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अर्थः—જેમ કર્મવડે
પ્રાપ્ત થયેલ લોકનો ક્ષય થાય છે તેમ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થયેલ
લોકનો ક્ષય થાય છે. આ દેહ નાશવાન છે તથા જીવ
નિત્ય કહેવાય છે." ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિવડે
કહ્યું છે કે, જે જે કાર્યરૂપે હોય છે, તે તે અનિત્ય
હોય છે. જેમકે ઘટાદિ છે. ઇત્યાદિ અનુમાનરૂપ શક્તિવડે
અનાત્મ વસ્તુનું અનિત્યપણું સિદ્ધ છે. આ રીતના વિવેક-
વડે અધિકારી પુરુષને સર્વ અનાત્મ વસ્તુમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય
છે. આ લોકમાં જેટલાં વિષયસુખનાં સાધન સૂઝ, ચંદન
તથા વનિતા આદિ છે, તેમ જ સ્વર્ગાદિ પરલોકમાં વિષયસુખના
સાધનરૂપે જેટલાં અમૃતપાન તથા અપ્સરાદિ છે, તે સર્વ
સાધન સહિત સર્વ વિષયસુખમાં અનિત્યત્વાદિ દોષ-

મુદ્ધિવડે, કુતરે ઓકી કાઢેલ દૂધની માફક ત્યાગની જે ઇચ્છા, તેનું નામ વૈરાગ્ય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘પરીક્ષ્ય લોકાન્ કર્મચિતાન્ બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાન્નાસ્ત્યકૃતઃ કૃતેન અર્થઃ—કર્મ તથા ઉપાસનાવડે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય જે બ્રહ્મલોકાદિ લોક છે, તેના અનિત્યપણાનો નિશ્ચય કરી તથા કર્મવડે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી, આ રીતનો નિશ્ચય કરી બ્રહ્મના જિજ્ઞાસુ પુરુષોએ કર્મથી તથા કર્મ સાધ્ય લોકથી વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થવું.’ આ રીતે વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ પછી અધિકારી પુરુષને શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા તથા સમાધાન, આ છ સંપત્ પ્રાપ્ત થાય છે. આ છ સંપત્તનું સ્વરૂપ ત્રીજા પરિચ્છેદમાં વર્ણવવામાં આવશે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘શાંતો દાંત ઉપરતઃ સ્તિતિક્ષુઃ સમાહિતો મૂલ્વાત્મન્યેવાત્માનં પરચતિ અર્થઃ— આ શમ આદિ છ સંપત્તિથી યુક્ત થઈ અધિકારી પુરુષે પોતાના મનમાં હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતે આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો.’ ત્યાર પછી અધિકારી પુરુષને મોક્ષની પ્રાપ્તિની ઉત્કટ ઇચ્છારૂપ મુમુક્ષુતા પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં વિવેક, વૈરાગ્ય, ષટ્ સંપત્તિ તથા મુમુક્ષુતા, આ ચતુષ્ટય સાધન યુક્ત થવું, એ અધિકારીનું વિશેષણ હોય છે. આ રીતે આચાર્ય માને છે. વળી કેટલાક ગ્રંથકારે કેવળ મુમુક્ષુતાને અધિકારીના વિશેષણરૂપે માની છે તથા વિવેકાદિને મુમુક્ષુતાનું સાધન માન્યું છે. આ રીતના વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન પુરુષને સંન્યાસનો અધિકાર હોય છે. આવો ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન સંન્યાસીએ જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે બ્રહ્મવેત્તા ગુરુના શરણને પ્રાપ્ત થઈ, વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણાદિને કરવું. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘તદ્વિજ્ઞાનાર્થં સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્ સમિત્વાણિઃ શ્રોત્રિયં બ્રહ્મનિષ્ઠમ્ અર્થઃ—ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન અધિકારી પુરુષે સર્વ કર્મનો સંન્યાસ કરી મોક્ષની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે હાથમાં કંઈ એક ભેટરૂપે સમિધ લઈ,

શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુની સમીપ જવું.’ અહીં શિષ્યના સંશયથી નિવૃત્તિ કરવામાં ઉપયોગી જે શાસ્ત્રનું જ્ઞાન, તે જ્ઞાનવાળા ગુરુને શ્રોત્રિય કહે છે. વળી હસ્તામલકવત્ સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત અખંડ એકરસરૂપ આનંદ બ્રહ્મનો જે સાક્ષાત્કાર, તે સાક્ષાત્કારવાળા ગુરુને બ્રહ્મનિષ્ઠ કહે છે. આ બે વિશેષણવાળા ગુરુના ઉપદેશથી જ શિષ્યને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે.

સંન્યાસના સ્વરૂપનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, ‘વિહિતાનાં કર્મણાં વિધિના પરિત્યાગઃ સંન્યાસઃ’ અર્થઃ—શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રે અધિકારી પુરુષને કર્તવ્યના રૂપવડે વિધાન કરેલ અગ્નિહોત્ર સંધ્યોપાસનાદિ જે કર્મ, તે સર્વ કર્મનો વિધિપૂર્વક જે પરિત્યાગ, તેનું નામ સંન્યાસ છે.’ આ કર્મ સંન્યાસનો વિધિ આત્મપુરાણના અગિયારમા અધ્યાયમાં અતિ વિસ્તારથી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યો છે. અહીં કર્મણાં ત્યાગઃ સંન્યાસઃ આટલું જ માત્ર જો સંન્યાસનું લક્ષણ કરત તો અવિહિત કર્મના અથવા નિષ્ક્રિય કર્મના ત્યાગ કરનારા પુરુષમાં પણ સંન્યાસીપણું પ્રાપ્ત થાત. આની નિવૃત્તિ કરવા માટે કર્મને વિહિત, એવું વિશેષણ જોડ્યું છે. તેમ જ જો વિધિના એવું પદ નહિ જોડત તો વિહિત કર્મનો ત્યાગ કરનારા પુરુષમાં જો કે આલસ્યાદિ દોષ હોય, છતાં તેમાં સંન્યાસીપણું પ્રાપ્ત થાત. આની નિવૃત્તિ કરવા માટે વિધિપૂર્વક કર્મના ત્યાગને સંન્યાસ કહ્યો છે. સંન્યાસમાં વૈરાગ્ય એ મુખ્ય કારણ છે. અર્થાત્ વૈરાગ્યવાન પુરુષને જ સંન્યાસ કરવો યોગ્ય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘યદહરેવ વિરજેત્ તદહરેવ પ્રવ્રજેત્’ અર્થઃ—અધિકારી પુરુષ જે દિવસે વૈરાગ્યને પામે, તે જ દિવસે તેણે સર્વ કર્મનો સંન્યાસ કરવો.’ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, ‘વૈરાગ્યં પરમેતસ્ય મોક્ષસ્ય પરમોઽવધિઃ’ અર્થઃ—આ સંન્યાસનો પૂર્ણ વૈરાગ્ય, એ પરમ અવધિ છે.’ શ્રુતિ તેમ જ

સ્મૃતિથી વૈરાગ્ય, સંન્યાસના હેતુરૂપે સિદ્ધ થાય છે. વળી સંન્યાસ પણ વૈરાગ્યની તારતમ્યતાવડે કુટીચક, બહુદક, હંસ તથા પરમહંસ, એવા ભેદવડે ચાર પ્રકારનો હોય છે.

વૈરાગ્યના વિભાગનું વર્ણન.

વળી વૈરાગ્ય, અપટ વૈરાગ્ય તથા પટ વૈરાગ્ય, એવા ભેદવડે બે પ્રકારનો હોય છે. આ બે વૈરાગ્યમાં પ્રથમ અપટ વૈરાગ્ય ચતુર્માન, વ્યતિરેક, અકેન્દ્રિય તથા વશીકાર એવા ભેદવડે ચાર પ્રકારનો છે. આ સંસારમાં આ વસ્તુ સારરૂપે છે, તેમજ આ વસ્તુ અસારરૂપે છે, આ રીતનો જે સારાસાર વિવેક, તેનું નામ ચતુર્માન વૈરાગ્ય છે. વળી ચિત્તમાં રહેલા રાગદ્વેષાદિ દોષના મધ્યમાં મારો આટલો દોષ નિવૃત્ત થયો છે તથા આટલો દોષ બાકી રહ્યો છે, આ રીતના વિચારવડે રહેલા દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે જે પ્રયત્ન, તેનું નામ વ્યતિરેક વૈરાગ્ય છે. વળી મનમાં વિષયની ઇચ્છા હોવા છતાં ઇન્દ્રિયના નિરોધનો જે પ્રયત્ન, તેનું નામ અકેન્દ્રિય વૈરાગ્ય છે. આ લોકના તથા પરલોકના વિષયને નાશવાન બાળી, તેના ત્યાગની જે ઇચ્છા, તેનું નામ વશીકાર વૈરાગ્ય છે. આ વશીકાર વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ પતંજલિ ભગવાને 'દૃષ્ટાનુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણવશીકારસંજ્ઞા વૈરાગ્યમ્' અર્થ:-જેવામાં આવેલ તેમ જ શ્રવણ કરવામાં આવેલ વિષયમાં તૃષ્ણાથી રહિત થવું, તેનું વશીકાર વૈરાગ્ય કહેવાય છે.' આ સૂત્રવડે વર્ણવ્યું છે. વળી વશીકાર વૈરાગ્ય પણ મંદ, તીવ્ર તથા તીવ્ર-તર એવા ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં પુત્ર, સ્ત્રી, ધન ઇત્યાદિ પ્રિય પદાર્થનો વિયોગ થવાથી આ સંસારમાં ધિક્કાર છૂટે, આ રીતની બુદ્ધિથી વિષયના ત્યાગની જે ઇચ્છા, તેનું નામ મંદ વૈરાગ્ય છે. આ જન્મમાં મને પુત્ર, સ્ત્રી તથા ધન આદિ પદાર્થ પ્રાપ્ત ન થાઓ, આ રીતની સ્થિર બુદ્ધિવડે વિષયના ત્યાગની જે ઇચ્છા, તેનું નામ

તીવ્ર વૈરાગ્ય છે. વળી પુનરાવૃત્તિવડે બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વ લોક મને પ્રાપ્ત ન થાઓ, આ રીતની સ્થિર બુદ્ધિવડે સર્વ વિષયના પરિત્યાગની જે ઇચ્છા, તેનું નામ તીવ્રતર વૈરાગ્ય છે. મંદ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને કોઈ પણ પ્રકારના સંન્યાસનો અધિકાર હોતો નથી. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, 'યદા મનસિ વૈરાગ્યં જાયતે સર્વવસ્તુષુ તદૈવ સંન્યસેદ્વિદ્વાનન્યથા વૃત્તિતોભવેત્' અર્થ:-જે સમયે પુરુષના મનમાં સર્વ વસ્તુનો વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, તે સમયે વિવેકી પુરુષે સર્વ કર્મનો સંન્યાસ કરવો. વૈરાગ્ય વિના સંન્યાસ ધારણ કરનારો પુરુષ પ્રતિત થાય છે.' તીવ્ર વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને કુટીચક તથા બહૂદક, આ બે સંન્યાસમાં અધિકાર થાય છે. જે તીવ્ર વૈરાગ્યવાન પુરુષનું શરીર તીર્થયાત્રા કરવામાં અશક્ત હોય તો તેને કુટીચક સંન્યાસમાં અધિકાર છે. વળી જેનું શરીર તીર્થયાત્રા કરવામાં અશક્ત હોય, તેને બહૂદક સંન્યાસમાં અધિકાર છે. વળી તીવ્રતર વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષને હંસ સંન્યાસમાં અધિકાર હોય છે. આ કુટીચક, બહૂદક તથા હંસ આ ત્રણે સંન્યાસનું સ્વરૂપ તથા તેઓના આચાર મનુ તથા પારાશર સ્મૃતિ આદિ ધર્મશાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે, તેમ આત્મપુરાણમાં પણ આ સંબંધી નિરૂપણ કર્યું છે. પૂર્વોક્ત સર્વ વૈરાગ્યથી ઉત્કૃષ્ટ જે વૈરાગ્ય છે, તેનું નામ પર વૈરાગ્ય છે. આ પર વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ હવે પછી વર્ણવવામાં આવશે. આવા પર વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલા અધિકારી પુરુષને પરમહંસ સંન્યાસમાં અધિકાર હોય છે. આ પરમહંસ સંન્યાસ પણ વિવિદિષા સંન્યાસ તથા વિદ્વત્સંન્યાસ, એવા ભેદ-વડે બે પ્રકારનો છે. વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન પુરુષે તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે કરેલ જે સંન્યાસ, તેનું નામ વિવિદિષા સંન્યાસ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, 'एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति' અર્થ:-વિરક્ત પુરુષને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય જે આત્મારૂપ લોક છે, તેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરનારા અધિ-

કારી પુરુષે સંન્યાસ ધારણ કરવો.’ આત્મલોક તથા અનાત્મ લોક, એવા લેહવડે લોક બે પ્રકારના છે. વળી અથ યોહવાડ-સ્માલ્લોકાત્સ્વં લોકમદદ્વા પ્રૈતિ સ એતમવિદિતો ન મુનક્તિ આત્માનમેવ લોક-મુપાસીત। કિં પ્રજયા કરિષ્યામો યેષાં નોડ્યમાત્માડયં લોકઃ અર્થઃ—આત્મ-લોકના જ્ઞાન વિના જે કોઈ મૃત્યુને પામે છે, તે આત્મજ્ઞાનથી રહિત હોવાથી આત્મલોકનું સુખ ભોગવતો નથી. માટે આત્મ-લોકની જ મુમુક્ષુએ ડિપાસના કરવી. આ જગત્ આત્મારૂપે જ્યારે અમોને છે તો પછી પ્રજાવડે અમોને શું કામ છે?’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ-ઓએ આત્મલોકનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે પૂર્વોક્ત શ્રુતિમાં લોક શબ્દ કહેવાથી આત્મલોક લેવો, એ યોગ્ય છે. બીજું વિવિદિષા સંન્યાસ પણ બે પ્રકારનો હોય છે. એક જન્મની પ્રાપ્તિ કરનારાં કર્મના ત્યાગરૂપ હોય છે તથા બીજો પ્રૈષ-મંત્રના ઉચ્ચારણપૂર્વક ઢંડ ધારણ આદિ આશ્રમરૂપે હોય છે. તેમાં કામ્યકર્મ તથા ફળની ઇચ્છાપૂર્વક કરેલ નિત્યકર્મ પુરુષને જન્મની પ્રાપ્તિ કરે છે તથા આ કર્મનો જે ત્યાગ, તે વિવિદિષા સંન્યાસ કહેવાય છે. તેમાં પણ કામ્યકર્મનો ત્યાગ સ્વરૂપથીજ કહેવાયલો છે. પણ નિત્યકર્મનો ત્યાગ સ્વરૂપથી કહેવાયલો નથી. તેમ છતાં નિત્યકર્મના ફળની ઇચ્છા માત્રનો ત્યાગ કહેલો છે. વિવિદિષા સંન્યાસના સંબંધમાં નીચેની શ્રુતિ પ્રમાણરૂપે છે:—‘ન કર્મણા ન પ્રજયા ધનેન ત્યાગેનૈકેઽમૃતત્વમાનશુઃ અર્થઃ—અધિકારી પુરુષ કામ્ય કર્મવડે તથા ફળની ઇચ્છાપૂર્વક કરેલ નિત્ય કર્મવડે મોક્ષના સાધનરૂપ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારને પ્રાપ્ત થતા નથી. પુત્ર પૌત્રાદિ પ્રજાવડે તથા ગો સુવર્ણ આદિ ધનવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારને પ્રાપ્ત થતા નથી. પણ વિરક્ત પુરુષ જન્મની પ્રાપ્તિ કરનારા કર્મોના ત્યાગરૂપ સંન્યાસવડે જ બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કારને પ્રાપ્ત થાય છે.’ માટે અધિકારી પુરુષે કર્મના ત્યાગરૂપ સંન્યાસવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારને સંપાદન કરવો. આ શ્રુતિ પ્રથમ વિવિદિષા સંન્યાસનું નિરૂપણ કરે છે. જે વિરક્ત ગૃહસ્થાદિને કોઈ પ્રબળ કારણને લીધે ઢંડ ધારણ

આદિરૂપ આશ્રમસંન્યાસ કરવાનો પ્રતિબંધ થાય, તે ગૃહસ્થાદિને પ્રથમ વિવિદિષા સંન્યાસમાં જ અધિકાર છે. આ વિવિદિષા સંન્યાસનો અધિકાર સ્ત્રીને પણ છે. કારણ કે શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ આદિમાં જનક, યાજ્ઞવલ્કય, અન્નતશુત્ર, કહોલ, મૈત્રેયી, ગાર્ગી ઇત્યાદિની બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ સર્વને વિવિદિષા સંન્યાસવડે જ, બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થઈ છે.

શિષ્ય:—યજ્ઞોપવીતના ધારણરૂપ ઉપનયન સંસ્કારવાળાને જ વેદનું અધ્યયન કરવામાં અધિકાર હોય છે. પણ સ્ત્રીઓને ઉપનયન સંસ્કારનો અભાવ છે. માટે સ્ત્રીને વેદના અધ્યયન કરવાનો અધિકાર નથી. વળી 'સ્ત્રીશૂદ્રૌ નાધિયાતામ આ શ્રુતિ પણ સ્ત્રી તથા શૂદ્રને વેદના અધ્યયનનો નિષેધ કરે છે.' વળી તત્ત્વમસિ આદિ વૈદિક વાક્યવડે જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ મહાવાક્યના શ્રવણનો અધિકાર નહિ હોવાથી સ્ત્રીઓને તથા શૂદ્રોને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં અધિકાર નથી.

ગુરુ:—સ્ત્રીયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રા સ્તેપિ યાંતિ પરાં ગતિમ્ આ વચનવડે શ્રીભગવાને સ્ત્રી શૂદ્રને પણ મોક્ષની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી યદ્વદ્ભવિદ્યયા સર્વે ભવિષ્યંતો મનુષ્યા મન્યંતે આ શ્રુતિમાં મનુષ્ય માત્રને બ્રહ્મવિદ્યાવડે સર્વાત્મભાવની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે; બીજું બ્રહ્મજ્ઞાન વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણ વિના સંભવતું નથી. માટે આ રીતની વ્યવસ્થા સિદ્ધ થાય છે કે, વેદાધ્યયનના અધિકારી બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય, આ ત્રણ વર્ણવાળા જે પુરુષો છે, તેઓને ઉપનિષદરૂપ વેદાંતના શ્રવણાદિકથી બ્રહ્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. વળી અનેક પૂર્વજન્મના પુણ્યકર્મવડે જેમનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે, એવા વેદાધ્યયનના અધિકારી સ્ત્રી તથા શૂદ્રાદિને વેદાંત અર્થના પ્રતિપાદક પુરાણ આદિના શ્રવણથી બ્રહ્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. આથી ઇતિહાસ પુરાણમાં વિદુરાદિ શૂદ્રોને પણ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. ન્યારે

શુદ્રોને પણ બ્રહ્મજ્ઞાનમાં અધિકાર સિદ્ધ થાય છે તો પછી મૈત્રેયી, ગાર્ગી આદિ બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં અધિકાર છે, તેને વિશે તો શું જ કહેવું ? કેટલાએક ગ્રંથકારો તો એમ વ્યવસ્થા કરે છે કે, બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિએ પોતાની સ્ત્રી મૈત્રેયીને સાક્ષાત્ શ્રુતિનાં વચનવડે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેમ જ તેજ ઉપનિષદમાં ગાર્ગીની સાથે યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિનો સંવાદ પ્રસિદ્ધ છે, માટે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય આ ત્રણ વર્ણની સ્ત્રીઓને આત્મજ્ઞાનમાં ઉપયોગી વેદાંતશ્રુતિઓના શ્રવણમાં અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. ઉપનયન સંસ્કારના અભાવથી સ્ત્રીઓને વેદના અધ્યયનમાં અધિકાર નથી. અધ્યયનનો અર્થ એ છે કે, પ્રથમ ગુરુએ ઉચ્ચારણ કરેલ વેદવાક્યનો શિષ્યે ફરી ઉચ્ચાર કરવો. જો કદાપિ સ્ત્રીઓને વેદાંતના શ્રવણનો અધિકાર ન હોત તો યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિ મૈત્રેયી સ્ત્રીને તથા ગાર્ગીને સાક્ષાત્વેદની શ્રુતિવડે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરત નહિ. યાજ્ઞવલ્ક્ય તથા મૈત્રેયીનો સંવાદ આત્મપુરાણના સાતમા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ રીતે નિરૂપણ કર્યો છે.

વિવિદિષા સંન્યાસમાં શ્રુતિસ્મૃતિનું પ્રમાણ.

શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘દંડમાચ્છાદનં કૌપીનં પરિગૃહેષ્છેષં વિમુજેત’ અર્થ:-દંડને તથા શીતની નિવૃત્તિ માટે કંથા તથા કૌપીનને તેમ જ કમંડલુ આદિને સંન્યાસીએ ગ્રહણ કરવાં, પણ આશી લિન્ન સર્વ વસ્તુનો તેણે ત્યાગ કરવો.’ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, ‘સંસારમેવ નિઃસારં દૃષ્ટ્વા સારદિદક્ષયા । પ્રવ્રજંત્યકૃતોદ્વાહાઃ પરંવૈરાગ્યમાશ્રિતાઃ અર્થ:-બ્રહ્મલોકપર્યંત સર્વ સંસારને નિઃસાર જોઈ પરમાત્મ વસ્તુરૂપ સારને જોવાની ઇચ્છાવડે પરંવૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયેલો વિરક્ત પુરુષ ગૃહસ્થાશ્રમ પહેલાં જ આશ્રમરૂપ વિવિદિષા સંન્યાસને ધારણ કરે છે.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનો આશ્રમરૂપ વિવિદિષા સંન્યાસનું નિરૂપણ કરે છે.

વિદ્વત્સંન્યાસનું નિરૂપણ.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં, ગૃહસ્થાશ્રમમાં અથવા વાનપ્રસ્થા-
શ્રમમાં વેદાંત શ્રવણાદિવડે જે પુરુષને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન
થયો છે, તે તત્ત્વવેત્તા પુરુષે ચિત્તના વિક્ષેપની નિવૃત્તિરૂપ
જીવન્મુક્તિ માટે જે સંન્યાસ ધારણ કર્યો છે, તેનું નામ
વિદ્વત્સંન્યાસ છે. આ વિદ્વત્ સંન્યાસ પણ શ્રુતિ તથા
સ્મૃતિના પ્રમાણવડે સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે,
'એતમેવ વિદિત્વા મુનિર્ભવતિ । એતં વૈ તમાત્માનં વિદિત્વા બ્રાહ્મણાઃ પુત્રૈષ્ણાયાશ્ચ
વિતૈષ્ણાયાશ્ચ લોકૈષ્ણાયાશ્ચ વ્યુત્થાયાથ મિક્ષાચર્યં ચરન્તિ । ન દંઢ ન શિસ્તાં
ન યજ્ઞોપવીતં નાચ્છાદનં ચરતિ પરમહંસઃ' અર્થઃ—આ પરમાત્માને હું
બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના સાક્ષાત્કારવડે વિદ્વાન્ પુરુષ પરમહંસ
સંન્યાસી થાય છે. આત્માના સાક્ષાત્કારવડે તત્ત્વવેત્તા પુરુષ પુત્રની
ધૃચ્છા, વિત્તની ધૃચ્છા તથા લોકની ધૃચ્છા, આ ત્રણ ધૃચ્છાઓના
પરિત્યાગવડે ભિક્ષાવૃત્તિને ધારણ કરે છે. અર્થાત્ વિદ્વત્
સંન્યાસ ધારણ કરનાર ઉપર પ્રમાણે કરે છે. આ તત્ત્વવેત્તા
પરમ હંસ સંન્યાસી દંડને, શિખાને, યજ્ઞોપવીતને તથા
આચ્છાદનને ધારણ કરતો નથી.' સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,
'યદા તુ વિદિતં તત્ત્વં પરં બ્રહ્મ સનાતનમ્ । તદૈકદંઢં સંગૃહ્ય સોપવીતાં શિસ્તાં
ત્યજેત્ (૧) કંથાકૌપીનવાસાસ્તુ દંઢધૃગ્ધ્યાનતત્પરઃ । એકાકી રમતે નિત્યં
તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ ॥ (૨) કપાલં વૃક્ષમૂલાનિ કુચૈલમસહાયતા ॥ સમતા
ચૈવં સર્વસ્મિન્નૈતન્મુક્તસ્ય લક્ષણમ્' અર્થઃ—જ્યારે અધિકારી પુરુષે
પરબ્રહ્મરૂપ સનાતન તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવો હોય ત્યારે
એક દંડ ગ્રહણ કરવો તથા યજ્ઞોપવીત સહિત શિખાનો તેણે
પરિત્યાગ કરવો. (૧) જે વિદ્વાન્ પુરુષ શીતની નિવૃત્તિ
માટે કેવળ કંથા તથા કૌપીન વસ્ત્રને ધારણ કરે છે, દંડને
ધારણ કરે છે, સર્વદા અંતર આત્માના ધ્યાનમાં તત્પર
રહે છે તથા એકાકી વિચરે છે, તે વિદ્વાન્ પુરુષને દેવો
બ્રહ્મવેત્તારૂપ તથા પરમહંસ સંન્યાસીરૂપે કહે છે. (૨) વળી જે

વિદ્વાન્ પુરુષે ભિક્ષા માટે મૃત્તિકામય કપાલ હાથમાં ધારણ કર્યાં છે, વૃક્ષના મૂળમાં જેનો નિવાસ છે, જેણે કુત્સિત વસ્ત્રને ધારણ કર્યાં છે, જેને કોઈની સહાયતા નથી, જેની બુદ્ધિ સર્વ જૂતોમાં સમાન છે, આ સર્વ મુક્ત પરમહંસનાં લક્ષણ છે; અર્થાત્ પૂર્વોક્ત લક્ષણવડે મુક્ત પરમહંસરૂપે બાણી શકાય છે. (૩) ઈત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનો વિદ્વત્સંન્યાસનું નિરૂપણ કરે છે. આ વિદ્વત્સંન્યાસનું રૂળ જીવન્મુક્તિ છે. આ વિદ્વત્પરમહંસ સંન્યાસીઓનું ચિહ્ન તથા આચાર અવ્યક્ત હોય છે. આ કારણથી જ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનોમાં કાં તો તેઓને દંડ તથા વસ્ત્ર આદિનો અભાવ કહ્યો છે અથવા કાં તો દંડ તથા વસ્ત્ર આદિને ધારણ કરવાનું કહ્યું છે. આ વિદ્વત્સંન્યાસીઓનાં અવ્યક્ત ચિહ્ન તથા અવ્યક્ત આચાર આત્મપુરાણના અગીઆરમા અધ્યાયના આદિમાં સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવ્યા છે.

શિષ્ય:—પૂર્વે વિવિદિષા સંન્યાસને બ્રહ્મજ્ઞાનના હેતુરૂપે કહ્યો, તે સંભવતું નથી. કારણ કે જનક તથા અન્નતશત્રુ આદિને વિવિદિષા સંન્યાસનો અભાવ હોવા છતાં બ્રહ્મજ્ઞાન શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિમાં કહ્યું છે.

ગુરુ:—વિવિદિષા સંન્યાસ કેવળ આ જન્મના જ બ્રહ્મજ્ઞાનના કારણરૂપે નથી, પણ જન્મંતરમાં કરેલ વિવિદિષા સંન્યાસ બ્રહ્મજ્ઞાનના કારણરૂપે થાય છે. માટે જનકાદિને આ જન્મમાં વિવિદિષા સંન્યાસનો અભાવ છતાં જન્મંતરના વિવિદિષા સંન્યાસથી જ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. આ રીતે બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ કાર્યથી જન્મંતરના સંન્યાસરૂપ કારણનું અનુમાન થાય છે. વળી યદહરેવ વિરજેત્તદહરેવ પ્રવ્રજેત્ આ શ્રુતિમાં વૈરાગ્યવાન્ પુરુષના સર્વ અંગ સહિત વિવિદિષા સંન્યાસનું વિધાન કર્યું છે. વળી ત્રીજા પ્રકરણમાં “વદાતુરઃ સ્યાન્મનસા વાચા સંન્યસેત્” અર્થ:—જ્યારે પુરુષ વ્યાધિ આદિ

વડે આતુર થાય ત્યારે બીજા અંગ વિના કેવળ મનવડે અથવા વાણીવડે તેણે સંન્યાસને ધારણ કરવો,” આ શ્રુતિમાં આતુર સંન્યાસનું નિરૂપણ કર્યું છે. જ્યારે મરણની સમીપતા આવે ત્યારે આતુર સંન્યાસી તે સમયે શ્રવણ કરે, તેથી તેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય, એ સંલબતું નથી. માટે એમ જાણવું કે આ આતુર સંન્યાસ તે પુરુષને બીજા જન્મમાં આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે; આમ અવશ્ય અંગીકાર કરવું પડશે. એમ જો નહીં માનીએ તો આતુર સંન્યાસ વ્યર્થ થશે. આ કારણથી પણ જન્માંતરના વિવિધિયા સંન્યાસને આત્મજ્ઞાનની કારણતા સંલવે છે.

શિષ્ય:-આ આતુર સંન્યાસ પૂર્વોક્ત વિવિધિયા સંન્યાસથી ભિન્ન સંન્યાસ છે. વળી સંન્યાસાદ્વક્ષણઃ સ્થાનમ્ આ સ્મૃતિમાં આતુર સંન્યાસનું ફળ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. માટે આતુર સંન્યાસ વ્યર્થ નથી.

ગુરુ:-આ આતુર સંન્યાસમાં પણ વિરક્ત પુરુષોનો જ અધિકાર હોય છે. વળી વિવિધિયા સંન્યાસના પ્રકરણમાં જ આતુર સંન્યાસનું વિધાન કર્યું છે. માટે આતુર સંન્યાસ પૂર્વોક્ત વિવિધિયા સંન્યાસથી ભિન્ન સંન્યાસ નથી. પણ વિવિધિયા સંન્યાસના અંતર્ભૂત છે. બીજું સંન્યાસાદ્વક્ષણઃ સ્થાનમ્ આ સ્મૃતિમાં આતુર સંન્યાસનું આવાંતર પ્રળ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. માટે આત્મજ્ઞાનરૂપ મુખ્ય પ્રળનો નિષેધ થઈ શકતો નથી. અથવા સ્મૃતિમાં કુટીચક આદિરૂપ સમાર્ત સંન્યાસનું પ્રળ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિરૂપે કહ્યું છે. માટે આતુર સંન્યાસનું મુખ્ય ફળ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે. વળી જન્માંતરના સંન્યાસથી પણ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, આ વાત સર્વજ્ઞ મહામુનિએ સંક્ષેપ શારીરક ગ્રંથમાં પણ નિરૂપણ કરી છે. કહ્યું છે કે, ‘જન્માંતરેષુ યદિ સાધનજાતમાસીત સંન્યાસપૂર્વકમિદં શ્રવણાદિરૂપમ્ । વિદ્યા-

મવાપ્સ્યતિ જનઃ સકલોઽપિ યત્ર તત્રાશ્રમાદિષુ વસન્ન નિહારયામઃ અર્થઃ—જો કદાપિ અધિકારી પુરુષના પૂર્વ જન્મમાં સંન્યાસપૂર્વક શ્રવણાદિ સાધન સિદ્ધ થાય તો તે અધિકારી માણસ ગમે તેવા ગૃહસ્થાદિ આશ્રમમાં રહે છે, છતાં પૂર્વના સાધનના બળવડે તે જ આશ્રમમાં બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રાપ્ત થાય છે. આ અર્થને અમે નિવારણ કરતા નથી.” માટે જનકાદિને પૂર્વ જન્મના વિવિધિયા સંન્યાસવડે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સંભવે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. પૂર્વે આત્મા વાડરે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ આ શ્રુતિના વચનવડે અધિકારી પુરુષને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે શ્રવણાદિની કર્તાવ્યતા નિરૂપણ કરી હતી. આના સંબંધમાં કેટલાક અંધકારો શ્રવણાદિમાં વિધિ અંગીકાર કરતા નથી, વળી કેટલાએક વિધિને અંગીકાર કરે છે. તેમાંનો પ્રથમ પક્ષ વાયસ્પતિ મિશ્રનો છે તથા બીજો પક્ષ વિવર્ણાચાર્યનો છે. વાયસ્પતિ મિશ્રનો અભિપ્રાય એ છે કે, વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટયસંપન્ન જિજ્ઞાસુ મનુષ્યવડે જે શ્રવણાદિ કરવામાં આવે છે, તે શ્રવણાદિ આત્મજ્ઞાનના કારણરૂપે છે, આ રીતનો નિશ્ચય અન્વય વ્યતિરેકવડે થાય છે. માટે શ્રવણાદિમાં વિધિ સંભવતો નથી. વિધિ તો કેવળ અપ્રાપ્ત વસ્તુમાં જ હોય છે. જેમ કે યાગમાં સ્વર્ગની કારણતા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણવડે અપ્રાપ્ત છે. માટે આ કારણને બોધ કરનારું વચન જેમકે સ્વર્ગ-કામોય જેત વિધિરૂપે છે. જો કે શ્રવણાદિમાં બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની કારણતા પૂર્વોક્ત શ્રુતિ પ્રમાણથી ભિન્ન અન્ય કોઈ પ્રમાણ-વડે પ્રાપ્ત નથી, છતાં અતિ સૂક્ષ્મતાવડે દુર્વિજેય પડ્જ આદિ સ્વરોના સાક્ષાત્કારના સંબંધમાં જેમ ગાંધર્વ શાસ્ત્રના અભ્યાસને અન્વય વ્યતિરેકવડે કારણપણું પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જ આ સ્વરોની માપક બ્રહ્મ પણ અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી દુર્વિજેય છે, માટે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સંબંધમાં વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણને અન્વય વ્યતિરેકવડે કારણપણું પ્રાપ્ત છે. આવા

પ્રાપ્ત અર્થમાં વિધિ સંભવતો નથી. વળી શ્રોતવ્ય શબ્દમાં જે તવ્ય પ્રત્યય પ્રતીત થાય છે, તે વિધિ અર્થરૂપે નથી, પણ યોગ્યતાના અર્થરૂપે છે. અર્થાત્ આત્મા શ્રવણ કરવા યોગ્ય છે. આ જ પ્રમાણે મંતવ્યઃ નિદિધ્યાસિતવ્યઃ ઇત્યાદિ વચનમાં પણ વિધિનો અભાવ જાણી લેવો. ખીજું કેટલાક આચાર્યોના મત એમ છે કે, આત્મા વાડે દ્રષ્ટવ્યઃ શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ આ શ્રુતિમાં વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન સંન્યાસીને આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે મનન તથા નિદિધ્યાસનરૂપ ફળના ઉપકારવાળા અંગ સહિત શ્રવણ નામના અંગીનું વિધાન કર્યું છે. અંગીનો અર્થ એ છે કે, જે પદાર્થ સાક્ષાત્ફળના સાધનરૂપવડે શ્રવણ કરવામાં આવે છે, તે પદાર્થ અંગી કહેવાય છે, શેષી કહેવાય છે અથવા પ્રધાનરૂપે કહેવાય છે. વળી અંગીની સમીપ જે પદાર્થ ફળ વિના કર્તાવ્યતારૂપવડે શ્રવણ કરવામાં આવે છે, તે પદાર્થ અંગ, શેષ અથવા સહકારી કહેવાય છે. અંગ પણ સ્વરૂપોપકારી તથા ફળોપકારી, એવા લેદવડે બે પ્રકારનું હોય છે. જે અંગ અંગીના સ્વરૂપની ઉત્પત્તિમાં ઉપકાર કરે છે, તે અંગ સ્વરૂપોપકારી કહેવાય છે. આ સ્વરૂપોપકારી અંગને મીમાંસકો સન્નિત્યોપકારી અંગ કહે છે. વળી જે અંગ અંગીજન્ય ફળની ઉત્પત્તિમાં ઉપકાર કરે છે, તે અંગ ફલોપકારી અંગ કહેવાય છે. આ ફલોપકારી અંગને મીમાંસકો આરાદ્યુપકારી અંગ કહે છે. જેમકે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ પ્રમાણના વિચારરૂપે હોવાથી સાક્ષાત્ બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ ફળના સાધનરૂપે વિધાન કર્યું છે; માટે શ્રવણને અંગી કહેવામાં આવે છે તથા શ્રવણરૂપ અંગીની સમીપ વિધાન કરેલ વિવેકાદિ ચાર સાધનના જ્ઞાન વિના ખીજા કોઈ ફળનું નિરૂપણ કર્યું નથી. માટે વિવેકાદિ સાધનતા શ્રવણરૂપ અંગીના સ્વરૂપની ઉત્પત્તિમાં ઉપકારી હોવાથી સ્વરૂપોપકારી અંગ કહેવાય છે. વળી શ્રવણરૂપ અંગની સમીપ ફળ વિના

મનન તથા નિદિધ્યાસન, બન્ને શ્રવણરૂપ અંગીના પ્રજ્ઞસાક્ષાત્કારરૂપ ક્ષણની ઉત્પત્તિમાં ઉપકારી હોવાથી ક્ષોપકારી અંગ કહેવાય છે. માટે શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ આ વચનથી મનન તથા નિદિધ્યાસનરૂપ ક્ષોપકારી અંગ સહિત શ્રવણ નામના અંગીનું વિધાન કર્યું છે. અર્થાત્ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન સંન્યાસીએ પ્રજ્ઞસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ-માટે મનન તથા નિદિધ્યાસનરૂપ અંગ સહિત શ્રવણરૂપ અંગી અવશ્ય સંપાદન કરવું જોઈએ. પ્રજ્ઞસાક્ષાત્કારના કારણરૂપે શ્રવણ પૂર્વેકિત અન્વય વ્યતિરેકવડે સિદ્ધ છે. માટે શ્રવણાદિનું વિધાન કરનાર વિધિ શ્રોતવ્યઃ અપૂર્વ વિધિરૂપે નથી, પણ નિયમવિધિરૂપે અથવા પરિસંખ્યા-વિધિરૂપે છે.

અપૂર્વાદિ ત્રણ વિધિનાં લક્ષણ.

કંઠ્યું છે કે, ‘અપ્રાપ્તાર્થબોધકો વિધિઃ અપૂર્વવિધિઃ અર્થઃ— પ્રમાણાંતરવડે અપ્રાપ્ત અર્થનો કર્તવ્યતારૂપવડે બોધન કરવામાં આવનાર જે વિધિ, તેનું નામ અપૂર્વ વિધિ છે.’ જેમકે વ્રીહીન્ પ્રોક્ષતિ આ વચન અપૂર્વ વિધિરૂપે છે. આ વચન વિના અન્ય કોઈ પણ પ્રમાણવડે વ્રીહિનું પ્રોક્ષણ પ્રાપ્ત નથી, માટે અપ્રાપ્ત અર્થનો બોધ કરનાર હોવાથી આ વિધિ અપૂર્વ વિધિ કહેવાય છે. વળી ‘પક્ષપ્રાપ્તસ્યાપ્રાપ્તાં-શપૂરકો વિધિઃ નિયમવિધિઃ અર્થઃ—પક્ષમાં પ્રાપ્ત અર્થમાં અપ્રાપ્ત અંશનો પૂરનાર જે વિધિ છે, તેનું નામ નિયમવિધિ છે.’ જેમકે વ્રીહીન્ હન્યાત્ આ વિધિરૂપે છે. તેમાં યજ્ઞમાં ઉપયોગી વ્રીહિના છાલાં કાઢવામાં જે ઉપાય છે. એક ઉપાય ખાંડવા-વડે થાય છે તથા એક ઉપાય નખથી છોલવાવડે થાય છે. સાંમેલાથી ડાંગેરને ફૂટવી, તેનું નામ ખાંડવું છે. ખીબું જે સ્થળે નખવડે છોડાં કાઢવાની પ્રાપ્તિ હોય છે, તે સ્થળે ખાંડવાની ક્રિયા હોતી નથી. વ્રીહીનવહન્યાત્ આ વચન પ્રાપ્ત

અંશરૂપે છે, તેના પૂરણ કરવાની ક્રિયા પ્રાપ્ત અંશરૂપ ખાંડવાવડે થાય છે. અર્થાત્ ખાંડવાવડે જ ડાંગરનાં છોડાંની નિવૃત્તિ કરવી, એમ કહેવાથી નખવડે પ્રાડવારૂપ ઉપાયની નિવૃત્તિરૂપ અર્થ સિદ્ધ થાય છે. વળી 'ઉભય પ્રાપ્તાવિતરવ્યાવૃત્તિ બોધકો વિધિઃ પરિસંખ્યાવિધિઃ અર્થઃ— એક જ સમયે બે પદાર્થની પ્રાપ્તિ છતાં બેમાંથી એક પદાર્થનો બોધ કરનાર જે વિધિ, તેનું' નામ પરિસંખ્યા વિધિ છે.' જેમકે इमामृग्भणत्रशनामृतस्य આ મંત્રવડે યજ્ઞમાં અશ્વ તથા ગધેડો આ બેઉની દોરીએ કરી બાંધી લાવવા, આ રીતનો નિર્દેશ થાય છે. છતાં આ બેમાંથી અશ્વાભિદાનીમાદત્તે આ વચન ગધેડાને બાંધીને યજ્ઞમાં લાવવાનો નિષેધ કરે છે. પણ ગમે તે અશ્વને દોરીવડે બાંધી આણવાનું વિધાન કરે છે; માટે અશ્વાભિદાની-માદત્તે આ વચન પરિસંખ્યા વિધિ કહેવાય છે. જો કે નિયમ-વિધિમાં તેમ જ પરિસંખ્યા વિધિમાં બેમાંથી એકની નિવૃત્તિ સમાન છે, છતાં નિયમવિધિમાં બેમાંથી એકની નિવૃત્તિ અર્થયુક્ત હોય છે તથા પરિસંખ્યાવિધિમાં બેમાંથી એકની નિવૃત્તિ વિધેયરૂપે હોય છે. આટલો આ બેઉમાં ફેરફાર છે. તે જ રીતે પ્રસંગાનુસાર શ્રોતવ્યઃ આ વચન નિયમવિધિ-રૂપે છે. અર્થાત્ સાધનસંપન્ન જિજ્ઞાસુએ વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું અથવા તો જિજ્ઞાસુએ વેદાંતશાસ્ત્ર વિના અન્ય કોઈ પણ શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું નહિ, આ રીતનો પરિસંખ્યા-વિધિ છે.

શિષ્યઃ—જે સ્થળે બે સાધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યાં જ અપ્રાપ્ત અંશને પૂર્ણ કરનારો નિયમ વિધિ અંગીકાર કર્યો છે. આમ આપે પૂર્વે નિયમવિધિનું લક્ષણ કહ્યું હતું, તે લક્ષણ શ્રવણવિધિમાં સંભવતું નથી. માટે બ્રહ્મ વેદાંત શાસ્ત્ર વિના અન્ય કોઈ પણ પ્રમાણના વિષયરૂપે નથી. પણ એક વેદાંતશાસ્ત્રના જ વિષયરૂપે છે. જો કદાપિ બ્રહ્મસાક્ષા-

ત્કારમાં વેદાંતના શ્રવણુ વિના અન્ય કોઈ પણ સાધન ન હોત તો શ્રવણુમાં નિયમવિધિ સંભવત. જો આપ એમ કહો કે, બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સંબંધમાં એક પક્ષે પુરાણ આદિનું શ્રવણુ પણ સાધનરૂપવડે પ્રાપ્ત છે. આ સાધનને નિવૃત્ત કરવા માટે વેદાંત શ્રવણુમાં જ નિયમવિધિ સંભવે છે. આપનું આમ કહેવું પણ સંભવતું નથી. કારણ કે આત્મપુરાણ વેદાંતના મૂળરૂપ હોવાથી, પુરાણનું શ્રવણુ વેદાંતના શ્રવણુથી ભિન્ન સાધનરૂપે છે, એમ કહેવું સંભવતું નથી. વળી અધ્યાત્મપુરાણનું શ્રવણુ પણ વેદાંતના શ્રવણુરૂપે છે. વળી જો આપ એમ કહો કે, રાગી પુરુષને ગીતાદિના શ્રવણુની ઇચ્છા થાય છે. આ રીતના શ્રવણુની નિવૃત્તિ કરવા માટે વેદાંતના શ્રવણુમાં નિયમવિધિ સંભવે છે, એમ કહેવું પણ સંભવશે નહિ. આથી શ્રવણુવિધિથી ભિન્ન વચનવડે મુમુક્ષુ જનને રાગીના ગીતના શ્રવણુનો નિષેધ કર્યો છે. વળી જો આપ એમ કહો કે, દ્વૈતશાસ્ત્રના શ્રવણુની જે પ્રાપ્તિ થાય છે, તેની નિવૃત્તિ કરવા માટે વેદાંતના શ્રવણુમાં નિયમવિધિ સંભવે છે, એમ કહેવું પણ સંભવતું નથી, તેથી દ્વૈતશાસ્ત્ર અદ્વૈતશાસ્ત્રના વિરોધીરૂપે છે. માટે અદ્વિતીય બ્રહ્મજ્ઞાનમાં સાધનરૂપતા સંભવતી નથી. તેમજ ન ચક્ષુષા પश्यति नापि वाचा, यतो वाचो निवर्तते, यन्मनसा न मनुते અર્થઃ—ચક્ષુવડે જેને જોઈ શકાતો નથી, વાણીવડે જેનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી, જેને વાણી પહોંચી શકતી નથી, મનવડે જેનું મનન થતું નથી. ” ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ બ્રહ્મમાં વેદાંતથી ભિન્ન ચક્ષુ, વાક્ તથા મન આદિની અવિષયતાનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષાદિક પ્રમાણની સાધનરૂપતા પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણને નિવૃત્ત કરવા માટે વેદાંતના શ્રવણુમાં નિયમવિધિ સંભવતો નથી. માટે વેદાંતના શ્રવણુમાં નિયમવિધિ કહેવો અયુક્ત છે. તેમ જ પૂર્વોક્ત રીતિવડે અન્ય સાધનનો અભાવ હોવાથી

તેની નિવૃત્તિ કરવા માટે, વેદાંતના શ્રવણમાં પરિસંખ્યા વિધિ પણ સંભવતો નથી.

ગુરુ:—જો કે વેદાંતશાસ્ત્રથી ભિન્ન પુરાણાદિમાં સ્વતંત્ર રીતે પ્રદ્વસાક્ષાત્કારની સાધનતા નથી, છતાં વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણની માફક પુરાણ આદિનું શ્રવણ પણ સ્વતંત્ર રીતે પ્રદ્વસાક્ષાત્કારનું સાધન છે, આ રીતની બ્રાંતિને લીધે પુરાણાદિના શ્રવણને પ્રદ્વજ્ઞાનના સંબંધમાં સ્વતંત્ર રીતે સાધનતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ સાધનતાની નિવૃત્તિ કરવા માટે વેદાંતના શ્રવણમાં નિયમવિધિનો અંગીકાર તથા પરિસંખ્યાવિધિનો અંગીકાર સંભવે છે. અથવા તો પ્રદ્વવેત્તા ગુરુ વિના સ્વતંત્ર રીતે પોતાની બુદ્ધિથી વેદાંતના વિચારને નિવૃત્ત કરવા માટે શ્રવણમાં નિયમવિધિનો અથવા પરિસંખ્યાવિધિનો અંગીકાર છે. અર્થાત્ અધિકારી પુરુષે શ્રોત્રિય પ્રદ્વનિષ્ઠ ગુરુના મુખથી જ વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવું. ગુરુવેના સ્વતંત્ર રીતે કેવળ પોતાની બુદ્ધિથી વેદાંતશાસ્ત્રનો વિચાર કરવો નહિ. આ બાબત પૂર્વના વૃદ્ધ પુરુષોએ પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, ‘નિયમઃ પરિસંખ્યા વા વિધ્યયો હિ ભવેદતઃ। અનાત્માદર્શનેનૈવ પરમાત્માનમુપાસ્મહે ॥ અર્થ:—શ્રોતવ્યઃ આ વિધિવાક્યનો નિયમરૂપે અથવા પરિસંખ્યારૂપે અર્થ છે, તેથી હું અનાત્મ વસ્તુના ચિંતનના પરિત્યાગવડે કેવળ પરમાત્માનું ચિંતન કરું છું.’

શ્રવણ કેને કામ્ય તથા નિત્ય કર્મરૂપે ?

શિષ્ય:—શ્રોતવ્યઃ આ વિધિવાક્યવડે વેદાંતના શ્રવણનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે, એમ આપ પૂર્વે કહી ગયા તથા શ્રુતિ, તેમ જ સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રમાં કામ્ય, નિત્ય, નૈમિત્તિક તથા પ્રાયશ્ચિત્ત, આ ચાર રીતનાં કર્મનું જ વિધાન કર્યું છે. આ ચારમાં શ્રવણ કામ્ય કર્મરૂપે છે, નિત્ય કર્મરૂપે

છે, નૈમિત્તિક કર્મરૂપે છે કે પ્રાયશ્ચિત્તરૂપે છે ? આમાં પ્રથમ કામ્યરૂપે છે, એમ માનશો તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે સ્વર્ગકામો યજેત આ વચનમાં જેમ સ્વર્ગરૂપ ફળનો ઉદ્દેશ કરી યાગનું વિધાન કર્યું છે; તેમ કોઈ ફળનો ઉદ્દેશ કરી શ્રવણનું વિધાન કર્યું નથી. જો આપ એમ કહો કે, જેમ રાત્રિસત્ર નામના યાગના વિધિવાળા વાક્યમાં ફળ કહેવામાં નથી આવ્યું, છતાં બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પુરુષની પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે યાગના ફળની કલ્પના કરી છે, તેમ શ્રવણનું પણ ફળ બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપે છે, એમ કલ્પના કરીશું તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે, ગૃહસ્થાદિમાં બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ ફળની કામનાનો અસંભવ છે. કેવળ ગૃહસ્થાદિમાં બ્રહ્મજ્ઞાનથી ઉદ્વેગ જ જોવામાં આવે છે. માટે જ રાગી પુરુષના અભિપ્રાયનો બોધ નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે:—“અપિ વૃંદા-વમે શૂન્યે શૃગાલત્વં સ ઇચ્છતિ । ન તુ નિર્વિષયં મોક્ષં કદાચિદપિ ગૌતમ અર્થ:—હો ગૌતમ ! રાગવાન પુરુષ શૂન્ય વૃંદાવનમાં શૃગાલ થવાની ઇચ્છા કરે છે, પણ નિર્વિષયરૂપ મોક્ષની રાગવાન પુરુષ કદાપિ ઇચ્છા કરતો નથી.” વળી કહ્યું છે કે, ‘વેદાનિ-મં લોકમમુંચ પરિત્યજ્યાત્માનમન્વિચ્છેત અર્થ:—મોક્ષની કામનાવાળાએ વેદનો તથા આ લોકનો ત્યાગ કરી કેવળ આત્મપ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરવી જોઈએ.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિથી સાધન ચતુષ્ટયસંપન્ન જિજ્ઞાસુ સંન્યાસીને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાટે શ્રવણાદિની કર્તવ્યતાનો નિશ્ચય થાય છે. માટે ગૃહસ્થાદિને શ્રવણાદિમાં અધિકાર નથી. આપ એમ કહો કે, સંન્યાસીને શ્રવણ કામ્ય કર્મરૂપે હોય તો તે પણ કહેવું ખોટું છે. કારણ કે જો સંન્યાસીને શ્રવણ કામ્ય કર્મરૂપે હોય તો કામ્યકર્મ ન કરવાથી પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે શ્રવણના નહિ કરવાથી સંન્યાસીને પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ નહિ. પણ વેદાંત શ્રવણના પરિત્યાગથી સંન્યાસીને પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કહેલું છે. માટે

સંન્યાસીમાં શ્રવણ કામ્ય કર્મરૂપે સંલવતું નથી. વળી શ્રવણ નિત્ય કર્મરૂપે છે, એમ જોખીજો પક્ષ આપ અંગીકાર કરશો તો તે પણ સંલવશે નહિ. કારણ કે યાવજીવમગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ આ વચનથી જેમ ગૃહસ્થને જીવનકાળ પર્યંત અગ્નિહોત્રરૂપ નિત્ય કર્મનું વિધાન કર્યું છે, તેમ અધિકારી પુરુષને જીવનકાળ પર્યંત શ્રવણનું વિધાન કોઈપણ વચનથી કરવામાં નથી આવ્યું. માટે શ્રવણમાં નિત્યકર્મરૂપતા સંલવતી નથી. વળી શ્રવણ નૈમિત્તિક કર્મરૂપે છે, એમ ત્રીજો પક્ષ અંગીકાર કરશો તો તે પણ સંલવશે નહિ. કારણ કે જેમ અગ્નિહોત્રી પુરુષના ગૃહનો દાહ થવાના નિમિત્તને લઈ વેદે ઇષ્ટિકાનું વિધાન કર્યું છે, તેમ અહીં કોઈપણ નિમિત્તનું નિરૂપણ કર્યું નથી, કે જે નિમિત્તને લઈ શ્રવણ નૈમિત્તિક કર્મરૂપે થાય. વળી શ્રવણ પ્રાયશ્ચિત્ત કર્મરૂપે છે, એમ ચોથો પક્ષ આપ જો અંગીકાર કરશો તો તે પણ સંલવશે નહિ. કારણ કે, તરતિ બ્રહ્મહત્યાં યોઽશ્વમેધેન યજ્ઞતે આ વચનથી જેમ બ્રહ્મહત્યારૂપ પાપની નિવૃત્તિ કરવા માટે અશ્વમેધરૂપ પ્રાયશ્ચિત્તનું વિધાન કર્યું છે, તેમ કોઈ પણ શ્રુતિવચનથી કોઈ પણ પાપની નિવૃત્તિ માટે શ્રવણાદિનું વિધાન કર્યું નથી. માટે શ્રવણને પ્રાયશ્ચિત્તરૂપતા પણ સંલવતી નથી. માટે કોઈ પણ પ્રકારે વેદાંત-શ્રવણમાં વિધિ સંલવતો નથી.

ગુરુ:—જેમ ગૃહસ્થ પુરુષને અગ્નિહોત્ર તથા સંધ્યા ઉપાસના આદિ નિત્યકર્મ કરવાથી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તેમ જ યાવજીવં અગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિએ જીવનકાળ પર્યંત અગ્નિહોત્રાદિ નિત્ય કર્મનું વિધાન કર્યું છે, તેમ વિવિદિષા સંન્યાસીને વેદાંતનું શ્રવણાદિ નહિ કરવાથી પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ તથા જીવનકાળ પર્યંત શ્રવણ આદિની કર્તવ્યતાનું નિરૂપણ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ કર્યું છે, માટે જેમ ગૃહસ્થને અગ્નિહોત્ર તથા

સંધ્યા ઉપાસનાદિ નિત્ય કર્મરૂપે છે, તેમ વિવિદિષા સંન્યાસીને વેદાંત શ્રવણાદિ નિત્ય કર્મરૂપે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “અરુન્મુક્તાન્યતીન્શાલાવૃકેભ્યઃ પ્રાયચ્છમ્ અર્થઃ—વેદાંતવિચારથી રહિત સંન્યાસીઓને મેં ઇન્દ્રે મારી નાંખ્યા તથા તેઓનાં શબને કૂતરાને આપ્યાં.” આ શ્રુતિનો અર્થ આત્મપુરાણના બીજા અધ્યાયમાં ઇન્દ્ર તથા પ્રતર્દનના સંવાદમાં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરવામાં આવ્યો છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, ‘નિત્યં કર્મ પરિત્યજ્ય વેદાંતશ્રવણં વિના । વર્તમાનસ્તુ સંન્યાસી પતત્યેવ ન સંશયઃ અર્થઃ—અગ્નિહોત્ર તથા સંધ્યોપાસનાદિ નિત્ય કર્મનો પરિત્યાગ કરે, પણ જો વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણાદિરૂપ કર્મ ન કરે તો તે સંન્યાસી પતિત થાય છે.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ વિવિદિષા સંન્યાસીને વેદાંતનું શ્રવણ ન કરવાથી પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી કહ્યું છે કે, ‘આસુપ્તેરામૃતેઃ કાલં નયેદ્વેદાંતચિંતયા । દશાન્નાવસરં કિંચિત્કામાદીનામનાગપિ અર્થઃ—વિવિદિષા સંન્યાસીએ જાગવાથી લઈ સુષુપ્તિ સમય પર્યંત બ્રહ્મવેત્તા શુરુની સમીપ જઈ મરણ પર્યંતના સમયને વેદાંત શાસ્ત્રના ચિંતનમાં વ્યતીત કરવો તથા પોતાના ચિત્તમાં કામ ક્રોધાદિ વિકારની પ્રાપ્તિનો અવસર જરા પણ થવા દેવો નહિ.’ આ સ્મૃતિમાં તેમજ સ્મૃતિના મૂળરૂપ શ્રુતિમાં વિવિદિષા સંન્યાસનું જીવતાં સૂધી વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણાદિની કર્તવ્યતાનું વિધાન કર્યું છે. માટે સંન્યાસીમાં શ્રવણાદિ નિત્ય કર્મરૂપે સિદ્ધ થાય છે. વળી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના પ્રમાણથી શ્રવણ સંન્યાસીને નિત્યકર્મ રૂપે છે, એમ કેવળ અમે જ નથી અંગીકાર કરતાં, પણ આ બાબત પૂર્વના આચાર્યોએ અંગીકાર કરી છે. કહ્યું છે કે, ‘ત્વં પદાર્થવિવેકાય સંન્યાસઃ સર્વકર્મણામ્ । શ્રુત્યાભિધીયતે યસ્માત્તત્ત્યાગી પતિતો ભવેત્ અર્થઃ—તત્ત્વમસિ આ મહાવાક્યમાં રહેલ જે ત્વં પદ છે, તે ત્વંપદના વાચ્ય અર્થરૂપ અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યમાં અંતઃકરણનો ત્યાગ કરી, લક્ષ્ય અર્થરૂપ પ્રત્યક્

ચૈતન્યનું બ્રહ્મરૂપે કરી જે જ્ઞાન થાય, તેનું નામ ત્વંપદાર્થ-
 વિવેક છે. આ ત્વંપદાર્થના વિવેક માટે શ્રુતિમાં અગ્નિહોત્ર,
 સંધ્યોપાસન આદિ સર્વ કર્મના સંન્યાસનું વિધાન કર્યું
 છે. જે પુરુષ સંન્યાસને ધારણ કરી, ત્વં પદાર્થના વિવે-
 કને કરતો નથી, તે સંન્યાસી પતિત થાય છે.’ આ
 વચનથી વાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યે શ્રવણાદિથી રહિત
 સંન્યાસીને પતિતપણાનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે જ રીતે
 સર્વજ્ઞ મહામુનિએ સંક્ષેપ શારીરક ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે,
 ‘કારકસ્ય કરणेन तत्क्षणाद्विक्षुरेष पतितो भवेद्यथाव्यञ्जकस्य परिवर्जनात्तथा सद्य
 एव पतितो भवेदसौ’ અર્થ:—જેમ સંન્યાસી યજ્ઞાદિ કર્મ કરવાવડે
 શીઘ્ર પતિત થાય છે, તેમ વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણાદિને નહિ
 કરવાથી પણ જલદી પતિત થાય છે.’ આથી એમ સિદ્ધ
 થાય છે કે, વિવિદિષા સંન્યાસીને વેદાંતશ્રવણમાં નિત્ય
 કર્મરૂપપણું હોવાથી શ્રવણમાં શ્રોતવ્ય: એ રીતનો નિત્યવિધિ
 સંભવે છે. વળી ગૃહસ્થાદિમાં વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ કામ્ય
 કર્મરૂપે છે. અહીં જે કર્મ કરવાથી ફળની પ્રાપ્તિ થાય,
 તેમ જ ન કરવાથી પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ ન થાય, તે કર્મ
 કામ્ય કર્મ કહેવાય છે. જેવી રીતે સ્વર્ગની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા
 જે પુરુષને હોય, તે પુરુષે જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કરવો. આ કર-
 વાથી તે પુરુષને સ્વર્ગરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ
 જે પુરુષને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા ન હોય, તે પુરુષે
 જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કરવો નહિ. આ પ્રમાણે જ્યોતિષ્ટોમ યાગ
 ન કરવાથી તે પુરુષને કોઈપણ પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ થતી
 નથી. માટે જ્યોતિષ્ટોમ યાગ કામ્યકર્મ કહેવાય છે. તે જ
 રીતે જે ગૃહસ્થને બ્રહ્મજ્ઞાનની ઇચ્છા હોય, તેણે વેદાંત
 શાસ્ત્રનું શ્રવણાદિ કરવું. આ શ્રવણાદિથી ગૃહસ્થને બ્રહ્મજ્ઞા-
 નની પ્રાપ્તિ થાય છે; પણ જે ગૃહસ્થને બ્રહ્મજ્ઞાનની ઇચ્છા
 ન હોય, તે ગૃહસ્થે શ્રવણાદિ કરવાં નહિ. આ રીતે શ્રવણાદિ
 ન કરવાથી ગૃહસ્થને કોઈપણ પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
 માટે ગૃહસ્થાદિમાં શ્રવણાદિ કામ્ય કર્મરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય:—વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન પુરુષને બ્રહ્મ-જિજ્ઞાસા હોય છે અર્થાત્ બ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છા હોય છે, પણ ગૃહસ્થાદિમાં ચતુષ્ટય સાધન સંભવતાં નથી. માટે બ્રહ્મ-જિજ્ઞાસાના અભાવથી ગૃહસ્થાદિમાં શ્રવણ કામ્ય કર્મરૂપે સંભવતું નથી.

ગુરુ:—અત્યંત બહિર્મુખ ગૃહસ્થાદિને સાધન સંપત્તિના અભાવથી બ્રહ્મની જિજ્ઞાસાનો અભાવ થાય; પણ કંઈએક ગૃહસ્થો, જેઓ પરમેશ્વરથી અનુગ્રહ પામેલ છે, ફળની ઇચ્છાથી રહિત થઈ જેઓ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ કરે છે, જેથી શુદ્ધ અંતઃકર-ણવાળા હોય છે તથા જે ગુરુમાં શ્રદ્ધા તથા ભક્તિવાળા છે, તેઓને વિવેકાદિ સાધન સંપત્તિવડે બ્રહ્મજિજ્ઞાસા સંભવે છે. પણ કોઈ એક પ્રતિબંધને લીધે તે ગૃહસ્થને સંન્યાસ આશ્રમની પ્રાપ્તિ ન થયેલી હોય છે, છતાં તેની પ્રવૃત્તિ વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણ આદિમાં સંભવે છે. આવા સાધન-સંપન્ન ગૃહસ્થાદિમાં શ્રવણવિધિ કામ્યકર્મરૂપે છે. જો કદાપિ ગૃહસ્થાદિની બ્રહ્મજિજ્ઞાસાપૂર્વક શ્રવણાદિમાં પ્રવૃત્તિ ન માનીએ તો ગૃહસ્થાદિમાં જેઓને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થયો છે, તેવા તત્ત્વવેત્તા પુરુષોને જીવન્મુક્તિ માટે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ વિદ્વત્સંન્યાસનું જે નિરૂપણ કર્યું છે, તે વ્યર્થ થશે. આપણે જો એમ કહીએ કે, વિવિદિષા સંન્યાસથી ભિન્ન કોઈ વિદ્વત્સંન્યાસ નથી, તો તે કહેવું પણ સંભવશે નહિ. આ કારણથી જ પૂર્વે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં પ્રમાણવડે વિવિ-દિષા સંન્યાસથી ભિન્ન વિદ્વત્સંન્યાસનું નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. વળી અધિકારી, ફળ તથા સાધન, આ ત્રણના ભેદથી પણ વિદ્વત્સંન્યાસ વિવિદિષા સંન્યાસથી ભિન્ન સિદ્ધ થાય છે. વળી વિવિદિષા સંન્યાસમાં જિજ્ઞાસુ અધિકારી હોય છે, પણ વિદ્વત્સંન્યાસમાં તો તત્ત્વવેત્તા જ અધિકારી હોય છે. વળી વિવિદિષા સંન્યાસીનું ફળ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપે હોય છે, તેમ જ

વિદ્વત્સંન્યાસનું ક્ષણ જીવન્મુક્તિરૂપે હોય છે. વળી વિવિદિષા સંન્યાસીએ તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ ક્ષણ માટે શ્રવણાદિરૂપ સાધન મેળવવું જોઈએ તથા વિદ્વત્સંન્યાસીએ જીવન્મુક્તિરૂપ ક્ષણ માટે મનોનાશ તથા વાસનાક્ષય આદિ સાધન મેળવવા યોગ્ય છે. આ રીતે અધિકારી, ક્ષણ તથા સાધન, આ ત્રણનો ભેદ હોવાથી વિદ્વત્સંન્યાસ વિવિદિષા સંન્યાસથી ભિન્ન માનવો જોઈએ. જ્યારે ગૃહસ્થાદિને વેદાંતના શ્રવણમાં અધિકાર તથા શ્રવણ આદિવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો અંગીકાર કરીએ ત્યારે વિદ્વત્સંન્યાસ સાર્થક થાય. માટે ગૃહસ્થાદિને શ્રવણાદિ કામ્ય કર્મરૂપે છે, એ અર્થ સંભવે છે. વળી ગૃહસ્થાદિને વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણથી મહાન પુણ્યની કૃત્તિનું નિરૂપણ શાસ્ત્રવડે કરવામાં આવ્યું છે. કહ્યું છે કે, ‘દિને દિને તુ વેદાંતશ્રવણાદ્ધક્તિસંયુતાત્ । ગુરુશુશ્રૂષયા લબ્યાત્કૃચ્છ્રાશીતિ ફલં લભેત્ અર્થ:—બ્રહ્મવેત્તા ગુરુની સેવાવડે પ્રાપ્ત થયેલા તથા ગુરુ ઇશ્વરની ભક્તિવડે યુક્ત વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ દિવસે દિવસે થાય છે, તે વેદાંતના શ્રવણવડે ગૃહસ્થાદિને પ્રત્યવાયની પ્રાપ્તિ થતી નથી.’ છતાં આત્મજ્ઞાનથી રહિત પુરુષને મહાન હાનિની પ્રાપ્તિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિએ નિરૂપણ કરી છે. માટે ગૃહસ્થાદિકોએ વેદાંતના શ્રવણવડે આત્મજ્ઞાન અવશ્ય કરી સંપાદન કરવું. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘ન ચેદિદાવેદિર્મહતી વિનષ્ટિ અર્થ:—અધિકારી મનુષ્યને મેળવી પુરુષ જ્યારે આત્માને જાણતો નથી ત્યારે તે પુરુષને મહાન હાનિ થાય છે.’ વળી બીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘‘યો વા એતદક્ષરં ગાર્ગ્યં વિદિત્વાડસ્માલ્લોકાત્પ્રૈતિ સ કૃષ્ણઃ । અય એતદક્ષરં ગાર્ગીં વિદિત્વાડસ્માલ્લોકાત્પ્રૈતિ સ બ્રાહ્મણઃ અર્થ:— હે ગાર્ગિ ! જે પુરુષ આ અક્ષર પરમાત્માને નહિ જાણી આ લોકમાંથી લોકાંતર વિશે ગમન કરે છે, તે અજ્ઞાની પુરુષને કૃપણ જાણવો. અર્થાત્ જેમ લોકમાં પ્રાપ્ત થયેલા ધનના ઉપભોગથી રહિત પુરુષને કૃપણ કહે છે, તેમ નિત્ય પ્રાપ્ત એવા આત્મારૂપી ધનના સાક્ષાત્કારરૂપ ઉપભોગથી રહિત અજ્ઞાની

પુરુષ પણ કૃપણ જ છે. વળી હે ગાર્ગિ ! જે પુરુષ આ અક્ષર પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શરીરથી મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે તત્ત્વવેત્તા પુરુષને બ્રાહ્મણ જાણવો.” તેમ જ બીજી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “યો હ વા અસ્માલ્લોકાત્સ્વં લોકમદૃષ્ટ્વા પ્રૈતિ સ એતમવિદિતો ન મુનક્તિ અર્થ:-જે પુરુષ આત્મારૂપી લોકને હું બ્રહ્મરૂપે છું, એમ ન જાણી આ સ્થૂલ શરીરરૂપ લોકથી મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, તે અજ્ઞાની પુરુષ આત્મારૂપી લોક અજ્ઞાત હોવાથી, શોક મોહાદિ દોષની નિવૃત્તિવડે, આત્માનું પાલન કરી શકતો નથી.” વળી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “અન્યથા સંતમાત્માનયોન્યથા પ્રતિપચતે । કિં તેન ન કૃતં પાપં ચૌરેનાત્માપંહરિણા અર્થ:-જે પુરુષ અકર્તારૂપ તથા અલોક્તારૂપ આત્માને કર્તારૂપે તથા લોક્તારૂપે જાણે છે, તે આત્માનું હરણ કરનારા ચોર પુરુષે કયું પાપકર્મ નથી કર્યું ? અર્થાત્ સર્વ પાપ કર્મો તેણે કર્યાં છે.” ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં આત્મજ્ઞાનથી રહિત પુરુષની નિંદા કરી છે. માટે ગૃહસ્થાદિકોએ શ્રવણાદિવડે આત્મજ્ઞાન અવશ્ય સંપાદન કરવું. કેટલાક આચાર્યો તો એમ કહે છે કે, વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન સંન્યાસીને જ વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણાદિમાં અધિકાર છે. પણ ગૃહસ્થાદિને શ્રવણાદિમાં અધિકાર નથી. વળી શ્રુતિમાં યાજ્ઞવલ્કય તથા જનક આદિનાં તત્ત્વજ્ઞાનને પ્રતિપાદન કરનારાં ઉપાખ્યાનોનું તાત્પર્ય બ્રહ્માત્માના બોધનમાં જ છે. પણ પોતાના અર્થમાં તે તાત્પર્ય નથી. આ રીતના મતવાળા આચાર્યોનો એવો અભિપ્રાય છે કે, શ્રુતિએ તથા આચાર્યોએ સંન્યાસ આશ્રમને જ શ્રવણના અંગરૂપે કહ્યો છે. પણ અંગ વિના અંગીની સિદ્ધિ થતી નથી. માટે સાધન સંપન્ન સંન્યાસીને જ શ્રવણમાં અધિકાર છે. પણ ગૃહસ્થાદિને અધિકાર નથી. કહ્યું છે કે ‘બ્રહ્મસંસ્થો-ડમૃતત્વમેતિ અર્થ:-લૌકિક તથા વૈદિક સર્વ વ્યાપારથી રહિત થઈ કેવળ બ્રહ્મચિંતન પરાયણ જે પુરુષ છે, તેનું નામ

બ્રહ્મસંસ્થ છે. આવો બ્રહ્મસંસ્થ સંન્યાસી જ મોક્ષને પામે છે.’ આ શ્રુતિના વ્યાખ્યાનમાં લાભ્યકારે સંન્યાસીનો જ બ્રહ્મનિષ્ઠામાં અધિકાર સિદ્ધ કર્યો છે. વળી કહ્યું છે કે, ‘ત્યક્તાશેષક્રિયસ્યૈવ સંસારં પ્રજિહાસતઃ। જિજ્ઞાસોરેષ ચૈકાત્મ્યં ત્રય્યતેષ્વધિકારિતા અર્થઃ—લૌકિક તથા વૈદિક સર્વ ક્રિયા જેણે ત્યાગ કરી છે, વળી સંસાર દુઃખરૂપે જાણી તેના પરિત્યાગની જેને ઇચ્છા છે, એવો જે જિજ્ઞાસુ છે, તેનું જ અધિકારીપણું વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણમાં છે તથા શ્રવણાદિવડે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.’ આ વચનવડે શ્રીવાર્તિકકાર સુરેશ્વરાચાર્યે પણ સંન્યાસીનો જ શ્રવણમાં અધિકાર સિદ્ધ કર્યો છે. વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘અંતઃ સંન્યસ્ય કર્માણિ સર્વાણ્યાત્માવબોધિતઃ। હિત્વાઽવિદ્યાં ધિયૈવેયાત્તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં। વેદાનિમં લોકમ મુચ પરિત્યજ્યાત્માનમન્વિચ્છ અર્થઃ—સર્વ કર્મના સંન્યાસવડે આત્મજ્ઞાનથી અવિદ્યાના પરિત્યાગવડે અધિકારી પુરુષ આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષરૂપ વિષ્ણુના પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે. વળી વેદ પ્રતિપાદિત અગ્નિહોત્રાદિ કર્મનો, આ લોકનો તથા પરલોકનો ત્યાગ કરી તું આત્મપ્રાપ્તિની ઇચ્છા કર અર્થાત્ આત્મજ્ઞાન માટે શ્રવણાદિને તું કર.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિથી પણ સંન્યાસીઓને શ્રવણાદિમાં અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. માટે સંન્યાસીમાં શ્રવણ, એ નિત્યકર્મરૂપે છે. વળી ગૃહસ્થાદિકમાં શ્રવણ કામ્ય કર્મરૂપે છે. આ રીતની પૂર્વોક્ત વ્યવસ્થા સંભવતી નથી. જેવી રીતે ગૃહસ્થમાં અગ્નિહોત્રાદિ નિત્ય કર્મરૂપે તથા કામ્ય કર્મરૂપે હોય છે, તેમ સંન્યાસીમાં શ્રવણાદિ નિત્ય કર્મરૂપે તથા કામ્ય કર્મરૂપે થાયો, એમ માનવામાં પૂર્વોક્ત આચાર્યનાં વચનનો તથા શ્રુતિનાં વચનનો વિરોધ થતો નથી. વળી પૂર્વે પર તથા અપર એવા ભેદવડે વૈરાગ્ય બે પ્રકારનો કહ્યો હતો. તેમાં વૈરાગ્યની તારતમ્યતાવડે સંન્યાસના ભેદનિરૂપણના પ્રસંગને અનુસરી શ્રવણાદિ વિધિનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યું.

પર વૈરાગ્યનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, “ગુણેષુ વૈતૃષ્ણ્યં પરૈરાગ્યમ્ અર્થઃ— સત્ત્વ, રજ તથા તમ આ ત્રણ ગુણના પરિણામરૂપ આ લોકના તથા પરલોકના સર્વ વિષયોની તૃષ્ણાથી રહિતપણાનું નામ પર-વૈરાગ્ય છે.” આ પરવૈરાગ્યનું સ્વરૂપ પતંજલિ લગવાને પછી યોગશાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“તતઃ પરં પુરુષલ્પાતેર્ગુ-ણવૈતૃષ્ણ્યમ્ અર્થઃ—પ્રત્યક્ આત્માના જ્ઞાનથી પુરુષને ગુણના પરિ-ણામરૂપ સર્વ વિષયમાં તૃષ્ણાથી રહિતપણું જે થાય છે, તે પર-વૈરાગ્ય કહેવાય છે.” આ પરવૈરાગ્ય નિર્વિકલ્પ નામની અસંપ્ર-જ્ઞાત સમાધિનું અંતરંગ સાધન છે. આના સંબંધમાં પતં-જલિ લગવાને નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“તીવ્રસંવેગનામાસન્નઃ સમાધિલાભઃ અર્થઃ—પરવૈરાગ્યવાળા પુરુષને જલદી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

શ્રવણાદિના નિરૂપણનું તાત્પર્ય.

જેમ પૂર્વોક્ત ઉપક્રમ તથા ઉપસંહાર આદિ છ લિંગ-વડે વેદાંત વાક્યના તાત્પર્યનો નિર્ણય થાય છે, તેમ કર્મ-કાંડના વાક્યના તાત્પર્યનો નિર્ણય ૫૮ લિંગવડે થાય છે. આ રીતના ઉક્ત તાત્પર્યની જે અનુપપત્તિ, તે જ પૂર્વોક્ત લક્ષણનું બીજ છે. તાત્પર્યની અનુપપત્તિ, લક્ષણના નિરૂપણમાં પૂર્વે કહી આવ્યા છેએ.

શિષ્યઃ—એક પદાર્થનો બીજા પદાર્થમાં જે સંબંધરૂપ અન્વય, તે અન્વયની અનુપપત્તિ જ લક્ષણના બીજરૂપે છે. જેમ ગંગામાં ઘોષઃ આ ઉદાહરણમાં ગંગા પદના શક્ય અર્થરૂપ જળના પ્રવાહમાં ઘોષના આધારપણાના સંબંધરૂપ અન્વય બની શકે નહિ. માટે અન્વયની અનુપપત્તિથી જ ગંગા પદની તીર વિશે લક્ષણ થાય છે, તેમ સર્વાત્ર અન્વ-

યની અનુપપત્તિથી જ લક્ષણા સંભવે છે. માટે અન્વયની અનુપપત્તિ જ લક્ષણાના બીજરૂપે છે.

ગુરુ:—જે કદાપિ સર્વત્ર અન્વયની અનુપપત્તિ જ લક્ષણાના બીજરૂપે માનીએ તો લાકડીવાળા પુરુષને ભોજન કરાવવા માટે કોઈ પુરુષે એમ કહ્યું કે, ‘યદ્દીઃ પ્રવેશય યદ્દિ ધારણ કરનારને દાખલ કર,’ આ વચનને સાંભળી અન્ય શ્રોતા પુરુષ યદ્દિ પદની લક્ષણા યદ્દિ ધરનારા પુરુષમાં કરે છે, તે થવી જોઈએ નહિ. કારણ કે જેમ પુરુષની પ્રવેશરૂપ ક્રિયામાં સંબંધરૂપ અન્વય સંભવે છે, તેમ કાળવિશેષરૂપ યદ્દિનો પણ પ્રવેશક્રિયામાં અન્વય સંભવે છે. માટે અન્વયની અનુપપત્તિરૂપ લક્ષણાનું બીજ સંભવે છે. વળી ગંગાયાં ઘોષઃ ઇત્યાદિ લક્ષણાનું ઉદાહરણ પૂર્વે જ્યાં કહી આવ્યા છેએ, ત્યાં સર્વત્ર તાત્પર્યની અનુપપત્તિરૂપ બીજ રહેલું છે. માટે સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી તાત્પર્યની અનુપપત્તિ જ લક્ષણાના બીજરૂપે છે. પણ અન્વયની અનુપપત્તિ વ્યભિચારી હોવાથી લક્ષણાના બીજરૂપે નથી. વળી નૈયાયિકો શક્તિવૃત્તિની માફક લક્ષણાવૃત્તિ પણ કેવળ પદમાં જ માને છે. પણ વાક્યમાં લક્ષણાવૃત્તિ માનતા નથી. આ નૈયાયિકના મતનું ખંડન કરવા માટે વાક્યમાં પણ લક્ષણા સિદ્ધ કરી છે. આ લક્ષણા કેવળ પદમાં જ નથી, પણ વાક્યમાં પણ લક્ષણા છે. જેમકે ગંમીરાયાં નદ્યાં ઘોષઃ આ પદ સમૂહરૂપ વાક્યની લક્ષણા તીરમાં અંગીકાર કરી છે. આ કારણથી જ વેદમાં અર્થવાદરૂપ વાક્યની સ્તુતિમાં લક્ષણા અંગીકાર કરી છે. અહીં વિધિવાક્યથી પ્રાપ્ત અર્થની સ્તુતિનો ઓધ કરવાવાળું જે વાક્ય, તેનું નામ અર્થવાદ છે. વળી ગુણીમાં ગુણનું જે નિરૂપણ, તેનું નામ સ્તુતિ છે. જે કદાપિ વાક્યમાં લક્ષણાને અંગીકાર ન કરીએ તો અર્થવાદરૂપ વાક્યમાં રહેલ એક જ પદની લક્ષણાવડે સ્તુતિરૂપ અર્થનો ઓધ થઈ શકે તથા બીજું પદ વ્યર્થ થશે. માટે પદસમૂહરૂપ વાક્યની લક્ષણા સ્તુતિમાં માનવી જોઈએ.

આ કારણથી જ શાસ્ત્રકારોએ અર્થવાદવાળાં વાક્યોની વિધિ-
વાક્યની સાથે પદની એકવાક્યતા સ્વીકારી છે. અહીં પદની
એકવાક્યતા કહેવાથી આકાંક્ષાને લીધે પદનો વિધિવાક્ય
સાથે જે અન્વય, તેનું નામ પદની એકવાક્યતા છે. જે કે
અર્થવાદરૂપ વચન પદરૂપે નથી, પણ પદના સમૂહરૂપે હોવાથી
વાક્યરૂપ જ છે, છતાં અર્થવાદરૂપ વાક્ય, લક્ષણાવૃત્તિવડે
એક સ્તુતિરૂપ પદાર્થનો યોગ કરનાર હોવાથી, પદ-
સ્થાનીય કહેવાય છે. આવા પદરૂપ અર્થવાદ વાક્યની
વિધિવાક્ય સાથે જે એકવાક્યતા, તે પદૈકવાક્યતા કહે-
વાય છે. જેમકે ‘વાયવીયં શ્વેતં પશુમાલમેત્ત અર્થ:-વાયુ દેવતાવાળા
શ્વેત પશુનું પુરુષે હનન કરવું.’ આ વિધિવાક્યે વાયુ
દેવતા સંબંધી યાગનું વિધાન કર્યું છે. વળી તે જ પ્રકર-
ણમાં ‘વાયુ વૈ ક્ષેષિષ્ઠા દેવતા અર્થ:-આ વાયુ દેવ શીઘ્ર ગતિવાળા
છે.’ આ અર્થવાદવાળા વાક્યમાં વાયુદેવની સ્તુતિ કરી છે. માટે
શીઘ્ર ફળની પ્રાપ્તિ કરનારા વાયુદેવ સંબંધી યાગને પુરુષે
કરવો. આ પ્રમાણે પદરૂપ અર્થવાક્યની વિધિવાક્ય સાથે
જે એકવાક્યતા, તેનું નામ પદૈકવાક્યતા છે. વળી પોત-
પોતાના અર્થમાં તાત્પર્યવાળાં જે વાક્ય છે, તે વાક્યની
પરસ્પર અંગ તથા અંગી ભાવની આકાંક્ષાને લીધે જે એક
વાક્યતા થાય છે, તેનું નામ વાક્યૈકવાક્યતા છે. જેમકે
‘દર્શપૂર્ણમાસામ્યાં સ્વર્ગકામો યજેત્ત અર્થ:-સ્વર્ગની કામનાળા પુરુષે
દર્શ તથા પૂર્ણમાસ નામનો યજ્ઞ કરવો.’ આ વિધિ વાક્યમાં
દર્શ તથા પૂર્ણમાસ નામના અંગીરૂપ યાગનું વિધાન કર્યું છે.
વળી તે જ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે, ‘સમિધો યજતિ સમિધનો યજ્ઞ
કરે છે.’ આ વચનથી સમિધ નામના અંગરૂપ યાગનું વિધાન
કર્યું છે. વળી અંગી યાગને અંગરૂપ યાગની અપેક્ષા અવશ્ય
હોય છે; માટે સ્વર્ગની કામનાવાળા પુરુષે સમિધાદિરૂપ અંગરૂપ
યાગવિશિષ્ટ દર્શપૂર્ણ માસરૂપ અંગી યાગ કરવો. આ રીતે
અંગના યોગકરૂપ વાક્યની અંગીના યોગ કરનારા વાક્ય સાથે

જે એકવાક્યતા થાય છે, તેનું નામ વાક્યૈકવાક્યતા છે. વળી જેમ પૂર્વોક્ત તાત્પર્યજ્ઞાન વાક્યાર્થના જ્ઞાનમાં કારણરૂપે હોય છે, તેમ અવાંતર વાક્યના અર્થનું જ્ઞાન પણ મહા વાક્યના અર્થજ્ઞાનમાં કારણરૂપે હોય છે. વળી અવાંતર વાક્યાર્થના જ્ઞાન વિના મહાવાક્યાર્થનું જ્ઞાન હોતું નથી. અહીં મહાવાક્યના અંતર પ્રવિષ્ટ જે વાક્ય છે, તેનું નામ અવાંતર વાક્ય છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, શક્તિ લક્ષણરૂપ વૃત્તિનું જ્ઞાન, આકાંક્ષાનું જ્ઞાન, યોગ્યતાનું જ્ઞાન, આસત્તિ, તાત્પર્યનું જ્ઞાન તથા અવાંતર વાક્યાર્થનું જ્ઞાન, આ પૂર્વોક્ત સર્વે, વાક્યના સહકારીરૂપે હોય છે. વળી સર્વ પ્રકારના સહકારીથી યુક્ત વાક્ય, પરોક્ષ પ્રમાણને તથા અપરોક્ષ પ્રમાને ઉત્પન્ન કરનારું હોય છે. અહીં જે વાક્ય પરોક્ષ અર્થનું પ્રતિપાદક હોય છે, તે વાક્ય પરોક્ષ પ્રમાને ઉત્પન્ન કરનારું કહેવાય છે. જેમકે, સ્વર્ગકામો યજેત, સદેવ સોમ્યેદમમ આસીત્, વશમોઽસ્તિ ઈત્યાદિ લૌકિક તથા વૈદિક વાક્ય પરોક્ષ સ્વર્ગાદિના પ્રતિપાદકરૂપે હોવાથી પરોક્ષ પ્રમાનાં ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે.

પરોક્ષતાનું લક્ષણ.

શિષ્ય:—પરોક્ષ અર્થનાં પ્રતિપાદક વાક્ય પરોક્ષ પ્રમાનાં ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે, એમ આપે પૂર્વે કહ્યું. પણ આ અર્થમાં પરોક્ષપણું શું છે. ?

ગુરુ:—કહ્યું છે કે, “યોગ્યવિષયસ્યાનાવૃતસંવિત્તાદાત્મ્યાભાવઃ પરોક્ષત્વમ્ અર્થ:—અજ્ઞાનકૃત આવરણથી રહિત જે સાક્ષી ચૈતન્ય, તેનું નામ અનાવૃત સંવિત્ છે. આવા અનાવૃત સંવિતની સાથે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના યોગ્ય વિષયના તાદાત્મ્યનો જે અભાવ, તે જ વિષયમાં પરોક્ષપણું છે.” જેમકે સ્વર્ગાદિ રૂપ વિષયનું અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્ય હોતું

નથી. માટે સ્વર્ગાદિ પરોક્ષ કહેવાય છે. વળી જે સમયે ઘટ તથા પટાદિ વિષયાકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ ઉત્પન્ન નથી થતી, તે સમયે ઘટ તથા પટાદિરૂપ યોગ્ય વિષયનો અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્ય નથી. માટે તે સમયે ઘટપટાદિ પણ પરોક્ષ કહેવાય છે. અહીં પરોક્ષતાના લક્ષણમાં “ વિષયને યોગ્ય ” એવું વિશેષણ નહીં આપતે તો ધર્મ તથા અધર્મમાં પરોક્ષતાના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાત. આથી ધર્મ તથા અધર્મરૂપ અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્ય છે. પરંતુ તે ધર્માધર્મ પ્રત્યક્ષને યોગ્ય નથી, પણ અયોગ્ય છે. આથી યોગ્ય પદના કહેવાથી ધર્માધર્મમાં પરોક્ષપણું સંભવે છે. આવા પરોક્ષ અર્થનો વિષય કરનારું જે પ્રમાણના, તે પરોક્ષ કહેવાય છે. અર્થાત્ પરોક્ષ અર્થનો વિષય કરવો, એ જ પ્રમાણનામાં પરોક્ષપણું છે. જેમકે સ્વર્ગોડસ્તિ, અયં ધર્માધર્મવાન, દશમોડસ્તિ ઇત્યાદિ વાક્યજન્ય પ્રમામાં સ્વર્ગ, ધર્માધર્મ તથા દશમ ઇત્યાદિ પરોક્ષ અર્થનું જે વિષયપણું, તે જ પરોક્ષપણું છે અથવા તો પ્રમાણ ચૈતન્યમાં વિષય ચૈતન્યથી જે લિન્નપણું, તે પ્રમાણનામાં પરોક્ષપણું છે. જેમકે સ્વર્ગોડસ્તિ ઇત્યાદિ વાક્યજન્ય વૃત્તિઅવચ્છિન્ન પ્રમાણ ચૈતન્યમાં સ્વર્ગાદિ વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્યથી જે લિન્નપણું, તે જ સ્વર્ગાદિ વિષયજ્ઞાનમાં પરોક્ષપણું છે. આ રીતે અનુમિતિ આદિમાં પણ પરોક્ષપણું જાણી લેવું. તેમાં પરોક્ષ સ્થળમાં અંતઃકરણની વૃત્તિ વિષયદેશમાં જતી નથી, પણ શરીરની અંદર જ તે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે વિષય વૃત્તિરૂપ ઉપાધિની ભિન્નભિન્ન દેશમાં સ્થિતિ છે. આથી વૃત્તિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય સાથે વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્યની એકતા હોઈ શકે નહિ. આ બાબત પૂર્વે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના નિરૂપણમાં કહી આબ્યા છેએ. માટે વૃત્તિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્યથી ભિન્નતારૂપ જ્ઞાનનિષ્ઠ પરોક્ષપણું સંભવે છે. વળી અપરોક્ષ અર્થનું પ્રતિપાદક જે વાક્ય હોય, તે વાક્ય

અપરોક્ષ પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરનારું હોય છે. જેમકે તત્ત્વમસિ આ વૈદિક વાક્ય બ્રહ્માત્મરૂપ અપરોક્ષ અર્થનું પ્રતિપાદક હોવાથી અહં બ્રહ્માસમિ આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરનારું હોય છે. વળી “દશમો તું છે” આ લૌકિક વાક્ય દશમા પુરુષરૂપ અપરોક્ષ અર્થનું પ્રતિપાદક હોવાથી ‘હું દશમો છું’ આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરનારું હોય છે.

અપરોક્ષતાનું લક્ષણ.

શિષ્ય:-જે અપરોક્ષ અર્થના પ્રતિપાદકરૂપે થયેલ વાક્ય અપરોક્ષ પ્રમાણે ઉત્પન્ન કરનારું હોય છે, તે અર્થમાં અપરોક્ષપણું શું છે ?

ગુરુ:-કહ્યું છે કે, ‘લોગ્યવિષયસ્યાનાવૃતસંવિત્તાદાત્મ્યં અપરોક્ષ-ત્વમ્ અર્થ:-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના યોગ્ય વિષયનું અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે જે તાદાત્મ્ય છે, તે જ તેમાં અપરોક્ષપણું છે.’ જેમકે ઘટ તથા પટ આદિનું અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે જે તાદાત્મ્ય છે, તે જ ઘટ તથા પટ આદિમાં અપરોક્ષપણું છે. વળી ધર્માધર્મનું તાદાત્મ્ય જે કે અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે છે, છતાં ધર્માધર્મ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને યોગ્ય નથી. માટે આ લક્ષણમાં વિષયને યોગ્ય વિશેષણ કહેવાથી ધર્માધર્મમાં અપરોક્ષપણાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. જે કે સિદ્ધાંત પ્રમાણે નિત્ય અપરોક્ષરૂપ ચૈતન્ય એક જ છે તથા તે એક ચૈતન્યમાં સાક્ષી ચૈતન્ય અનાવૃત છે તેમ જ વિષય ચૈતન્ય આવૃત છે, આ રીતનો ભેદ કહેવો સંભવતો નથી, છતાં વિષય અંતઃકરણ આદિ ઉપાધિના ભેદને લીધે ચૈતન્યના ભેદનું નિરૂપણ આપણે પૂર્વે કરી આવ્યા છેએ. વળી ઘટાદિ પદાર્થમાં લોકનો સંશય, અનવભાસ તથા વિપર્યય જેવામાં આવે છે, પણ અંતઃકરણ

ઉપહિત સાક્ષી ચૈતન્યમાં કોઈને પણ સંશય આદિ હોતા નથી. માટે કાર્યને લીધે ઘટ આદિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, આવૃત કહેવાય છે તથા સાક્ષી ચૈતન્ય, અનાવૃત કહેવાય છે. જો ક્યાંપિ સાક્ષી ચૈતન્યને પણ અનાવૃત માનીએ તો પ્રકાશ-કના અભાવથી જગતમાં અધતા પ્રાપ્ત થશે. અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુનું ભાન થશે નહિ. માટે સાક્ષીને સર્વદા અનાવૃત જ માનવો જોઈએ. વળી ઘટ આદિ વિષયાવચ્છિન્ન ચૈતન્ય ઘટાદિ આકારરૂપ વૃત્તિની ઉત્પત્તિવડે પ્રથમ આવૃત હોય છે, તેમ જ વૃત્તિ સમયે આવરણથી રહિત થઈ સાક્ષી ચૈતન્યથી અભિન્ન હોય છે. આ સમયે ઘટ આદિ વિષયનું જો તાદાત્મ્ય અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે હોય છે, તે જ ઘટ આદિ વિષયમાં અપરોક્ષપણું છે.

તાદાત્મ્યનું લક્ષણ.

શિષ્ય:—પૂર્વે આપે એમ કહ્યું હતું કે, વિષય પ્રત્યક્ષના લક્ષણમાં ઘટાદિ વિષયનું સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્ય છે. આ તાદાત્મ્ય કેવું છે? શું એકતાનું નામ તાદાત્મ્ય છે અથવા તો ભેદસહિત અભેદનું નામ તાદાત્મ્ય છે? જો એકતાનું નામ તાદાત્મ્ય છે, એમ કહેશો તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે તમ તથા પ્રકાશની માફક જડ તથા ચૈતન્યનો વિરોધ છે, માટે એકતા સંભવતી નથી. તેમ ભેદ સહિત અભેદનું નામ તાદાત્મ્ય છે, એમ ખીજે પક્ષ પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે સમાન સત્તાવાળા ભેદ તથા અભેદનો વિરોધ હોય છે, તેથી એક અધિકરણમાં બેની સ્થિતિ સંભવતી નથી.

ગુરુ:—આ સંબંધી હું કહું તે સાંભળ. તાદાત્મ્યનું લક્ષણ નીચે પ્રમાણે છે:—‘તદ્વિનત્વે સતિ તત્ત્વિનત્વત્તાત્મ્ય તાદાત્મ્ય’
અર્થ:—જે પદાર્થથી જે વસ્તુ ભિન્નરૂપે પ્રતીત થાય છે તથા

જે પદાર્થની સત્તાથી જે વસ્તુની સત્તા ભિન્ન હોતી નથી, તે પદાર્થમાં તે વસ્તુનો જે સંબંધ, તેનું નામ તાદાત્મ્ય છે. જેમકે ઘટ તથા પટ આદિ કાર્યનું તાદાત્મ્ય મૃત્તિકા તથા તંતુ આદિ ઉપાદાન કારણમાં છે. જેવી રીતે આ ઘડો, આ વસ્ત્ર, આ રીતની પ્રતીતિથી ઘટ તથા પટ આદિ પોતાનાં મૃત્તિકા તથા તંતુ આદિ ઉપાદાન કારણથી ભિન્ન થઈને બાકે છે. વળી ઉપાદાન કારણની સત્તાથી ઘટ તથા પટ આદિ કાર્યની સત્તા ભિન્ન નથી. માટે ઘટ તથા પટ આદિ કાર્યનું તાદાત્મ્ય મૃત્તિકા તથા તંતુ આદિ ઉપાદાન કારણમાં સંભવે છે. આ રીતે કલ્પના પામેલ રૂપું તથા સર્પ આદિનું પણ પોતાના અધિષ્ઠાનમાં તાદાત્મ્ય હોય છે. જે સમયે અંતઃકરણની વૃત્તિ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયદ્વારા બહાર નીકળી ઘટ આદિ આકારરૂપે નથી થતી, તે સમયે ઘટ આદિ વિષય, સ્વાવચ્છિન્ન ચૈતન્યમાં રહેલ હોય છે. પણ જ્યારે તે વૃત્તિ બહાર નીકળી ઘટ આદિ આકારરૂપે થાય છે, ત્યારે તે વૃત્તિ વિષયરૂપ ઉપાધિની એકતા, તત્ ઉપહિત ચૈતન્ય સાથે એક દેશમાં સ્થિતિ કરીને રહે છે. અર્થાત્ ઘટ આદિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, વૃત્તિ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, અંતઃકરણ વિશિષ્ટ પ્રમાણ ચૈતન્ય તથા અંતઃકરણ ઉપહિત સાક્ષી ચૈતન્ય-આ સર્વની તે સમયે એકતા થાય છે. આ સમયે ઘટ આદિ સાક્ષી ચૈતન્યમાં અધ્યસ્તરૂપે હોય છે. વળી અધ્યસ્ત વસ્તુની સત્તા અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોતી નથી. જેમકે કલ્પિત રૂપું તથા સર્પ આદિની સત્તા છીપ તથા રજજી આદિ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોતી નથી. આ રીતે ઘટ આદિમાં સાક્ષી ચૈતન્યની સત્તાથી જે અભિન્ન સત્તાપણું, તે જ ઘટ આદિનું સાક્ષી ચૈતન્ય સાથે તાદાત્મ્ય છે. વળી સાક્ષીની સાથે જે તાદાત્મ્ય, તે જ ઘટ આદિમાં અપરોક્ષપણું છે. આવાં અપરોક્ષ અર્થને પ્રતિપાદન કરનારાં વચનો અપરોક્ષ પ્રમાણાં જ ઉત્પન્ન કરનારાં હોય છે. જેમકે, ‘દશમો તુ’ છે’ આ વચનમાં.

દશમો પુરુષ ત્વં પદાર્થથી અભિન્ન હોવાથી અપરોક્ષરૂપે છે. માટે અપરોક્ષ અર્થને પ્રતિપાદન કરવાવડે, ‘દશમો તુ’ એ વચનથી શ્રોતા પુરુષને ‘હું દશમો છું,’ આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે.

શિષ્ય:—ગમાનય સ્વર્ગોઽસ્તિ ઇત્યાદિ સર્વ વાક્યનું પરોક્ષ પ્રમાને ઉત્પન્ન કરવાનો જ સ્વભાવ હોય છે. પણ વસ્તુના સ્વભાવનું અન્યથાપણું હોતું નથી. માટે ‘દશમો તુ’ છે, આ વાક્યથી પણ દશમા પુરુષને પ્રથમ પોતાનું પરોક્ષ જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી મનરૂપી ઇન્દ્રિયવડે પોતાના દશમાપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. કારણ કે જે જે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનરૂપે હોય છે, તે તે ઇન્દ્રિયજન્ય હોય છે. માટે આત્માના પ્રત્યક્ષમાં તેમ જ આત્મવૃત્તિરૂપ સુખ તથા દુઃખાદિના પ્રત્યક્ષમાં પણ ઇન્દ્રિયરૂપ કારણજન્યત્વ અવશ્ય માનવું પડશે. વળી બાહ્ય ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોને આંતર પ્રત્યક્ષ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નથી. પણ પરિશેષથી મનને જ અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનના કારણરૂપે માનવું પડશે. જે તમે આ પ્રત્યક્ષમાં મનને કારણરૂપે નહિ માનશો તો ‘હું સુખી છું,’ ‘હું દુઃખી છું,’ આ રીતના સુખ તથા દુઃખ આદિના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનમાં અપ્રમાપણું થશે. માટે દશમા પુરુષને મનવડે પોતાના દશમાપણાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. પણ વચનથી સાક્ષાત્કાર થતો નથી.

ગુરુ:—જે સુખ તથા દુઃખ આદિના સાક્ષાત્કારના સાધનરૂપવડે મનનું ઇન્દ્રિયપણું સિદ્ધ થાય તો દશમા પુરુષના સાક્ષાત્કારમાં મનને કારણતા સંભવે, પણ મનનું ઇન્દ્રિયપણું સંભવતું નથી. આ બાબત પૂર્વે પ્રત્યક્ષ પ્રમાના નિરૂપણમાં કહી આવ્યા છેએ. વળી સુખ તથા દુઃખ આદિનું જ્ઞાન તો નિત્ય સાક્ષીરૂપે હોવાથી કોઈપણ ઇન્દ્રિયજન્ય નથી. માટે સુખ તથા દુઃખ આદિના સાધનરૂપવડે મનને ઇન્દ્રિયરૂપતા સંભવતી નથી.

શિષ્ય:-સુખ તથા દુઃખ આદિના જ્ઞાનને જો નિત્ય સાક્ષીરૂપે આપ માનશે તો નિત્ય સાક્ષીરૂપ જ્ઞાનમાં ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ સંભવતાં નથી. માટે મને હાલ સુખજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે તથા દુઃખજ્ઞાન નાશ પામ્યું છે, આ રીતના લોકના અનુભવનો વિરોધ આવશે, તેનું કેમ ? વળી પુરુષને કાળાંતરે પણ સુખ દુઃખાદિની સ્મૃતિ પણ થશે નહિ. કારણ કે સ્મૃતિ, અનુભવના ધ્વંસજન્ય સંસ્કારવડે થાય છે.

ગુરુ:-સાક્ષી ચૈતન્યના ઉત્પત્તિ તથા વિનાશનો અભાવ છતાં, સાક્ષી ચૈતન્યના વિષયરૂપ સુખ તથા દુઃખ આદિનાં ઉત્પત્તિ તથા વિનાશ થાય છે. માટે સાક્ષીરૂપ અનુભવમાં પણ ઉત્પત્તિ તથા વિનાશનો વ્યવહાર સંભવે છે. તેમ જ સંસ્કારની ઉત્પત્તિવડે કાળાંતરે સુખ તથા દુઃખ આદિની સ્મૃતિ પણ સંભવે છે. માટે સુખ તથા દુઃખ આદિના જ્ઞાનમાં મનની કારણરૂપતા સંભવતી નથી. આ રીતે આત્માના સાક્ષાત્કારમાં પણ મનની કારણતા સંભવતી નથી. કારણકે શ્રુતિમાં શુદ્ધ આત્માને મન તથા વાણીના અવિષયરૂપે કહ્યો છે. માટે શુદ્ધ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં મનની કારણતા સંભવતી નથી. તેમ જ સોપાધિ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં પણ મનની કારણતા સંભવતી નથી. માટે કામઃ સંકલ્પો વિચિકિત્સા છત્યાદિ શ્રુતિમાં મનને વૃત્તિજ્ઞાનના ઉપાદાન કારણરૂપે કહ્યું છે. વળી ઉપાદાન કારણ પોતાના કાર્યના સાધનરૂપે હોતું નથી. પણ નિમિત્તકારણ જ સાધનરૂપે હોય છે. જેમકે ઘટના ઉપાદાન કારણરૂપ મૃત્તિકા સાધનરૂપે નથી, પણ નિમિત્ત કારણરૂપ દંડાદિમાં જ સાધનરૂપતા છે. તેમ ઉપાદાન કારણરૂપ મનની વૃત્તિજ્ઞાનમાં સાધનરૂપતા સંભવતી નથી. વળી જેમ આક્ષુપ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં સૂર્યાદિનું જોવું તથા ઇન્દ્રિયના સહકારીરૂપે હોય છે, તેમ મન પણ શબ્દાદિ પ્રમાણના સહકારીરૂપે હોય છે. માટે જેમ જોવાને પૃથક્ પ્રમાણતા નથી, તેમ મનને પણ પૃથક્ પ્રમા-

શુતા સંભવતી નથી. વળી જેમ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયને રૂપ આદિ અસાધારણ વિષયરૂપે હોય છે, તેમ મનને અસાધારણ વિષયરૂપે કોઈ નથી. વળી અંતઃકરણ તથા સુખ દુઃખ આદિના ધર્મ પૂર્વેકિત રીતવડે કેવળ સાક્ષીભાસ્ય છે. માટે અસાધારણ વિષયના અભાવને લીધે મનની સાક્ષાત્કારની કારણતા સંભવતી નથી. આ બાબત આચાર્યોએ પણ નીચે પ્રમાણે કહી છે:—“પ્રમાણસંજ્ઞાત્વિયસ્યાપ્યભાવતઃ । ન પ્રમાણ મનોઽસ્માકં પ્રમાદેરાશ્રયત્વતઃ અર્થઃ—પ્રમાણ સહકારી હોવાથી, અસાધારણ વિષયના અભાવથી તથા પ્રમા જ્ઞાન આદિના આશ્રયરૂપે હોવાથી મનની પ્રમાણરૂપતા સિદ્ધાંતમાં અંગીકાર કરી નથી.” વળી પ્રમાણજન્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનમાં અપરોક્ષ બ્રમનું નિવર્તકપણ હોય છે. માટે હું દશમે છું, આ રીતના સાક્ષાત્કારમાં મનની સાધનરૂપતા સંભવતી નથી. પણ દશમે તુંજ છે, આ વાક્યમાં જ સાધનરૂપતા સંભવે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યમાં પણ તત્પદના લક્ષ્ય અર્થરૂપ પ્રદાનો ત્વં પદના લક્ષ્ય અર્થરૂપ સાક્ષીની સાથે સર્વદા અલેદ જ છે. માટે પ્રદા અનાવૃત્ત સાક્ષીની સાથે તાદાત્મ્યવાળું હોવાથી નિત્ય અપરોક્ષ છે. આવા અપરોક્ષ પ્રદાના પ્રતિપાદક તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યથી પુરુષને હું પ્રદારૂપે છું, આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં અપરોક્ષ, પ્રત્યક્ષ તથા સાક્ષાત્કાર, આ ત્રણે શબ્દ એક જ અર્થના વાચક છે.

શિષ્ય:—તત્ત્વમસિ આ વાક્યથી હું પ્રદારૂપે છું, આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમા જો ઉત્પન્ન થાય તો સર્વ લોકને આ વાક્યના સાંભળવાથી અપરોક્ષ પ્રમા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ.

ગુરુ:—જે પુરુષ વિવેકાદિ સાધન અતુષ્ટ સંપન્ન છે, જેણે તત્ત્વ પદાર્થનું શોધન કર્યું છે, જેની અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવના શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનવડે

નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે, આવા સાધનસંપન્ન અધિકારી પુરુષને જ તત્ત્વમસિના વચનવડે હું પ્રદર્શિત છે, આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. પણ સાધનરહિત પુરુષને અપરોક્ષ પ્રમા ઉત્પન્ન થતી નથી. આ રીતે અપરોક્ષ પ્રમાની ઉત્પત્તિમાં તત્ત્વમસિ વાક્ય સાધનરૂપે છે. આમાં મન કારણરૂપે નથી, પણ શ્રવણાદિથી સંસ્કાર પામેલ શુદ્ધ મન જ સહકારી કારણરૂપે છે. વળી બ્રહ્માત્મસાક્ષાત્કારમાં વેદવાક્યની કારણતા છે. કેવળ ચુક્તિઓવડે આ સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ થતો નથી, પણ શ્રુતિના પ્રમાણુવડે સિદ્ધ થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘સર્વે વેદાયત્પદમામનંતિ, તત્ત્વૌપનિષદં પુરુષં પૃચ્છામિ, નાત્રેદ-
 વિન્મનુતે તેં બૃહંતમ્’ અર્થ:-સર્વ વેદ જે પરમાત્મ પદને સાક્ષાત્ અથવા પરંપરાથી કહે છે અર્થાત્ જે પરમાત્મવિષયક સાક્ષાત્કારને ઉત્પન્ન કરે છે. વળી કેવળ ઉપનિષદરૂપ શબ્દ પ્રમાણુવડે જાણવાયોગ્ય જે પરમાત્મા પુરુષ છે, તેનું સ્વરૂપ હું આપને પૂછું છું. વળી વેદાંત વાક્યના જ્ઞાનથી રહિત પુરુષ બ્રહ્મને જાણી શકતો નથી.” ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કારમાં વેદાંત વાક્યને પ્રમાણરૂપે નિરૂપણ કરે છે. વળી મનસૈવાનુદ્રષ્ટવ્યમા દૃશ્યતે ત્વદ્રયયા બુદ્ધયા ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે, બ્રહ્મસાક્ષાત્કારમાં શુદ્ધ મન સહકારીરૂપે છે. માટે શ્રુતિનો વિરોધ થતો નથી. જો કદાપિ આ શ્રુતિથી મનને આત્મ-સાક્ષાત્કારમાં કારણરૂપે માનીએ તો આત્મસાક્ષાત્કારમાં મનની કારણતાનો નિષેધ કરનારી યન્મનસા ન મનુતે, અપ્રાપ્ય મનસા સહ ઇત્યાદિ જે શ્રુતિઓ છે, તેનો વિરોધ આવશે. આ વિરોધને ટાળવા માટે મનને સહકારી કારણરૂપે માનવું યોગ્ય છે. જો કે યદ્વાચાઽનભ્યુદિતમા યતો વાચો નિવર્તેતે ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ આત્મસાક્ષાત્કારમાં વાણીના પ્રમાણનો પણ નિષેધ કર્યો છે. છતાં તે શ્રુતિઓ શબ્દની શક્તિ વૃત્તિથી નિષેધ કર્યો છે અર્થાત્ શબ્દ શક્તિ વૃત્તિવડે બ્રહ્મનો ઝાઝો કરતો નથી. પણ ભાગત્યાગ લક્ષણાવડે તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યો બ્રહ્મનાં

બોધ કરનારાં થાય છે. માટે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારમાં તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યને કારણરૂપતા સંભવે છે.

અર્થાપત્તિ પ્રમાણું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, અનુપપદ્યમાનાર્થદર્શનાત્તદુપપાદકમૂતાર્થાતિરકલ્પનં અર્થાપત્તિપ્રમા અર્થઃ—અનુપપદ્યમાન—અયોગ્ય અર્થના જ્ઞાનવડે અર્થના ઉપપાદકરૂપ—યોગ્ય અર્થાંતરની જે કલ્પના, તેનું નામ અર્થાપત્તિ પ્રમા છે. જેમકે દિવસે નહિ ભોજન કરનારા દેવદત્ત નામના પુરુષના શરીરની સ્થૂલતારૂપ જે જાડાપણું છે, તે જાડાપણું રાત્રિના ભોજન વિના બની શકે નહિ. માટે જાડાપણુના જ્ઞાનથી દેવદત્ત પુરુષની રાત્રિમાં ભોજનની કલ્પના કરવામાં આવે છે. આ કલ્પનાનું નામ અર્થાપત્તિ પ્રમા છે. તેમ જ દિવસે નહિ ભોજન કરનાર પુરુષનું જાડાપણું રાત્રીના ભોજન વિના બની શકે નહિ, આ રીતનું જ્ઞાન અર્થાપત્તિ પ્રમાના કારણરૂપે હોવાથી, અર્થાપત્તિ પ્રમાણરૂપે કહેવાય છે; તથા આ પુરુષ રાત્રિએ ભોજન કરે છે, એ રીતનું જ્ઞાન અર્થાપત્તિ પ્રમા કહેવાય છે. વળી નૈયાયિકો અર્થાપત્તિ પ્રમાણને અંગીકાર કરતા નથી. પણ વ્યતિરેકીના અનુમાનવડે રાત્રીના ભોજનનું જ્ઞાન માને છે. આ અનુમાનનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છેઃ—અયં દેવદત્તઃ રાત્રૌ મુંક્તે દિવાઽમુંજાનત્વે સતિ પીનત્વાત યન્નેવં તન્નેવં યથા દિવારાત્રાવમુંજાન : અર્થઃ—આ દેવદત્ત નામનો પુરુષ રાત્રિએ ભોજન કરે છે, પણ દિવસે ભોજન કરતો નથી. કારણ કે તે જાડો છે. જે પુરુષ રાત્રિએ તેમજ દિવસના પણ ભોજન કરે નહિ, તે માણસ જાડો હોઈ શકે નહિ. જેમકે દિવસ તથા રાત્રિમાં નહીં ભોજન કરનારો પુરુષ જાડો હોઈ શકે નહિ. માટે તે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ પૃથક્ નથી. આ રીતનો નૈયાયિકનો જે મત છે, તે ખોટો છે. કારણકે પૂર્વે આપણે અનુમિતિ પ્રમાના નિરૂપણમાં વ્યતિરેકી અનુમાનનું વિસ્તારથી ખંડન કરી આવ્યા છીએ.

માટે વ્યતિરેકી અનુમાનવડે રાત્રિભોજનનું જ્ઞાન સંભવતું નથી. પણ આ અર્થાપત્તિ પ્રમાણથી રાત્રિના ભોજનનું જ્ઞાન સંભવે છે. માટે અર્થાપત્તિ પ્રમાણ પૃથક્ પ્રમાણરૂપે માનવું જોઈએ. વળી નૈયાયિકો જે પદાર્થનું જ્ઞાન વ્યતિરેકી અનુમાનવડે માને છે, તે પદાર્થનું જ્ઞાન અર્થાપત્તિ પ્રમાણવડે સંભવે છે. માટે વ્યતિરેકી અનુમાન માનવું વ્યર્થ જ છે. વળી આ અર્થાપત્તિ પ્રમાણ દૃષ્ટાર્થાપત્તિ તથા શ્રુતાર્થાપત્તિ, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની છે. અહીં જોવામાં આવેલ અર્થનું નામ દૃષ્ટ અર્થ છે. આ દૃષ્ટ અર્થની અનુપપત્તિથી તેના ઉપપાદકરૂપ અર્થાત્ યોગ્ય અર્થોત્તરની જે કલ્પના, તેનું નામ દૃષ્ટાર્થાપત્તિ છે. વળી શ્રવણ કરેલા અર્થનું નામ શ્રુતાર્થ છે. આ શ્રુતાર્થની અનુપપત્તિથી તેના ઉપપાદકરૂપ અર્થોત્તરની જે કલ્પના, તેનું નામ શ્રુતાર્થાપત્તિ છે. આ બે અર્થાપત્તિઓમાં પ્રથમ દૃષ્ટાર્થાપત્તિનું ઉદાહરણ હું કહું, તે તું સાંભળ. જેમકે દોષવાળા પુરુષને, પાસે રહેલ છીપમાં રૂપાનો વિષય કરનારો, આ તો રૂપું છે, એ રીતનો ભ્રમરૂપ વિશિષ્ટ અનુભવ હોય છે. આ અનુભવના વિષયરૂપ રૂપાનો, છીપરૂપ અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થવા પછી, આ તો રૂપું નથી, આ રીતનો બાધ પ્રતીત થાય છે. માટે રૂપાનું બાધ્યપણું દૃષ્ટાર્થરૂપે છે. આ બાધ્યત્વરૂપ દૃષ્ટાર્થ રૂપાના સત્ય માનવામાં સંભવતું નથી, પણ રૂપાને મિથ્યા માનવામાં સંભવે છે. માટે રૂપાના બાધ્યત્વરૂપ દૃષ્ટ અર્થ રૂપાના મિથ્યાપણા વિના બનતું નથી, પણ રૂપાની મિથ્યાપણાની કલ્પના કરાવે છે. આ કલ્પનાનું નામ દૃષ્ટાર્થાપત્તિ છે. મીમાંસકો ભ્રમના સ્થળમાં અગ્યાતિ માને છે. મીમાંસકોનો અભિપ્રાય એ પ્રમાણે છે કે, સર્વ જ્ઞાન યથાર્થ જ થાય છે, કદી પણ અયથાર્થ જ્ઞાન થતું નથી. માટે ભ્રમને સ્થાને આ રૂપું છે, આ રીતના વિશિષ્ટ ભ્રમજ્ઞાનમાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી.

શિષ્ય:—જો કદાપિ આ રૂપું છે, આ જ્ઞાનને વિશિષ્ટ બ્રમરૂપ જ્ઞાન નહિ માનશે. તો તે જ્ઞાન થવા પછી રૂપાની ઇચ્છાવાળા પુરુષની પાસે રહેલ છીપમાં પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ નહિ. વળી રૂપાની ઇચ્છાવાળા પુરુષની પાસે રહેલ છીપમાં પ્રવૃત્તિ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. માટે પ્રવૃત્તિની અનુપપત્તિથી આ રૂપું છે, એવું જ્ઞાનવિશિષ્ટ બ્રમજ્ઞાનરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

ગુરુ:—આ રૂપું છે, એવા જ્ઞાનને જો વિશિષ્ટ બ્રમરૂપે ન માનીએ, તોપણ રૂપાની ઇચ્છાવાળા પુરુષની પાસે રહેલ છીપમાં પ્રવૃત્તિ બની શકે છે. આથી એમ જણાય છે કે, આ રૂપું છે, એવું એક વિશિષ્ટ બ્રમજ્ઞાન નથી, પણ બે જ્ઞાન હોય છે. તેમાં ‘આ’ એવું સમીપવર્તી વિષયવાળું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન હોય છે, તથા રૂપું એમ રૂપાના સંબંધી સ્મૃતિ-જ્ઞાન હોય છે. આ બેઉ જ્ઞાનો યથાર્થ છે. આ બેઉ જ્ઞાનનો પરસ્પર ભેદ છે. તેમ જ બેઉ જ્ઞાનના વિષયરૂપ સમીપવર્તી તથા રૂપું, એ બેઉનો પરસ્પર ભેદ પણ છે. છતાં દોષને લીધે મનુષ્યને બેઉ જ્ઞાનનો ભેદ તથા બેઉ વિષયનો ભેદ ગ્રહણ થતો નથી. આ ભેદના ગ્રહણથી જ રૂપાની ઇચ્છાવાળા પુરુષની સમીપવર્તી છીપમાં પ્રવૃત્તિ બની શકે છે. માટે પ્રવૃત્તિને અર્થે વિશિષ્ટ બ્રમજ્ઞાનની કલ્પના કરવી વ્યર્થ છે. વળી જો કદાપિ કોઈ પણ જ્ઞાનને અયથાર્થ માનીએ તો મનુષ્યને કોઈ પણ જ્ઞાનમાં યથાર્થપણાનો નિશ્ચય થશે નહિ. પણ સર્વ જ્ઞાનમાં યથાર્થપણાનો સંશય જ રહેશે. માટે યથાર્થ જ્ઞાનસાધ્ય પ્રવૃત્તિ આદિ સર્વ વ્યવહારનો લોપ થશે. આ કારણથી જ શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, ‘જ્ઞાનસ્ય વ્યભિચારિત્વે વિશ્વાસઃ કિં નિબંધનઃ’ અર્થ:—જ્ઞાનના વ્યભિચારીપણામાં વિશ્વાસ શું બંધનરૂપે છે? આ રીતે રૂપાવિશિષ્ટ બ્રમરૂપ અનુભવનો અભાવ હોવાથી અનુભૂયમાન રૂપાનું

દૃષ્ટાધ્યત્વ રૂપાના મિથ્યાપણાની કલ્પના કરાવે છે, એમ વેદાંતીઓનું કહેવું અચુકત છે. આ રીતનો અખ્યાતિવાદી મીમાંસકનો મત યોગ્ય નથી. વળી અખ્યાતિવાદીએ વિશિષ્ટ ભ્રમજ્ઞાનમાં પ્રમાણનો જે અભાવ કહ્યો હતો, તે પણ અચુકત છે. માટે વિશિષ્ટ ભ્રમજ્ઞાન અનુમાન પ્રમાણવડે સિદ્ધ થાય છે. આ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે:—‘પુરોવર્તિનિ રજતાર્થિપ્રવૃત્તિઃ વિશિષ્ટજ્ઞાનસાધ્યા પ્રવૃત્તિત્વાત્ સંવાદિપ્રવૃત્તિવત્ અર્થઃ—પુરોવર્તી છીપમાં રૂપાની ઇન્દ્રિયાવાળાની જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે પ્રવૃત્તિ આ રૂપું છે, એવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનવડે સાધ્ય છે. લોકમાં જે જે પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે તે વિશિષ્ટ જ્ઞાનવડે સાધ્ય હોય છે. જેમકે સત્યરૂપા વિષયક પ્રવૃત્તિ, આ રૂપું છે, એમ સમીપવર્તી રૂપા વિશેષ્યક રૂપાના કારકરૂપ વિશિષ્ટ જ્ઞાનવડે સાધ્ય હોય છે.’ આ અનુમાન જ વિશિષ્ટ ભ્રમજ્ઞાનમાં પ્રમાણરૂપે છે. વળી અખ્યાતિવાદીએ જ્ઞાન માત્રનું જે યથાર્થપણું કહ્યું હતું, તે પણ ખોટું છે. કારણ જો કે જ્ઞાન માત્રનું સ્વરૂપથી યથાર્થપણું છે, છતાં વિષયના આધવડે તેમ જ અઆધવડે જ્ઞાનમાં યથાર્થપણું તેમ જ અયથાર્થપણું બેઉ સંભવે છે. અર્થાત્ જે જ્ઞાનનો વિષય અઆધિત હોય છે, તે જ્ઞાન યથાર્થ કહેવાય છે. જેમકે આ ઘટ છે, આ પટ છે, ઇત્યાદિ જ્ઞાન છે. વળી જે જ્ઞાનનો વિષય આધિત હોય છે, તે જ્ઞાન અયથાર્થ કહેવાય છે. જેમકે છીપમાં આ રૂપું તથા રજ્જુમાં આ સર્પ ઇત્યાદિ જ્ઞાન છે. જો કદાપિ આ રૂપું, એવા જ્ઞાનને રૂપારૂપ વિષયના આધથી ભ્રમરૂપે ન માનીએ તો આ રૂપું નથી, એમ પાછળથી થનારા જ્ઞાનવડે સમીપ રહેલ છીપમાં રૂપાનો જે આધ પ્રતીત થાય છે, તે થવો જોઈએ નહિ. માટે પ્રાપ્ત અર્થનો જ પ્રતિષેધ થાય છે, પણ અપ્રાપ્ત અર્થનો પ્રતિષેધ થતો નથી.

શિષ્ય:—આ રૂપું નથી, એવા જ્ઞાનવડે આ રૂપું છે એવા જ્ઞાનનો અથવા જ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપાનો બાધ થતો નથી. પણ રૂપાવિષયક પ્રવૃત્તિ આદિ વ્યવહારનો જ બાધ થાય છે.

ગુરુ:—આ રૂપું નથી, એ જ્ઞાનમાં સમીપમાં રહેલ રૂપાનો નિષેધ અનુલવરૂપે હોય છે. પણ વ્યવહારનો નિષેધ અનુલવરૂપે હોતો નથી. જો કદાપિ જ્ઞાનવડે રૂપાના વ્યવહારનો નિષેધ કરીએ તો આ રૂપું નથી, આ રીતનો વ્યવહાર જ્ઞાનસ્વરૂપે થવો જોઈએ. પણ જ્ઞાનસ્વરૂપે વ્યવહાર થતો નથી. માટે આ રૂપું નથી, આ નિષેધને ક્ષીણે આ રૂપું છે, એવું વિશિષ્ટ બ્રમજ્ઞાન જ સિદ્ધ થાય છે. આ વિશિષ્ટ બ્રમજ્ઞાન સમીપવર્તી છીપમાં રૂપાની ઇચ્છાવાળા પુરુષની પ્રવૃત્તિના કારણરૂપે છે. તેથી અખ્યાતિવાદીએ કહેલ ભેદનો આગ્રહ પ્રવૃત્તિના કારણરૂપે નથી. જો કદાપિ ભેદજ્ઞાનના અભાવરૂપ ભેદના આગ્રહને પ્રવૃત્તિના કારણરૂપે માનીએ તો ભેદનો આગ્રહ સર્વદા રહેલ હોવાથી, મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ સર્વદા થવી જોઈએ. વળી જો અખ્યાતિવાદી, રૂપાના સ્મૃતિજ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ થાય છે, એમ જો માને તો તે પણ સંભવતું નથી. કારણ કે સ્મૃતિજ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપું દેશાંતરમાં જ રહેલ છે. પણ સમીપવર્તી છીપમાં રહેલ નથી. માટે સ્મૃતિજ્ઞાનથી રૂપાની ઇચ્છાવાળા પુરુષની દેશાંતરમાં પ્રવૃત્તિ થશે. પણ સમીપવર્તી છીપમાં પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. માટે અખ્યાતિવાદીએ સ્મર્યાંભણ રૂપાનું આરોપણ સમીપવર્તી છીપમાં કર્યું છે. તેથી રૂપાના કાકરકરૂપ સમીપવર્તી વિશેષ્ય એવું ‘આ રૂપું’ એ રીતનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રવૃત્તિના કારણરૂપે માનવું જોઈએ. આ વિશિષ્ટ બ્રમજ્ઞાન નિર્વિષયરૂપે થશે નહિ, પણ સવિષય જ કહેવું પડશે. વળી આ રૂપું નથી, એવા જ્ઞાનવડે રૂપારૂપ વિષયનો સમીપવર્તી છીપમાં જ બાધ પ્રતીત થાય છે. માટે રૂપાના બાધ્યત્વની અનુપપત્તિ-

વડે રૂપામાં મિથ્યાપણું સંભવે છે. વળી શૂન્યવાદી, માધ્ય-
મિક તથા કેટલાએક તાંત્રિકો ભ્રમને સ્થળે અસત્
ખ્યાતિવાદ માને છે. તેમાં શૂન્યવાદીના મત પ્રમાણે
તો જ્ઞાતા, જ્ઞાન તથા દોષ ઇત્યાદિ સર્વ પદાર્થ અસત્ છે.
માટે અસત્ છીપમાં અસત્ રૂપુંજ, આ રૂપું છે, એવા
જ્ઞાનનો વિષય છે. બીજું તાંત્રિકોના મત પ્રમાણે છીપ
આદિ વ્યાવહારિક પદાર્થ અસત્ નથી. પણ છીપમાં જે
રૂપું પ્રતીત થાય છે, તે રૂપું અસત્ છે. માટે આ રૂપું,
એવું જ્ઞાન અસત્રૂપ રૂપાનો વિષય કરે છે. વળી છીપનું
જ્ઞાન થવા પછી, મને છીપમાં અસત્ રૂપું જ પ્રતીત થયું,
આ રીતનો મનુષ્યને અનુભવ થાય છે. આ અનુભવથી
રૂપાનું અસત્પણું સિદ્ધ થાય છે. માટે ભ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ
રૂપું આદિ અસત્રૂપે માનવાં જોઈએ. આ અસત્ખ્યાતિ
વાદનો મત પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે જો રૂપાને અસત
માનીએ તો અસત્ વસ્તુનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ. માટે
રૂપાનો વિષય કરનાર આ રૂપું છે, એવા જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ
રૂપતા થવી જોઈએ નહિ. જો કદાપિ અસત્ વસ્તુનું
પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થતું હોય તો શશશૃંગ તથા વંધ્યાપુત્રાદિ
અસત્ પદાર્થનું પણ લોકોને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવું જોઈએ.
માટે રૂપામાં અસત્ રૂપતા સંભવતી નથી. વળી અસત્ એવી
કોઈ વસ્તુ શું છે અથવા નથી ? જો એમ કહીએ કે અસત્ એવી
કોઈ વસ્તુ છે તો તેનું અસત્પણું કહેવું સંભવતું નથી. વળી
જો કોઈ એમ કહે કે, અસત્ કોઈ વસ્તુ નથી તો તે અસતનું જ્ઞાન
કેવી રીતે સંભવે ? વિષય વિના કોઈપણ જ્ઞાનહોતું નથી. માટે ભ્રમ
જ્ઞાનના વિષયરૂપ રજતાદિનું અસત્પણું સંભવતું નથી. વળી
કેટલાક શાસ્ત્રકારો ભ્રમ સ્થળમાં સત્ ખ્યાતિવાદને સ્વીકારે
છે. તેઓનો અભિપ્રાય એ છે કે, છીપના આરંભક અવ-
યવની સાથે રૂપાના આરંભક અવયવ સર્વદા મળેલા રહે
છે. વળી જેમ છીપના અવયવો સત્યરૂપે છે, તેમ રૂપાના

અવયવો પણ સત્યરૂપે છે. જ્યારે દોષ સહિત ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો અવયવોની સાથે સંયોગ સંબંધ થાય છે ત્યારે તે અવયવો સત્ય એવા રૂપાની ઉત્પત્તિ કરે છે. આ કારણથી જ રૂપાની સત્ય રૂપતાનો વિષય કરનાર આ રૂપું સતરૂપે છે, આ રીતનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ લોકને થાય છે. વળી છીપના જ્ઞાનથી સત્યરૂપાનો પોતાના અવયવમાં વિધ્વંસ થાય છે. આ રીતનો સત્જ્યાતિવાદનો મત પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે છીપમાં જો કદાપિ સત્ય રૂપું ઉત્પન્ન થતું હોય તો આ રૂપું નથી, એવા અનુભવડે છીપમાં રૂપાનો બાધ થવો જોઈએ નહિ. આથી સત્ય વસ્તુનો બાધ હોતો નથી. જો કદાપિ સત્ય વસ્તુનો પણ બાધ થતો હોય તો સત્ય છીપનો પણ બાધ થવો જોઈએ. પણ રૂપાનો બાધ તો સર્વને પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ છે. માટે રૂપામાં સત્યરૂપતા સંભવતી નથી. વળી આ રૂપું સતરૂપે છે, આ રીતનું કહેલ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ રૂપાની સત્તાનો વિષય કરતું નથી. પણ રૂપાના અધિષ્ઠાનની સત્તાનો વિષય કરે છે. માટે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના બળથી રૂપાની સત્યરૂપતા સિદ્ધ થતી નથી. વળી છીપના અવયવની સાથે રૂપાના અવયવ સર્વદા મળેલા રહે છે. આ કહેવું તદ્દન ખોટું છે. કારણ કે રૂપાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે જેમ છીપના અવયવો પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે, તેમ રૂપાના અવયવ પણ પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થવા જોઈએ. વળી રૂપું તૈજસ દ્રવ્યરૂપે છે. બીજું તૈજસરૂપ દ્રવ્યનો અગ્નિના સંયોગથી નાશ થતો નથી. માટે અત્યંત અગ્નિના સંયોગવડે છીપ ભસ્મ થવાથી લોકને રૂપાના અવયવો પ્રાપ્ત થવા જોઈએ. વળી જે ચણોડીના ઢગલામાં અગ્નિનો ભ્રમ આવે છે, તે અગ્નિ જો સત્ય હોય તો ચણોડીના ઢગલાનો નાશ થવો જોઈએ. આ પ્રમાણે અનેક પ્રકારનાં દૂષણો સત્ જ્યાતિવાદમાં પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સત્ જ્યાતિવાદ અત્યંત ખોટો છે. વળી ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી યોગાચાર તો ભ્રમ

સ્થળમાં આત્મજ્યાતિ માને છે. તેઓનો અભિપ્રાય એમ છે કે, શરીરની અંદર રહેલ જે વિજ્ઞાનજ્ઞાન છે, તે જ આત્મા છે. આ વિજ્ઞાન આત્માથી લિપ્ત કોઈ પણ આંતર બાહ્ય પદાર્થ નથી. પણ સર્વ પદાર્થ વિજ્ઞાનના જ આકાર વિશેષરૂપે છે. માટે છીપમાં રૂપાની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે રૂપું પણ આંતર વિજ્ઞાનનો જ ધર્મ છે. આ આંતર રૂપું જ દોષને લીધે બાહ્યની માફક પ્રતીત થાય છે. વળી આ રૂપું નથી, એવા જ્ઞાનથી રૂપાના સ્વરૂપનો બાધ થતો નથી. પણ આંતર રૂપામાં ઈદંતારૂપ બાહ્યપણાનો બાધ થાય છે. આત્મજ્યાતિ વાદનો મત પણ યોગ્ય નથી. કારણકે રૂપાદિના અંતરપણામાં કોઈપણ પ્રમાણ તથા યુક્તિ નથી. સર્વ લોકને ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયવડે રૂપું આદિ પદાર્થ બાહ્ય પ્રદેશમાં પ્રતીત થાય છે. પણ જે કેવળ સુખ દુઃખાદિની માફક રૂપું આદિ પણ આંતરરૂપે થતું હોય તો ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય વિના રૂપાદિનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ થવું જોઈએ, પણ તે થતું નથી. માટે રૂપું આદિ બાહ્યરૂપે માનવાં જોઈએ. વળી ઈદંતાનો અર્થ સમીપપણાનો છે. આ રૂપું નથી, એવા જ્ઞાનવડે ઈદંતાનો જે નિષેધ માનીએ તો રૂપામાં દૂરતારૂપ અસમીપપણું પ્રાપ્ત થશે. પણ અત્યંત સમીપરૂપ વિજ્ઞાનરૂપતા પ્રાપ્ત થશે નહિ. માટે આ રૂપું નથી, એવું જ્ઞાન રૂપાના ઈદંતા માત્રનો નિષેધ કરે છે. વિજ્ઞાન-વાદીનું આ કહેવું મિથ્યા છે. વળી નૈયાયિકો બ્રમના સ્થળમાં અન્યથાજ્યાતિ માને છે. તેઓનો અભિપ્રાય એ છે કે, આ રૂપું છે, એવા બ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપું સમીપવર્તી છીપમાં નથી. પણ તે રૂપું કોઈ અન્ય પ્રદેશમાં રહેલું છે. સત્યરૂપાના અનુભવજન્ય સંસ્કારવાળા પુરુષની દોષયુક્ત ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ જ્યારે રૂપાની સમાન સમીપવર્તી છીપની સાથે થાય છે, ત્યારે સાદૃશ્યના દર્શનવડે જાગૃત પામેલ સંસ્કારથી પુરુષને અન્ય દેશમાં રહેલ રૂપાની સ્મૃતિ થાય છે. ત્યાર પછી

દોષને લીધે સમીપમાં રહેલ છીપ જ અન્ય પ્રદેશમાં રહેલ રૂપારૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે. અર્થાત્ સ્મૃતિ જ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપાનો રૂપાપણાનો ધર્મ સમીપવર્તી છીપમાં આ રૂપું છે, એ રીતે પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે. આણું નામ અન્યથા ખ્યાતિ છે. અન્ય વસ્તુની અન્ય સ્વરૂપે જે પ્રતીતિ થવી, તેનું નામ અન્યથા ખ્યાતિ છે. જેમકે સમીપવર્તી છીપની રૂપારૂપે પ્રતીતિ છે તથા સમીપવર્તી રજ્જુની સર્પરૂપે પ્રતીતિ છે. આ રીતે બ્રાંતિજ્ઞાનને લીધે પાસે રહેલ છીપ આદિમાં રૂપાપણાની જે પ્રતીતિ થાય છે, તેનો નિષેધ આ રૂપું નથી, એવા જ્ઞાનવડે થઈ શકે છે.

શિષ્ય:-અન્ય પ્રદેશમાં રહેલ રૂપાણું ભાન જો પાસે રહેલ છીપમાં સ્વીકારશે તો આ રૂપું છે, એવા ભ્રમજ્ઞાનને રૂપાના અંશમાં પ્રત્યક્ષ રૂપતા સંભવશે નહિ. કારણકે વિશિષ્ટ પ્રત્યક્ષમાં વિશેષણ તથા વિશેષ્ય, આ બેઉની સાથે ઇન્દ્રિયોણું સમીપપણું, કારણરૂપે હોય છે. જેમકે લાકડીવાળો પુરુષ વિશિષ્ટ, પ્રત્યક્ષમાં ઠંડરૂપ વિશેષણની સાથે તથા પુરુષરૂપ વિશેષ્યની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ કારણરૂપે છે, તેમ સમીપવર્તી છીપરૂપ વિશેષ્યની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ છે. પણ અન્ય સ્થળમાં રહેલ રૂપારૂપી વિશેષણની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો કાંઈ પણ સંબંધ નથી. માટે આ રૂપું છે, એવા ભ્રમજ્ઞાનમાં રૂપાના અંશની પ્રત્યક્ષ રૂપતા થશે નહિ. વળી નૈયાયિકોએ આ રૂપું છે, એવા ભ્રમજ્ઞાનને રૂપાના અંશમાં પ્રત્યક્ષરૂપે માન્યું છે.

ગુરુ:-વિશિષ્ટના પ્રત્યક્ષમાં વિશેષણ ઇન્દ્રિયના સન્નિકર્ષને અમે કારણરૂપે માનતા નથી. પણ વિશેષણની સાથે ઇન્દ્રિયોનો જે સંબંધ તથા વિશેષણનું જે જ્ઞાન છે, તેમજ વિશેષણ વિશેષ્ય બેઉના સંબંધનો જે સ્વીકાર છે, તે સર્વને અમે વિશિષ્ટપ્રત્યક્ષમાં કારણરૂપે માનીએ છીએ.

આ કારણુ સ્વરૂપ સામગ્રી ભ્રમના સ્થળમાં રહેલ છે. અહીં સમીપ વર્તી છીપરૂપ વિશેષ્યની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ છે. તેમજ રૂપારૂપી વિશેષણનું સ્મૃતિરૂપ જ્ઞાન પણ છે. વળી દોષને લીધે વિશેષણ તથા વિશેષ્ય બેઉનો સ્વીકાર છે. આ સર્વ કારણોની વિદ્યમાનતાને લીધે, આ રૂપું છે, એવા રૂપાવિષયક ભ્રમજ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષરૂપતા સંભવે છે. માટે રૂપારૂપી વિશેષણની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના સન્નિકર્ષનું કાંઈપણ પ્રયોજન નથી. જો કદાપિ વિશેષણરૂપ ઇન્દ્રિયના સન્નિકર્ષને વિશિષ્ટ પ્રત્યક્ષમાં નિયમિત રીતે કારણુતા હોય તો, આ દેવદત્ત છે એવા પ્રત્યક્ષિજ્ઞાના જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષરૂપતા થશે નહિ કારણુકે દેશ તથા કાળ વિશિષ્ટરૂપ વિશેષણ અતીત હોવાથી વિશેષણની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંનિકર્ષ સંભવતો નથી. વળી કહેલી રીત પ્રમાણે વિશેષણનું જ્ઞાન વિશિષ્ટ પ્રત્યક્ષમાં કારણુરૂપે માનીએ તો વિશેષણનું સ્મરણજ્ઞાન વિદ્યમાન છે, તેમ જ દેવદત્ત પુરુષની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ પણ વિદ્યમાન છે, માટે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષરૂપતા સંભવે છે.

શિષ્ય:—આ દેવદત્ત છે, એવા જ્ઞાનને દેવદત્ત નામના પુરુષ અંશમાં પ્રત્યક્ષરૂપતા છે, પણ પુરુષપણાના અંશમાં પ્રત્યક્ષરૂપતા નથી. પણ સ્મૃતિરૂપતા છે. વળી સ્મૃતિ જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયરૂપ અર્થના સંનિકર્ષની અપેક્ષા હોતી નથી.

શુરુ:—આ દેવદત્ત છે, એવા જ્ઞાનને જો દેવદત્તપણાના અંશમાં સ્મૃતિરૂપે માનશો તો એક જ જ્ઞાનમાં પ્રત્યક્ષત્વ તથા સ્મૃતિત્વ આ બેઉના ધર્મનું સાંકર્ય થશે. આ સાંકર્ય-દોષ, જાતિનો બાધ કરનાર થાય છે. માટે પ્રત્યક્ષત્વ તથા સ્મૃતિત્વ આ બે ધર્મમાં જાતિરૂપતા સંભવશે નહિ. માટે આ દેવદત્ત છે, એવા જ્ઞાનને દેવદત્તપણાના અંશમાં પ્રત્યક્ષરૂપે માનવું જોઈએ. આ રીતે ઇન્દ્રિયના સંનિકર્ષ વિના જેમ તેપણાનો અંશ પ્રત્યક્ષરૂપે હોય છે, તેમ ઇન્દ્રિયના

સન્નિકર્ષ વિના અન્ય પ્રદેશમાં રહેલ રૂપાણું સમીપવર્તી છીપમાં આ રૂપું છે, એવું વિશિષ્ટ, ભ્રમરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં સંભવે છે. અથવા તો અન્ય પ્રદેશમાં રહેલ છીપની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો રૂપાવિષયક સ્મૃતિજ્ઞાનરૂપ અલૌકિક સંબંધ છે. વળી સમીપવર્તી છીપની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગરૂપ લૌકિક સંબંધ છે. માટે આ રૂપું છે, એવું ભ્રમજ્ઞાન રૂપાના અંશમાં પ્રત્યક્ષરૂપે સંભવે છે. તેમાં સંયોગ, સંયુક્ત સમવાય, સંયુક્ત સમવેત સમવાય, સમવાય, સમવેત સમવાય તથા વિશેષણતા, આ છ સન્નિકર્ષને નૈયાયિકો લૌકિક સન્નિકર્ષ કહે છે. તેમ જ સામાન્ય લક્ષણ, જ્ઞાનલક્ષણ તથા યાગજ્ઞધર્મલક્ષણ, આ ત્રણ સન્નિકર્ષને અલૌકિક સન્નિકર્ષ કહે છે. આ સન્નિકર્ષ સંબંધી વધારે વિવેચન ન્યાયદર્શનના ગ્રંથમાં જોઈ લેવું. આ રીતે આ રૂપું છે, એવું ભ્રમજ્ઞાન અન્યથા ખ્યાતિરૂપે છે. માટે ભ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપાણું મિથ્યાપણું સંભવતું નથી. આ અન્યથા ખ્યાતિવાદરૂપ નૈયાયિકનો મત અયુક્ત છે. કારણ કે આ રૂપું છે, આવા ભ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપાની અન્ય પ્રદેશમાં જો સ્થિતિ માનીએ તો રૂપાની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગરૂપ સન્નિકર્ષ સંભવતો નથી. વળી ઇન્દ્રિયની સાથે નહિ જોડાયલી વસ્તુ પ્રત્યક્ષ હોતી નથી. માટે રૂપ । જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષરૂપતા થશે નહિ. વળી આ રૂપું છે, એવું ભ્રમજ્ઞાન થવા પછી રજતં સાક્ષાત્કારોમિ હું રૂપાનો સાક્ષાત્કાર કરું છું, આ રીતનો અનુભવ લોકોને થાય છે. આ અનુભવને લીધે રૂપાના જ્ઞાનની પ્રત્યક્ષરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. વળી નૈયાયિકોએ વિશેષણના જ્ઞાનને તથા વિશેષ્ય ઇન્દ્રિયના સન્નિકર્ષને વિશિષ્ટ પ્રત્યક્ષની સામગ્રીરૂપે કહ્યો, તે સંભવશે નહિ. આથી સામગ્રીનું, દંડવાળો પુરુષ ઇત્યાદિ સર્વ વિશિષ્ટ પ્રત્યક્ષમાં, કારણપણું જોવામાં આવતું નથી. પણ વિશેષણ તથા વિશેષ્ય

બેહીની સાથે ઇન્દ્રિયના સન્નિકર્ષને કારણપણું જોવામાં આવે છે. વળી આ દેવહત્ત છે, એણું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પણ કેવળ દેવહત્ત અંશમાં જ પ્રત્યક્ષરૂપે છે. પણ દેવહત્તપણાના અંશમાં પ્રત્યક્ષરૂપે નથી. પણ દેવહત્તપણાના અંશમાં સ્મૃતિરૂપે છે. વળી આ દેવહત્ત છે, એવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને દેવહત્તપણાના અંશમાં સ્મૃતિરૂપે માનવામાં નૈયાયિકોએ પ્રત્યક્ષત્વ તથા સ્મૃતિત્વ, આ બેઉ ધર્મના જાતિપણાનો ખાધ કરનાર સંકર-પણાનો દોષ કહ્યો હતો, તે પણ અયુક્ત છે. કારણ કે વેદાંત સિદ્ધાંતમાં અવિદ્યાથી અતિરિક્ત કોઈ જડ જાતિનો સ્વીકાર નથી. પણ અવિદ્યા જ તે તે કાર્યમાં અનુગત થઈ તે તે જાતિરૂપે પ્રતીત થાય છે. માટે વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે જાતિ સાંકર્યરૂપ દોષ સંભવતો નથી. વળી નૈયાયિકોએ અન્ય પ્રદેશમાં રહેલ રૂપાની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો જ્ઞાનરૂપ જે સન્નિકર્ષ માન્યો હતો, તે પણ ખોટો છે. કારણ કે જ્ઞાનમાં ચક્ષુનું જે સન્નિકર્ષ માન્યું તો જ્યારે મનુષ્યને પર્વતમાં વહ્નિનું અનુમાન જ્ઞાન થાય છે ત્યારે અગ્નિનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થવું જોઈએ નહિ. કારણ કે પર્વતો વહ્નિમાન પર્વત અગ્નિવાળો છે, આ જ્ઞાનમાં પર્વત વિશેષ્ય છે તથા વહ્નિ વિશેષણ છે. વળી પર્વતની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંયોગ સંબંધ છે. તેમ જ વહ્નિની સાથે વહ્નિનો સ્મૃતિજ્ઞાનરૂપ સંબંધ છે. વળી ઇન્દ્રિયો અર્થના સન્નિકર્ષર્તીમાં જન્યરૂપે હોવાથી વહ્નિ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષરૂપતા થશે. આથી અનુમાન પ્રમાણનો દોષ થશે. માટે જ્ઞાનને ઇન્દ્રિયનું સન્નિકર્ષપણું સંભવતું નથી. વળી આ રૂપું છે, આવા ભ્રમ જ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપાની અન્ય પ્રદેશમાં જે સ્થિતિ માનીએ તો રૂપાની ઇન્દ્રિયાવાળા પુરુષની અન્ય પ્રદેશમાં પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ. પણ સમીપવર્તી પ્રવૃત્તિ થવી જોઈએ નહિ. આથી જ્ઞાન જ્યાં પોતાના વિષયરૂપ હોય છે, ત્યાં જ પુરુષને નિયમવડે પ્રવૃત્તિ કરે છે. આથી અન્ય પ્રદેશમાં રહેલ

રૂપું સમીપવર્તી છીપમાં પ્રતીત થાય છે. આ અન્યથા-
ખ્યાતિ વાદરૂપ નૈયાયિકનો મત તદન ખોટો છે. આ સ્ત્રી
જ્રમની બાબતમાં અખ્યાતિ, અસત્ખ્યાતિ, સત્ખ્યાતિ,
આત્મખ્યાતિ તથા અન્યથાખ્યાતિ, આ પાંચ ખ્યાતિઓનો
અસંભવ હોવાથી, છઠ્ઠી અનિર્વચનીય ખ્યાતિ જ અંગીકાર
કરવી જોઈએ. અર્થાત્ જ્રમની બાબતમાં છીપ વિશે અનિ-
ર્વચનીય રૂપું ઉત્પન્ન થાય છે, એમ માનવું જોઈએ.

શિષ્ય:-લોક પ્રસિદ્ધ રૂપાની ઉત્પત્તિ અવયવ આદિ
સામગ્રીથી થાય છે. વળી આ અવયવાદિ સામગ્રી છીપ
પ્રદેશમાં નથી. માટે છીપમાં રૂપાની ઉત્પત્તિ સંભવતી
નથી. જો એમ કહીએ કે પુણ્ય તથા પાપરૂપ અદૃષ્ટ જ
રૂપાની ઉત્પાદક સામગ્રી છે તો તે પણ સંભવતું નથી.
માટે અવયવાદિ દૃષ્ટ સામગ્રી વિના અદૃષ્ટ કોઈ પણ
કાર્યને ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી. જો કદાપિ દૃષ્ટ સામગ્રી
વિના અદૃષ્ટ કોઈ કાર્યને ઉત્પન્ન કરતું હોય તો મૃત્તિકા
તથા કુંભાર આદિ દૃષ્ટ સામગ્રી વિના અદૃષ્ટવડે ઘટ આ-
આદિની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ.

ગુરુ:-પ્રસિદ્ધ રૂપાને ઉત્પન્ન કરનાર અવયવાદિરૂપ જે
લૌકિક સામગ્રી છે, તે લૌકિક સામગ્રી જ્રમના વિષયરૂપ
રૂપાની ઉત્પાદક થતી નથી. પણ લૌકિક સામગ્રીથી વિલક્ષણ
સામગ્રી જ રૂપાના ઉત્પાદકરૂપે થાય છે. આથી સિદ્ધ થાય
છે કે, સત્ય રૂપાના અનુભવજન્ય સંસ્કારવાળા પુરુષની
ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો જ્યારે સમીપવર્તી છીપની સાથે સંયોગ-
સંબંધ થાય છે ત્યારે ચક્ષુદ્વારા બહાર નિકળેલ અંતઃકર-
ણની વૃત્તિ, ઈદમ્ આકારરૂપે તેમ જ ચક્રચક્રાટવાળા આકા-
રરૂપે થાય છે. વળી ચક્રચક્રાટરૂપ સાદૃશ્યના દર્શનને લીધે
પૂર્વ દૃષ્ટ રૂપાનો સંસ્કાર જાગૃત થાય છે. આ જાગૃત થયેલ
સંસ્કારરૂપ દોષની સહકારી, ઈદં અંશ અવચ્છિન્ન ચૈત-

ન્યમાં રહેનારી તથા છીપના છીપપણારૂપ નીલપૃષ્ઠ તથા ત્રિકોણ આદિ વિશેષ અંશને આગ્રહાદાન કરવાવાળી અવિદ્યા છે. આ અવિદ્યા ક્ષોભને પામી રૂપાના આકારરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ જ રૂપાના વિષયરૂપ જ્ઞાનાકાર પરિણામને પામે છે. આનું નામ અનિર્વચનીય ખ્યાતિ છે. આ પ્રમાણેની રીત રજ્જુ તથા સર્પ આદિ સર્વ ભ્રમરૂપ સ્થળમાં જાણી લેવી.

શિષ્ય:-ભ્રમની બાબતમાં આ અવિદ્યા કહેલ રીત પ્રમાણે રૂપ આદિરૂપ અર્થાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાયો, પણ અવિદ્યાનું જ્ઞાનાકાર પરિણામ માનવું અયુક્ત છે. કારણ કે અવિદ્યાને જ્ઞાનાકાર પરિણામરૂપે માનવાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. વળી પ્રયોજન વિના કોઈ પણ અર્થનો અંગીકાર કરવો વ્યર્થ જ હોય છે. જો એમ કહો કે, આ રૂપ છે, આ રીતના વ્યવહાર માટે અવિદ્યાની રૂપાકારવૃત્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ તો તે કહેવું પણ સંભવતું નથી. કારણ કે સુખ તથા દુઃખ આદિની માફક પ્રાતિભાસિક રૂપ સાક્ષી ચૈતન્યમાં જ અધ્યસ્ત છે. માટે રૂપાકારવૃત્તિ વિના જ સાક્ષી ચૈતન્યવડે રૂપાના વિષયરૂપ વ્યવહાર સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ વ્યવહાર માટે રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિ માનવી નિષ્ક્રિય છે. વળી જો એમ કહો કે, રૂપાના અપરોક્ષપણાની સિદ્ધિ માટે અવિદ્યા વૃત્તિનો અંગીકાર છે, એમ કહેવું પણ સંભવતું નથી. આથી અવિદ્યારૂપ વૃત્તિ વિના પણ અનાવૃત સાક્ષી ચૈતન્યના તાદાત્મ્યથી સુખ દુઃખાદિની માફક રૂપાના અપરોક્ષપણાનો સંભવ હોઈ શકે છે. માટે રૂપાના અપરોક્ષપણા માટે વૃત્તિનો અંગીકાર કરવો નિષ્ક્રિય છે. વળી જો એમ કહો કે, રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિ જો નહિ માનીએ તો રૂપાનું કાળાંતરે સ્મરણ થશે નહિ. કારણ કે અનુભવના નાશજન્ય સંસ્કારથી જ સ્મરણ-જ્ઞાન થાય છે. વળી આ જ્ઞાન નિત્ય હોવાથી સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ

અનુભવનો નાશ સંભવતો નથી. માટે રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિના અંગીકારવડે તથા વૃત્તિના નાશવડે વૃત્તિનું ઢંકાવાપણું થાય છે. તેથી સાક્ષીનો નાશ થાય છે તથા તેથી રૂપાના વિષયરૂપ સંસ્કારની ઉત્પત્તિ તથા સંસ્કારવડે સ્મૃતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સંભવે છે. માટે રૂપાની સ્મૃતિના ઉત્પન્ન કરનાર સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માટે રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિ અવશ્ય અંગીકાર કરવી જોઈએ. આમ કહેવું પણ સંભવતું નથી. કારણ કે રૂપાના જમની પૂર્વે ઉત્પન્ન થયેલી ઇદમાકાર વૃત્તિના નાશવડે વૃત્તિનું ઢંકાવાપણું થાય છે, તેથી સાક્ષીનો નાશ થાય છે તથા તેથી રૂપાવિષયક સંસ્કારની ઉત્પત્તિનો તથા સંસ્કારથી સ્મૃતિની ઉત્પત્તિનો સંભવ હોઈ શકે છે. અથવા જેમ સુખ દુઃખાદિરૂપ વિષયના નાશવડે સુખ તથા દુઃખાદિના ઢંકાવાપણાથી સાક્ષીનો નાશ થાય છે તથા તેથી સુખ દુઃખાદિ વિષયક સંસ્કારની ઉત્પત્તિ તથા સ્મૃતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ રૂપારૂપી વિષયના નાશવડે રૂપાના ઢંકાવાપણાથી સાક્ષીનો પણ નાશ થાય છે તથા તેથી રૂપાના વિષયરૂપ સંસ્કારની ઉત્પત્તિનો તથા સ્મૃતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો સંભવ હોઈ શકે છે. માટે રૂપાના વિષયરૂપ સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરનાર સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માટે પણ રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિનો અંગીકાર નિષ્ફળ છે.

ગુરુઃ—રૂપાની સ્મૃતિને ઉત્પન્ન કરનાર જે સંસ્કાર છે, તે સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માટે જ રૂપાકાર અવિદ્યાવૃત્તિનો અંગીકાર છે. કારણ કે રૂપાના અનુભવરૂપ સાક્ષી ચૈતન્ય ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી રહિત હોવાથી નિત્યરૂપે છે. માટે સાક્ષી ચૈતન્યનો સ્વરૂપથી નાશ સંભવતો નથી. વળી રૂપાના આકારરૂપ વૃત્તિનો સ્વીકાર કરવા છતાં વૃત્તિના નાશથી વૃત્તિ ઉપહિત અર્થાત્ ઢંકાયેલરૂપે હોવાથી સાક્ષીનો પણ નાશ સંભવે છે. આથી રૂપાવિષયક સંસ્કારની ઉત્પત્તિ તથા સંસ્કારથી સ્મૃતિ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ યુગી શકે છે. માટે રૂપાની સ્મૃતિને

ઉત્પન્ન કરનાર સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માટે રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ. વળી વાદીએ ઈદમાકાર વૃત્તિના નાશથી રૂપાની સ્મૃતિજનક સંસ્કારની ઉત્પત્તિ કહી, તે પણ કહેવું જોડું છે. કારણ કે અનુભવ, સંસ્કાર તથા સ્મૃતિ, આ ત્રણે સમાન વસ્તુના વિષયરૂપ હોવાથી તેમનો પરસ્પર કાર્ય કારણ ભાવ થાય છે. અન્ય વસ્તુના વિષયરૂપ અનુભવથી અન્ય વસ્તુ વિષયક સંસ્કાર અથવા સ્મૃતિ હોતી નથી. જો કદાપિ એમ હોય તો ઘટ વિષયક અનુભવથી ષટ વિષયક સંસ્કાર તથા સ્મૃતિ પણ થવાં જોઈએ. માટે ઈદમાકાર વૃત્તિથી રૂપા વિષયક સંસ્કારની ઉત્પત્તિ તેમ જ સ્મૃતિની ઉત્પત્તિ સંભવે નહિ. વળી વાદીએ પૂર્વે રૂપારૂપી વિષયના નાશથી રૂપાના સંસ્કારની જે ઉત્પત્તિ કહી હતી, તે પણ કહેવું જોડું છે. કારણ કે લોકમાં ઘટાદિ વિષયના નાશથી ઘટ આદિના સંસ્કારની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવતી નથી. પણ ઘટ આદિ વિદ્યમાન છતાં ઘટાદિના જ્ઞાનના નાશથી સંસ્કારની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે. માટે સર્વત્ર જ્ઞાનના નાશથી જ સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ. વળી જો કેઈ એમ કહે કે, સુખદુઃખાદિરૂપ વિષયના નાશથી સંસ્કારની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે, તો તે કહેવું સંભવતું નથી. તેથી તેમાં પણ સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માટે સુખદુઃખાદિ રૂપાકાર વૃત્તિ અંગીકાર કરવામાં આવે છે. જો કે અંતઃકરણને તથા તેના સુખદુઃખાદિ ધર્મને વૃત્તિ વિના સાક્ષી ભાસ્યપણું રહો તથા સુખાદિના નાશવડે તત્ ઉપહિત સાક્ષીના નાશથી સંસ્કારની ઉત્પત્તિ પણ રહો, છતાં અવિદ્યાના કાર્યરૂપ જે બાદ્ય ઘટ આદિ પદાર્થ છે, તેના સંસ્કારની ઉત્પત્તિ ઘટાદિ આકાર વૃત્તિના નાશથી જ જોવામાં આવે છે. તેમ પ્રાતિભાસિક રૂપ પણ અવિદ્યાના કાર્યરૂપ છે. માટે રૂપાકાર વૃત્તિના નાશથી જ રૂપાના સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માનવી જોઈએ. જો કદાપિ એમ

ન માનીએ તો આચાર્યોના અંતમાં સ્વપ્ન પદાર્થાકાર વૃત્તિનો જે સ્વીકાર કર્યો છે તથા જાગ્રત સ્વપ્નમાં અહમાકાર વૃત્તિનો જે સ્વીકાર કર્યો છે, તે સર્વ ખોટો ઠરશે. માટે વૃત્તિ વિના પણ કેવળ સાક્ષીવડે પદાર્થના પ્રકાશનો સંભવ હોઈ શકે છે. માટે રૂપાની સ્મૃતિના હેતુરૂપ સંસ્કારની ઉત્પત્તિ માટે અનિર્વચનીય રૂપાકાર અવિદ્યાવૃત્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ. કેટલાક અંતકારો તો એમ કહે છે કે, જેમ ઘટાકાર વૃત્તિ ઉપહિત સાક્ષી ચૈતન્યમાં ઘટનું તાદાત્મ્ય છે, અર્થાત્ ઘટનિષ્ઠ અપરોક્ષપણું છે, તેમ પ્રાતિભાસિક રૂપાનિષ્ઠ અપરોક્ષપણાની સિદ્ધિ માટે રૂપારૂપ વ્યવહારના કદાચિત્ થવાપણાની સિદ્ધિ માટે રૂપાકાર અવિદ્યાની વૃત્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ. વૃત્તિ વિના રૂપામાં અપરોક્ષપણું સંભવશે નહિ. વળી કેટલાક અંતકારો તો એમ કહે છે કે, જે જે વ્યવહાર કદાચિત્ થનારા હોય છે, તે તે વ્યવહાર કદાચિત્ થનારા જ્ઞાનવડે સાધ્ય હોય છે. જેમ આ ઘટ છે, એ કદાચિત્ થનારા વ્યવહાર કદાચિત્ થનારા ઘટના જ્ઞાનવડે સાધ્ય છે, તેમ આ રૂપું છે, એ વ્યવહાર પણ કદાચિત્ થનારો છે. માટે રૂપા વિષયક કદાચિત્ થનારા જ્ઞાનવડે સાધ્ય થશે. સાક્ષીરૂપ જ્ઞાનમાં તો કદાચિત્ થનારાપણું સંભવતું નથી, પણ અવિદ્યા વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનમાં જ કદાચિત્ થનારાપણું સંભવે છે. માટે રૂપાવિષયક અવિદ્યાની વૃત્તિ અવશ્ય માનવી જોઈએ. જો કદાપિ સાક્ષીરૂપ નિત્ય જ્ઞાનવડે કદાચિત્ થનારો વ્યવહાર થતો હોય તો ઘટાદિ પદાર્થનો કદાચિત્ થનારો વ્યવહાર પણ સાક્ષી ચૈતન્યવડે સિદ્ધ થઈ શકશે. માટે ઘટાદિ આકાર અંતઃકરણની વૃત્તિ પણ સિદ્ધ થશે નહિ. કેટલાક અંતકારોએ પ્રાતિભાસિક રૂપાદિ આકાર અવિદ્યા વૃત્તિનું જે ખંડન કર્યું છે, તે પ્રૌઢી વાદવડે જાણી લેવું. પોતાની બુદ્ધિની ઉત્કર્ષતાને જે જણાવે, તેનું નામ પ્રૌઢીવાદ છે. માટે પૂર્વોક્ત રીતવડે ભ્રમ સ્થળમાં અવિદ્યા રૂપાદિ વિષયાકારરૂપે તથા તેના જ્ઞાનાકારરૂપે પરિ-

જામને પ્રાપ્ત થાય છે, આ રીતે નિર્દોષ રીતે અર્થ સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય:-બ્રમ સ્થળની બાળતમાં છીપમાં અવિદ્યાવડે રૂપાની ઉત્પત્તિ થાઓ, છતાં રૂપામાં મિથ્યાપણું કેમ છે ?

ગુરુ:-લોકમાં પણ પુરુષની માયાવડે રચાયેલ ઐન્દ્રજલિક પદાર્થ જેમ મિથ્યા જોવામાં આવે છે, તેમ અવિદ્યાના કાર્યરૂપે હોવાથી રૂપ આદિ પણ મિથ્યા જ છે. આ રીતે રૂપાદિના મિથ્યાપણામાં પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાર્થોપત્તિ પ્રમાણરૂપે છે.

શ્રુતાર્થોપત્તિનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, “તરતિશોકમાત્મવિત્ અર્થ:-આત્મજ્ઞાનવાળો પુરુષ શોકનો નાશ કરે છે.” અહીં શોક શબ્દવડે પ્રમાણપણું તથા કર્તાપણું આદિ સર્વ સંબંધ ગ્રહણ કરવા. શ્રુતિવચનથી શ્રવણ કરવામાં આવે છે કે, આત્મજ્ઞાનવડે બંધની નિવૃત્તિ થાય છે. પણ જો બંધને સત્ય માનીએ તો જ્ઞાનવડે બંધની નિવૃત્તિ સંભવી શકે નહિ. માટે સત્ય વસ્તુની જ્ઞાનવડે નિવૃત્તિ થતી નથી. પણ ક્રિયાવડે જ નિવૃત્તિ થાય છે. જેમ ઘટાદિની નિવૃત્તિ મોગરીના પ્રહાર આદિ ક્રિયાવડે થાય છે, તેમ મિથ્યા વસ્તુની નિવૃત્તિ જ્ઞાનવડે થાય છે. જેમ કે રજ્જુ સર્પની નિવૃત્તિ રજ્જુના જ્ઞાનથી થાય છે. માટે બંધ મિથ્યા હોય તો જ આત્મજ્ઞાનવડે તેની નિવૃત્તિ થવી યોગ્ય છે. આ રીતે શ્રુતિ કંઠપના કરાવે છે કે, બંધનું મિથ્યાપણું છે. આનું જ નામ શ્રુતાર્થોપત્તિ છે.

શિષ્ય:-સત્ય વસ્તુની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી થતી નથી, એ આપનું કહેવું અચુક્ત છે. કારણ કે રામે રચેલા સેતુના દર્શનથી સત્ય સ્વરૂપ પાપની નિવૃત્તિ શાસ્ત્રના પ્રમાણવડે

જાણી શકાય છે. વળી જેમ ગુરૂડના ધ્યાનવડે સત્યરૂપે વિષની નિવૃત્તિ જોવામાં આવે છે, તેમ સત્યરૂપ બંધની નિવૃત્તિ પણ આત્મજ્ઞાનવડે કેમ ન હોય ? માટે બંધને મિથ્યા માન્યા વિના પણ જ્ઞાનથી તેની નિવૃત્તિ બની શકે છે.

ગુરુ:—તમે સેતુના દર્શનરૂપ તથા ગરૂડના ધ્યાનરૂપ જે દષ્ટાંત, સત્ય બંધની નિવૃત્તિ જ્ઞાનવડે થાય છે, તેના સંબંધમાં કહ્યું, તે દષ્ટાંત દાર્ષ્ટિકથી વિષમતાવાળું હોવાથી પૂર્વોક્ત અર્થની સિદ્ધિ કરી શકતું નથી. આ વિષમતા નીચે પ્રમાણે છે:—સેતુનાં કેવળ દર્શન માત્રથી પ્રદક્ષિત્યાદિ પાપની નિવૃત્તિ થતી નથી, પણ શાસ્ત્રમાં કથન કરેલ પ્રદક્ષિત્ય, શૌચ તથા સત્ય ભાષણ આદિ નિયમ જો સહકારીરૂપે હોય છે તો જ સેતુનાં દર્શનથી પાપની નિવૃત્તિ થાય છે. જો કદાપિ નિયમ વિના કેવળ સેતુનાં દર્શન માત્રથી પાપની નિવૃત્તિ થતી હોય તો ત્યાં રહેનારા મ્લેચ્છ આદિની પણ સેતુનાં દર્શનથી પાપની નિવૃત્તિ થવી જોઈએ. જો કોઈ એમ કહે કે, સેતુનાં દર્શન માત્રથી મ્લેચ્છાદિકની પણ પાપકર્મથી નિવૃત્તિ થાય છે તો પાપની નિવૃત્તિ માટે સેતુનાં દર્શન કરનારા પુરુષે નિયમને ધારણ કરવો. એમ વિધાન કરનારું ધર્મ-શાસ્ત્ર અપ્રમાણરૂપે થશે. માટે ક્રિયારૂપ નિયમવડે મિશ્રિત હોવાથી સેતુદર્શન પણ ક્રિયારૂપ જ છે, પણ જ્ઞાનરૂપ નથી. જેમ ક્રિયારૂપ સેતુનાં દર્શનથી સત્ય સ્વરૂપ પાપની નિવૃત્તિ બની શકે છે, તેમ ગરૂડનું ધ્યાન પણ માનસ ક્રિયારૂપ છે. માટે ક્રિયારૂપ ધ્યાનથી સત્ય સ્વરૂપ વિષની નિવૃત્તિ બની શકે છે. આ સ્થળે અન્ય સાધનની અપેક્ષા વિના કેવળ આત્મજ્ઞાનવડે બંધની નિવૃત્તિપણાનું જે નિરૂપણ શ્રુતિએ કર્યું છે, તેથી કાંઈ જ્ઞાનથી બંધનું નિવૃત્તિપણું બંધનો સત્યપણામાં સંભવતું નથી. માટે જ્ઞાનવડે બંધના નિવૃત્તિપણાથી, એમ કહેવાની કશી શકાય છે કે, બંધનું મિથ્યાપણું છે.

શિષ્ય:-જ્ઞાનથી બંધની નિવૃત્તિમાં પ્રમાતા આદિના બંધનું મિથ્યાપણું આપે સિદ્ધ કર્યું; પણ આપને હવે હું એ પૂછું છું કે, પ્રમાતા કેનું નામ છે? શું આત્માનું નામ પ્રમાતા છે કે અંતઃકરણનું નામ પ્રમાતા છે? વળી અસંગો દ્વયં પુરુષઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિએ આત્માને અસંગરૂપે કહ્યો છે તથા પ્રમાજ્ઞાનના આશ્રયને પ્રમાતા કહ્યો છે. માટે અસંગરૂપ આત્મામાં પ્રમાતાપણું સંભવતું નથી. તેમ અંતઃકરણમાં પણ પ્રમાતાપણું સંભવતું નથી. કારણકે અંતઃકરણ ભૂતોના કાર્યરૂપે હોવાથી ઘટ આદિની માફક જડરૂપે છે. વળી પ્રમાતા આદિ કર્મ ચેતનનું છે, માટે જડ અંતઃકરણમાં પ્રમાતાપણું સંભવતું નથી.

ગુરુ:-કેવળ આત્માને તથા કેવળ અંતઃકરણને પ્રમાતાપણું અમે માનતા નથી. પણ અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચેતનને અમે પ્રમાતા માનીએ છીએ. આ પ્રમાતા કર્તારૂપે તથા લોક્તારૂપે હોય છે. તેમાં અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્ય પ્રમાજ્ઞાનનો આશ્રય હોવાથી પ્રમાતા કહેવાય છે. વળી તે જ પ્રયત્નરૂપ કૃતિના આશ્રયરૂપ હોવાથી કર્તારૂપે કહેવાય છે. વળી તે જ ધર્મ તથા અધર્મજન્ય સુખ દુઃખના અનુભવરૂપ લોગના આશ્રયરૂપ હોવાથી લોક્તારૂપે કહેવાય છે. આ પ્રમાતાપણું, કર્તાપણું તથા લોક્તાપણું આ ત્રણે અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યરૂપ પ્રમાતાના જ ધર્મ છે. કેવળ આત્માના તથા કેવળ અંતઃકરણના પ્રમાતા આદિ ધર્મ નથી.

શિષ્ય:-અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યરૂપ પ્રમાતા અંતઃકરણથી તેમ જ ચૈતન્યથી ભિન્ન નથી. વળી પ્રમાતાપણુનો ધર્મ કેવળ ચૈતન્યમાં તથા કેવળ અંતઃકરણમાં રહેતો નથી. માટે અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યમાં પણ પ્રમાતાપણુનો ધર્મ કેવી રીતે રહેશે? નહીં જ રહેશે.

ગુરુ:-જેમ કેવળ આત્મામાં તથા કેવળ અંતઃકરણમાં પ્રમાતાપણું વાસ્તવિક રીતે નથી, તેમ અંતઃકરણવિશિષ્ટ

ચૈતન્યમાં પણ પ્રમાતાપણું વાસ્તવિક રીતે નથી, પણ જેમ છીપમાં રૂપાનો આરોપ કરવામાં આવે છે, તેમ અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યમાં પ્રમાતાપણુનો આરોપ કરવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—જેમ છીપમાં રૂપાના આરોપ પૂર્વે મનુષ્યને અન્ય સ્થળે રહેલ રૂપાનો યથાર્થ અનુભવ થાય છે, તથા તે અનુભવજન્ય સંસ્કારથી જ છીપમાં રૂપાનો આરોપ થાય છે, તેમ વિશિષ્ટ ચૈતન્યમાં, જ્યારે આરોપની પૂર્વે કોઈપણ વસ્તુમાં પ્રમાતાપણુનો યથાર્થ અનુભવ થાય છે ત્યારે પ્રમાતાપણુનો આરોપ સંભવે છે. પણ યથાર્થ અનુભવ થયા વિના આરોપ સંભવતો નથી.

ગુરુ:—જે વસ્તુનો આરોપ થાય છે, તે વસ્તુના અનુભવ સંબંધી આપણે પ્રથમ તપાસીએ. અનુભવ શું યથાર્થરૂપે છે કે ભ્રમરૂપે છે ? તેમાં અનાદિ સંસારમાં આ જીવને અંતઃકરણ વિશિષ્ટ ચૈતન્યમાં પ્રમાતાપણુનો ભ્રમ થતો આવ્યો છે. આ પૂર્વ પૂર્વ ભ્રમરૂપ અનુભવજન્ય સંસ્કારથી ઉત્તરોત્તર પ્રમાતાપણુનો આરોપ સંભવે છે. આ રીતે કર્તાપણારૂપ તેમ જ ભોક્તાપણારૂપ આરોપ પણ જાણી લેવો. નૈયાયિકો કેવળ પ્રમાતા આદિ ધર્મ આત્માના જ માને છે, આ તેમનું કહેવું શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના પ્રમાણથી વિરુદ્ધ હોવાથી અચુકત છે. વળી સાક્ષીચેતા કેવલો નિર્ગુણશ્ચ, અસંગો દ્વયં પુરુષઃ, શરીરસ્યોઽપિ કૌન્તેય ન કરોતિ ન લિપ્યતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનોમાં નિરૂપાધિકરૂપ આત્માને નિર્ગુણરૂપે, અસંગરૂપે તથા નિર્લેપરૂપે કહ્યો છે. આવા અસંગરૂપ આત્મામાં પ્રમાતા આદિ ધર્મ સંભવતા નથી. માટે અંતઃકરણ વિશિષ્ટ ચૈતન્યના જ પ્રમાતા આદિ ધર્મ માનવા જોઈએ. જો કદાપિ પ્રમાતા આદિ ધર્મ કેવળ આત્માના જ માનીએ તો ધર્મવાળા આત્મામાં અસંગરૂપતા, નિર્ગુણતા,

તથા નિર્વેપરૂપતા સંભવતી નથી. માટે આત્માને અસંગ,
નિર્ગુણ તથા નિર્વેપરૂપતાને કહેવાવાળી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં
વચન અપ્રમાણરૂપે થશે. વળી પ્રમાતા આદિના બંધને
આરોપિત ન માનીએ, પણ સત્યરૂપે માનીએ તો સત્ય
વસ્તુની નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી થવી જોઈએ નહીં. માટે નૈયાયિકના
મત પ્રમાણે બંધની નિવૃત્તિરૂપ મોક્ષ સંભવશે નહીં. માટે
બંધને કલ્પિત માનવો જોઈએ.

શિષ્ય:-અંતઃકરણવિશિષ્ટ ચૈતન્યના પ્રમાતા આદિ
ધર્મ પૂર્વે કહ્યા, તે સંભવતા નથી. કારણ કે આત્મા અસંગ-
રૂપે તથા નિરવયવરૂપે છે. બીજું અંતઃકરણ સાવચવરૂપે
છે તથા ક્રિયાવાળું છે. આવા આત્માનો અંતઃકરણ સાથે કોઈ
પણ પ્રકારે સંબંધ સંભવતો નથી. વળી સંબંધ વિના વિશિ-
ષ્ટપણું સંભવતું નથી. જો કદાપિ સંબંધ વિના વિશિષ્ટપણું
થતું હોય તો હિમાચળ વિશિષ્ટ વિંધ્યાચળ છે, આ રીતનો
વ્યવહાર થવો જોઈએ. શું અંતઃકરણ સત્યરૂપે છે કે મિથ્યા
રૂપે છે ? જો તમે સત્યરૂપે માનશો તો સત્ય અંતઃકરણના
સંબંધને પણ સત્યરૂપતા થશે તથા સત્યરૂપ સંબંધની
જ્ઞાનથી નિવૃત્તિ થવી અશક્ય છે. માટે કોઈપણ જીવાત્માનો
મોક્ષ થશે નહિ. વળી મોક્ષનો અભાવ થવાથી મોક્ષનાં
પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રો પણ અપ્રમાણરૂપે થશે. બીજું
અંતઃકરણ મિથ્યા છે, એમ બીજો પક્ષ માનશો તો તે
પણ સંભવતો નથી. કારણ કે અંતઃકરણના મિથ્યાપણામાં
કોઈપણ પ્રમાણ નથી. જો કદાપિ પ્રમાણ વિના અંતઃકરણને
મિથ્યા માનશો તો આત્મામાં મિથ્યાપણું કેમ ન થઈ શકે ?
માટે અંતઃકરણ વિશિષ્ટ ચૈતન્યના પ્રમાતા આદિ ધર્મ છે,
એમ કહેવું જોઈએ.

ગુરુ:-જેમ છીપના અજ્ઞાનથી છીપમાં રૂપું કલ્પિત
છે, તેમ આત્માના અજ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષ આત્મામાં અંતઃકરણ

આદિ સ્વરૂપે કરી અધ્યસ્ત છે અર્થાત્ કલ્પિત હોય છે. અહીં અધ્યસ્ત, કલ્પિત તથા આરોપિત, આ ત્રણે શબ્દ એક જ અર્થના વાચક છે. આમ કહેવાથી એમ યોધ કર્યો કે, અંતઃકરણ કલ્પિત છે. કહ્યું છે કે, ‘અંતઃકરણ અધ્યસ્ત જડત્વાત દશ્યત્વાત્ આવિધકત્વાચ્ચ શુક્તિરજતવત્ અર્થઃ—અંતઃકરણ પ્રત્યક્ આત્મામાં અધ્યસ્ત છે. કારણ કે તે જડ, દશ્ય તથા આવિધક છે. જે જે પદાર્થ જડ, દશ્ય તથા આવિધક હોય, તે તે પદાર્થ અધ્યસ્ત હોય છે. જેમકે છીપ તથા રૂપ જડ, દશ્ય તથા આવિધક હોવાથી અધ્યસ્ત છે.’ આ અનુમાન-પ્રમાણવડે અંતઃકરણમાં કલ્પિતપણું સિદ્ધ થાય છે. કહ્યું છે કે ‘અતોડન્યદાર્તમ અર્થઃ—ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માથી અન્ય સર્વ પદાર્થ મિથ્યા છે.’ આ શ્રુતિના પ્રમાણથી અંતઃકરણમાં કલ્પિતપણું સિદ્ધ થાય છે. માટે અંતઃકરણ કલ્પિત જ છે. વળી જહોડહમ, ચેતનોડહમ આ રીતના અનુભવથી જડ અંતઃકરણ આદિનો અધ્યાસ આત્મામાં પ્રતીત થાય છે તથા ચેતન આત્માનો અધ્યાસ અંતઃકરણમાં પ્રતીત થાય છે. માટે વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે આત્માનો તથા અંતઃકરણ આદિ અનાત્માનો પરસ્પર અધ્યાસ કહેવાયલો છે. પણ તેમાં ભેદ એટલો છે કે, જેમ અંતઃકરણ આદિ સ્વરૂપે કરી આત્મામાં અધ્યસ્ત છે તેમ આત્મા સ્વરૂપે કરી અંતઃકરણ આદિમાં અધ્યસ્ત નથી. પણ અંતઃકરણમાં આત્મા સંસર્ગરૂપે કરી અધ્યસ્ત છે. જે કદાપિ અંતઃકરણ આદિની માફક આત્માને સ્વરૂપે કરી અધ્યસ્ત માનીએ તો અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનવડે જેમ અંતઃકરણ આદિનો બાધ થાય છે, તેમ આત્માનો પણ બાધ થવો જોઈએ. વળી આત્મા સર્વના સાક્ષીરૂપ હોવાથી બાધને અયોગ્ય તેમ જ પરમાર્થ સત્યરૂપે છે. આવા આત્માનો બાધ સંભવી શકે નહિ. માટે અંતઃકરણમાં આત્માનો સ્વરૂપે કરી અધ્યાસ સંભવતો નથી. પણ સંસર્ગરૂપે કરી અધ્યાસ સંભવે છે. આ રીતના

આત્માના તથા અનાત્માના અધ્યાસનું વર્ણન શ્રી લગવાનુ ભાષ્યકારે શારીરક મીમાંસાના આદિ ભાગમાં કર્યું છે. આ રીતે અસંગરૂપ આત્મામાં અંતઃકરણ આદિનો વાસ્તવિક સંબંધનો અભાવ છતાં આધ્યાસિક સંબંધ સંભવે છે. આ આધ્યાસિક સંબંધવડે જ આત્માની અંતઃકરણવિશિષ્ટતા છે. માટે અંતઃકરણ વિશિષ્ટ ચૈતન્યમાં પ્રમાતા આદિ ધર્મ સંભવે છે.

અધ્યાસનું લક્ષણ.

શિષ્ય:—અંતઃકરણ આદિ આત્મામાં અધ્યસ્ત છે, એમ આપનું કહેવું ક્યારે સંભવે કે, જ્યારે અધ્યાસના સ્વરૂપનો નિર્ણય હોય. પણ અધ્યાસના સ્વરૂપના નિર્ણય વિના અંતઃકરણ આદિને અધ્યસ્ત કહેવું સંભવતું નથી.

ગુરુ:—આ અધ્યાસનું લક્ષણ હું કહું તે તું સાંભળ. કહું છે કે, ‘પરત્ર પરાવમાસઃ અધ્યાસઃ અર્થઃ—અન્યમાં અન્યનો જે અવભાસ, તેનું નામ અધ્યાસ છે.’ આ અધ્યાસ જ્ઞાનાધ્યાસ તથા અર્થાધ્યાસ એવા ભેદવડે બે પ્રકારનો છે. અહીં જ્ઞાનાધ્યાસમાં અવભાસ પદવડે જ્ઞાતિજ્ઞાનનું ગ્રહણ કરવું તથા અર્થાધ્યાસમાં અવભાસ પદવડે ભ્રમજ્ઞાનના વિષયરૂપ રૂપ આદિ અર્થનું ગ્રહણ કરવું. માટે પૂર્વોક્ત અધ્યાસનું લક્ષણ આ બે પ્રકારના અધ્યાસમાં ઘટે છે.

જ્ઞાનાધ્યાસનું તથા અર્થાધ્યાસનું લક્ષણ.

કહું છે કે, “અતસ્મિન્સ્તદ્બુદ્ધિઃ જ્ઞાનાધ્યાસઃ. અર્થઃ—વસ્તુના આશ્રયપણાને અયોગ્ય આશ્રયમાં સજાતિ વસ્તુની જે બુદ્ધિ થવી, તેનું નામ જ્ઞાનાધ્યાસ છે.” જેમકે વાસ્તવિક રીતે રૂપાના આશ્રયને અયોગ્ય છીપમાં આ તો રૂપું છે, આ રીતની જે બુદ્ધિ, તેમ જ વાસ્તવિક રીતે અંતઃકરણરૂપ

અનાત્માના આશ્રયપણાને અયોગ્ય આત્મામાં જે અનાત્મ
 શુદ્ધિ થવી, તેનું નામ જ્ઞાનાધ્યાસ છે. વળી 'પ્રમાણાજન્યજ્ઞાન
 વિષયત્વે સતિ પૂર્વદૃષ્ટવાનધિકરણમર્થાધ્યાસઃ' અર્થઃ—જે પદાર્થ પ્રમાણ-
 વડે અજન્યજ્ઞાનનો વિષય હોય તથા પૂર્વ દૃષ્ટત્વ ધર્મના
 આશ્રયરૂપે ન હોય, તે પદાર્થ અર્થાધ્યાસ કહેવાય છે.
 જેમકે છીપમાં રૂપું તથા આત્મામાં અંતઃકરણ આદિ અર્થા-
 ધ્યાસરૂપે છે. વળી છીપ તથા રૂપાનો વિષય કરનાર, આ રૂપું
 છે, એવું જે જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન અપ્રમાણરૂપે હોવાથી કોઈ
 પણ પ્રમાણજન્ય નથી. માટે રૂપું પ્રમાણજન્ય જ્ઞાનનો
 વિષય છે. વળી રૂપું ચોતાની પ્રતીતિની પૂર્વે હતું નહિ,
 માટે રૂપું પૂર્વ દૃષ્ટત્વ ધર્મના આશ્રયરૂપ નથી. માટે રૂપામાં
 અર્થાધ્યાસરૂપપણું સંભવે છે. આ રીતનું અર્થાધ્યાસનું
 લક્ષણ રજગુ તથા સર્પ આદિમાં પણ જાણી લેવું. જે
 અર્થાધ્યાસનું લક્ષણ પૂર્વદૃષ્ટવાનધિકરણમ્ એટલુંજ કરત તો
 તરતના ઉત્પન્ન પામેલા ઘટમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ
 થાત. માટે ઘટ પણ પૂર્વ દૃષ્ટત્વ ધર્મના આશ્રયરૂપે નથી.
 આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં
 પ્રમાણજન્ય જ્ઞાનનું વિષયપણું કહ્યું છે. માટે ઘટમાં લક્ષણ
 નથી, પણ ઘટમાં પ્રમાણજન્ય જ્ઞાનનું વિષયપણું છે. માટે
 ઘટમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી પ્રમાણ-
 જન્યજ્ઞાનવિષયત્વમ્ એટલુંજ માત્ર અર્થાધ્યાસનું લક્ષણ કરત
 તો સ્મરણ કરેલ શિવ, વિષ્ણુ તથા ગંગા આદિ પદાર્થ છે,
 તેમાં પણ આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. માટે પ્રમાણ
 અજન્ય સ્મૃતિજ્ઞાનનું વિષયપણું તેમાં પણ સંભવે છે.
 આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ લક્ષણમાં
 પૂર્વદૃષ્ટવાનધિકરણમ્ એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી પૂર્વે
 જોયેલા પદાર્થની જ સ્મૃતિ હોય છે. માટે સ્મર્યમાણ પદાર્થ-
 માં અર્થાધ્યાસના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. આ
 કહેવાયેલા અર્થાધ્યાસના લક્ષણમાં પ્રમાણ શબ્દવડે પ્રત્યક્

અભિન્ન બ્રહ્મનો યોગ કરનારું તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યનું
 ગ્રહણ કરવું. આ મહાવાક્યરૂપ પ્રમાણથી નહિ ઉત્પન્ન
 થયેલ વૃત્તિથી વ્યક્ત થયેલ ચૈતન્યરૂપ જે જ્ઞાન છે, તે
 જ્ઞાનનું વિષયપણું ઘટ આદિ વ્યાવહારિક પદાર્થમાં તેમ જ
 છીપ તથા રૂપું આદિ પ્રાતિભાસિક પદાર્થમાં વિદ્યમાન છે.
 વળી ચૈતન્ય આત્માથી ભિન્ન સર્વ અનાત્મ પદાર્થ લક્ષણે
 પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઘટ આદિ પદાર્થમાં પૂર્વ
 દૃષ્ટવ ધર્મનું આશ્રયપણું નથી. માટે પૂર્વે કહેલ અર્થાધ્યા-
 સનું લક્ષણ વ્યાવહારિક તથા પ્રાતિભાસિક સર્વ પદાર્થમાં
 સાધારણ છે. અર્થાત્ વેદાંતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે બ્રહ્મચૈત-
 ન્યથી ભિન્ન જેટલા ઘટ આદિ વ્યાવહારિક પદાર્થ છે તથા
 છીપ રૂપું આદિ જેટલા પ્રાતિભાસિક પદાર્થ છે, તે સર્વ
 બ્રહ્મચૈતન્યમાં અધ્યસ્ત હોવાથી અર્થાધ્યાસરૂપ જ છે. માટે
 પૂર્વે કહેલ અર્થાધ્યાસનું લક્ષણ વ્યાવહારિક તથા પ્રાતિભા-
 સિક સર્વ પદાર્થના સાધારણ લક્ષણરૂપે છે. વળી કેટલાક
 ગ્રંથકારો એમ કહે છે કે, આ પૂર્વેક્ત અર્થાધ્યાસનું લક્ષણ
 કેવળ પ્રાતિભાસિક રૂપાદિકનું જ છે, પણ ઘટ આદિ વ્યા-
 વહારિક પદાર્થનું તે લક્ષણ નથી. માટે તે લક્ષણમાં રહેલ
 પ્રમાણ શબ્દવડે તત્ત્વમસિ આદિ પ્રમાણનું ગ્રહણ કરવું
 નહિ. પણ પ્રમાણ શબ્દવડે અજ્ઞાન અર્થનો યોગ કરનાર
 પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણનું જ ગ્રહણ કરવું. આ પ્રત્યક્ષ આદિ
 પ્રમાણથી નહિ ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાનનું વિષયપણું કેવળ છીપ
 તથા રૂપું આદિ પ્રાતિભાસિક પદાર્થમાં જ છે. પણ ઘટ
 આદિ વ્યાવહારિક પદાર્થમાં નથી. માટે પ્રાતિભાસિક છીપ
 તથા રૂપું આદિ રૂપ અર્થાધ્યાસનું જ આ લક્ષણ છે.

અર્થાધ્યાસના વિભાગનું વર્ણન.

આ અર્થાધ્યાસ પ્રાતીતિક તથા વ્યાવહારિક, એવા
 બેદવડે બે પ્રકારનો હોય છે. તેમાં 'આગંતુકદોષજન્યઃ પ્રાતીતિકઃ

અર્થ:—જે પદાર્થ આગંતુક દોષજન્ય હોય, તે પદાર્થ પ્રાતીતિક કહેવાય છે.’ આ પ્રાતીતિક પદાર્થને પ્રાતિભાસિક પણ કહે છે. જેમકે છીપમાં રૂપ તથા રજ્જુમાં સર્પ તેમ જ મરુભૂમિમાં જળ ઇત્યાદિ પદાર્થ આગંતુક દોષજન્ય હોવાથી પ્રાતીતિક કહેવાય છે. આ પ્રાતીતિક પદાર્થનો ઉત્પન્ન કરનારો દોષ, પ્રમાતૃદોષ, વિષયદોષ તથા કરણદોષ એવા લેહવડે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. તેમાં રાગ તથા લય આદિ દોષ પ્રમાતાગત છે. સાદૃશ્યાદિ દોષ વિષયગત કહેવાય છે તથા કાચનો મળ આદિ દોષ ચક્ષુ આદિના કરણરૂપ કહેવાય છે. આ ત્રણ પ્રકારના દોષજન્ય હોવાથી છીપ તથા રૂપ આદિ પ્રાતીતિક અર્થાધ્યાસરૂપે છે. વળી ‘પ્રાતીતિકભિન્નઃ વ્યાવહારિકઃ અર્થઃ—આગંતુક દોષજન્ય પ્રાતીતિક પદાર્થથી ભિન્ન જે પદાર્થ છે, તે વ્યાવહારિક કહેવાય છે.’ જેમ આકાશથી માંડી ઘટપર્યંત સર્વ પદાર્થ વ્યાવહારિક અર્થાધ્યાસરૂપે છે. અહીં આત્મજ્ઞાન પૂર્વે જે પદાર્થનો બાધ ન થાય, તે પદાર્થ વ્યાવહારિક કહેવાય છે તથા આત્મજ્ઞાન પૂર્વે જે પદાર્થનો બાધ થાય, તે પદાર્થ પ્રાતીતિક તથા પ્રાતિભાસિક કહેવાય છે. કેટલાએક ગ્રંથકારો તો પ્રાતીતિક તથા વ્યાવહારિક અર્થાધ્યાસને સાધારણ લક્ષણરૂપે કહે છે. જેમકે ‘દોષસંપ્રયોગ સંસ્કારજન્યત્વં અધ્યાસત્વમ્ અર્થઃ—પૂર્વોક્ત દોષ, છીપ આદિ અધિષ્ઠાનની સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો સંબંધરૂપ સંપ્રયોગ તથા દેશાંતરીય રૂપ આદિનો અનુભવ જન્ય સંસ્કાર, આ ત્રણથી જે ઉત્પન્ન થવાપણું, તે રૂપ આદિમાં અધ્યસ્તપણું છે.’ જે કે વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે અવિદ્યા અનાદિ હોવાથી દોષ આદિ જન્ય નથી, માટે અવિદ્યારૂપ અધ્યાસમાં કહેલા લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે, છતાં આ ઉક્ત લક્ષણ અંતઃકરણાદિરૂપ કાર્ય અધ્યાસનું જ છે. પણ આ લક્ષણ અનાદિ અવિદ્યાનું નથી. માટે લક્ષણના અલક્ષ્યરૂપ અવિદ્યામાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થતી

નથી. અર્થાત્ કાર્ય અધ્યાસ જ જાગ્રત તથા સ્વપ્નમાં જીવના અનર્થના હેતુરૂપે હોય છે. આ અવિદ્યારૂપ અધ્યાસ સુષુપ્તિમાં વિદ્યમાન છતાં અનર્થના હેતુરૂપે હોતો નથી. માટે ઉક્ત લક્ષણ કાર્યરૂપ અધ્યાસનુંજ છે.

શિષ્ય:—આ લક્ષણમાં દોષ, સંપ્રયોગ તથા સંસ્કાર, આ ત્રણ પદના કહેવાનું શું પ્રયોજન છે ?

ગુરુ:—આ લક્ષણમાં ત્રણ પદના કહેવાવડે અધ્યાસનાં બે લક્ષણો સિદ્ધ થાય છે. જેમકે ‘દોષજન્યત્વે સતિ સંસ્કારજન્યત્વં અધ્યસ્તત્ત્વમ્ ॥ ૧ ॥ અથવા સંપ્રયોગજન્યત્વે સતિ સંસ્કારજન્યત્વં અધ્યસ્તત્ત્વમ્ ॥ ૨ ॥ અર્થ:—જે પદાર્થ દોષજન્ય થઈ સંસ્કારજન્ય થાય છે, તે પદાર્થ અધ્યસ્ત કહેવાય છે. (૧) અથવા તે જે પદાર્થ સંપ્રયોગજન્ય થઈ સંસ્કારજન્ય થાય છે, તે પદાર્થ અધ્યસ્ત કહેવાય છે. (૨)’ પ્રથમ લક્ષણમાં સંસ્કારજન્ય સ્મૃતિમાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે દોષજન્ય એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી દોષરૂપ વિષયજન્ય દોષની પ્રત્યક્ષ પ્રમામાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ લક્ષણમાં સંસ્કારજન્ય એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમ દ્વિતીય લક્ષણમાં પણ સંસ્કારજન્ય સ્મૃતિજ્ઞાનમાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે સંપ્રયોગજન્ય એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી સંપ્રયોગજન્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમામાં અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે સંસ્કારજન્ય એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. જે કે આ બીજા લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ ‘સોયં દેવદત્તઃ તે આ દેવદત્ત છે,’ પ્રત્યક્ષિણારૂપ પ્રત્યક્ષમાં થાય છે. માટે પ્રત્યક્ષિણા આ સંપ્રયોગ તથા સંસ્કારજન્ય છે. છતાં આ લક્ષણમાં પ્રત્યક્ષિણામિત્રત્વે સતિ આ રીતનું વિશેષણ લગાડવાથી પ્રત્યક્ષિણામાં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—આત્મામાં અંતઃકરણ આદિનો જે અધ્યાસ છે, તેમાં સંપ્રયોગજન્યત્વ સંભવતું નથી. માટે અધિજ્ઞાન

રૂપ આત્માની સાથે અક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ નથી. માટે અંતઃકરણાદિના અધ્યાસમાં ઉક્ત લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે.

ગુરુ:—સંપ્રયોગ, એ શબ્દથી અધિષ્ઠાન આત્માનું સત્તાદિ સામાન્યરૂપ અંશનું જ્ઞાન કહેવાયલું છે. આ સામાન્ય જ્ઞાન અંતઃકરણ આદિના અધ્યાસ પૂર્વે વિદ્યમાન છે. પણ અધિષ્ઠાન આત્માનું સામાન્ય જ્ઞાન કોઈ ઇન્દ્રિયજન્ય નથી. પણ યોતાના સ્વયંજયોતિ સ્વભાવથી જ છે. માટે અંતઃકરણ આદિના અધ્યાસમાં ઉક્ત લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:—પૂર્વના દોષને તથા સંસ્કારને રૂપ આદિ અર્થનું ઉત્પન્ન કરવાપણું આપે જે કહ્યું, તે સંભવતું નથી. માટે દોષરૂપ સંસ્કારને રૂપ આદિના જ્ઞાનનું જ ઉત્પન્ન કરવાપણું જોવામાં આવે છે.

ગુરુ:—ઉક્ત દોષ તથા સંસ્કાર હોવા છતાં રૂપ આદિ રૂપ અર્થની તથા તેના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. પણ દોષ તથા સંસ્કારનો અભાવ થવે રૂપ આદિરૂપ અર્થની તથા તેના જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે દોષ તથા સંસ્કારને અર્થાધ્યાસ તથા જ્ઞાનાધ્યાસ, આ બેઉની કારણતા સિદ્ધ થાય છે. માટે જ્ઞાનાધ્યાસની માફક અર્થાધ્યાસને દોષ સંસ્કારજન્યતા સંભવે છે. આ રીતના અભિપ્રાયને લઈને શ્રી ભગવાન ભાષ્યકારે સ્મૃતિરૂપઃ પરત્ર પૂર્વદષ્ટાવમાત્સઃ આ રીતનું અધ્યાસનું લક્ષણ કહ્યું છે. આ અધ્યાસનું લક્ષણ જ્ઞાનાધ્યાસને તથા અર્થાધ્યાસને સાધારણ છે. વળી જ્ઞાનાધ્યાસના પક્ષમાં તો ઉક્ત ભાષ્યના લક્ષણનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરવો:—સ્મૃતિ કહેતાં સંસ્કારજન્ય હોવાથી સ્મૃતિ સદૃશ એવું જે પરત્ર દૃષ્ટાવમાત્સ કહેતાં પૂર્વદષ્ટ અર્થના સજાતીય અર્થનું જે જ્ઞાન, તેનું નામ જ્ઞાનાધ્યાસ.

છે. જેમકે છીપમાં, આ રૂપું છે એવું જ્ઞાન છે. વળી અર્થાધ્યાસના પક્ષમાં લાભ્યોક્ત લક્ષણનો નીચે પ્રમાણે અર્થ કરવો—સ્મૃતિરૂપ કહેતાં પ્રમાણ અજન્ય જ્ઞાનના વિષયરૂપ પૂર્વદ્વંદ્વ અર્થનો જે સંજ્ઞાતીય અર્થ, તેનું નામ અર્થાધ્યાસ છે. જેમકે છીપ આદિમાં રૂપું આદિ છે. આ રીતે અધ્યાસ સિદ્ધ થવાથી પ્રમાતાપણું, કર્તાપણું તથા લોકતાપણું આદિ બંધ અધ્યસ્તરૂપે હોવાથી મિથ્યારૂપે બની શકે છે. માટે તરતિ શોકમાત્મકિત આ ઉક્ત શ્રુતિના વચનથી શ્રવણ કરેલ જ્ઞાનવડે બંધની નિવૃત્તિ હોવાથી બંધનું મિથ્યાપણું છે. આ પ્રમાણે બંધની મિથ્યાપણાની કલ્પના શ્રુતિ કરાવે છે. આ રીતે શ્રુતાર્થોપત્તિનું નિરૂપણ છે.

અભાવ પ્રમાનું નિરૂપણ.

શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, ‘યોગ્યાનુપલબ્ધિકરણિકા પ્રમા અભાવપ્રમા અર્થ:— જે પ્રમાના કરણરૂપે યોગ્ય અનુપલબ્ધિ છે, તે પ્રમા અભાવ પ્રમા કહેવાય છે. જે અધિકરણમાં જે અભાવનું જ્ઞાન હોય છે, તે અધિકરણમાં તે અભાવના પ્રતિયોગીનું જે જ્ઞાન, તેનું નામ ઉપલબ્ધિ છે. આ ઉપલબ્ધિને ઉપલંભ પણ કહે છે. ઉપલબ્ધિના અભાવનું નામ અનુપલબ્ધિ છે તથા અનુપલંભ છે. આ અનુપલબ્ધિ જ અભાવ પ્રમાના કરણરૂપે હોય છે. જેમ કે જે ભૂતળમાં ઘટ છે, આ રીતનું ઘટનું જ્ઞાન હોય છે, તે ભૂતળમાં ઘટ નથી, આ રીતનું ઘટાભાવનું જ્ઞાન હોતું નથી. પણ ઘટ છે, આ જ્ઞાનનો જ્યાં અભાવ હોય છે, ત્યાં જ ઘટ નથી, આ રીતનું ઘટાભાવનું જ્ઞાન હોય છે. માટે ઘટ જ્ઞાનના અભાવરૂપ અનુપલબ્ધિમાં ઘટાભાવ વિષયક પ્રમાની કારણતા અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે સિદ્ધ છે. પરંતુ અનુપલબ્ધિમાં યોગ્યતા અપેક્ષિત છે. જો કદાપિ કેવળ અનુપલબ્ધિ માત્રથી જ અભાવ પ્રમા ઉત્પન્ન થતી હોય તો અંધકારમાં

રહેવા છતાં ઘટની ઉપલબ્ધિ થતી નથી. માટે ઘટની ઉપલબ્ધિના અભાવરૂપ અનુપલબ્ધિ તેમાં વિદ્યમાન છે. વળી આત્મામાં રહેલ ધર્મ તથા અધર્મની ઉપલબ્ધિ હોતી નથી. માટે ધર્મ તથા અધર્મની ઉપલબ્ધિના અભાવરૂપ અનુપલબ્ધિ તેમાં રહેલી છે. માટે અનુપલબ્ધિવડે અધિકારમાં પણ ઘટાભાવની પ્રમા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. તેમ જ આત્મામાં ધર્મ તથા અધર્મના અભાવની પ્રમા ઉત્પન્ન થવી જોઈએ. આ સ્થળે અભાવવિષયક પ્રમા ઉત્પન્ન થતી નથી. માટે અભાવ પ્રમાની ઉત્પત્તિ કરવામાં અનુપલબ્ધિને યોગ્યતાની અપેક્ષા અવશ્ય હોય છે. અનુપલબ્ધિવડે જે અભાવનું જ્ઞાન હોય છે, તે અભાવના પ્રતિયોગીના આરોપવડે પ્રતિયોગીની જે ઉપલબ્ધિનું આપાદન કર્યું હોય છે, તે ઉપલબ્ધિના અભાવરૂપ જે અનુપલબ્ધિ, તે યોગ્યાનુપલબ્ધિ કહેવાય છે. જેમકે પ્રકાશવાળા ભૂતળમાં 'યદિ અત્ર ઘટઃ સ્યાત તર્હિ ઉપલબ્ધેત્ અર્થઃ'—જો આ સ્થળે ઘટો હોત તો તે મને પ્રાપ્ત થાત.' પણ આ જમીનપર ઘટ નથી. આ રીતે ઘટરૂપ પ્રતિયોગીના સત્વના આરોપણવડે ઘટની ઉપલબ્ધિનું આપાદન કરવામાં આવે છે. માટે ઘટની ઉપલબ્ધિના અભાવરૂપ ઘટની અનુપલબ્ધિ યોગ્યરૂપે કહેવાય છે. આ યોગ્યાનુપલબ્ધિથી પ્રકાશવાળા ભૂતળમાં 'ઘટ નથી' આ રીતની અભાવ પ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. અધિકારમાં ઘટ હોય છે, છતાં તે પ્રતીત થતો નથી, તેમ આત્મામાં ધર્માધર્મ વિદ્યમાન છતાં પ્રતીત થતા નથી. માટે અધિકારમાં જો ઘટ હોય તો પ્રતીત થાય તથા આત્મામાં જો ધર્માધર્મ હોય તો તે પ્રતીત થાય. આ રીતે ઘટ આદિરૂપ પ્રતિયોગીના સત્વના આરોપણવડે તેની ઉપલબ્ધિનું આપાદન કર્યું નથી. માટે અધિકારમાં ઘટની અનુપલબ્ધિ તથા આત્મામાં ધર્માધર્મની અનુપલબ્ધિ યોગ્ય નથી. આ કારણથી અધિકારમાં ઘટના અભાવની તથા આત્મામાં ધર્માધર્મના અભાવની અનુપલબ્ધિથી જ્ઞાન હોતું નથી. પણ અનુમાન

આદિથી અભાવનું જ્ઞાન થાય છે. અહીં આ યોગ્યાનુપ-
લબ્ધિ કરણરૂપે છે તથા અભાવ પ્રમાણરૂપે છે. નૈયાયિકો
એમ કહે છે કે, પૂર્વોક્ત યોગ્યાનુપલબ્ધિવડે સહકારી
ચક્ષુ ઇન્દ્રિયરૂપ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે ભૂતજ આદિમાં ઘટ
આદિના અભાવનું જ્ઞાન થઈ શકે છે. આ અભાવના જ્ઞાન
માટે યોગ્યાનુપલબ્ધિને પૃથક્ પ્રમાણરૂપે માનવામાં ગૌરવ
દોષની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી જો કોઈ એમ કહે કે, ઘટા-
ભાવના અધિકરણરૂપ જે ભૂતજ છે, તેની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિ-
યનો સંયોગ સંબંધ છે. પણ ઘટાભાવની સાથે ચક્ષુ
ઇન્દ્રિયનો કાંઈ સંબંધ નથી. માટે અભાવના જ્ઞાનમાં
ઇન્દ્રિયને કરણતા સંભવતી નથી. આ કહેવું ખોટું છે.
કારણ કે અભાવની સાથે ઇન્દ્રિયના સંયોગાદિરૂપ સંબંધનો અ-
ભાવ છતાં વિશેષણ તથા વિશેષ્ય ભાવરૂપ સંબંધ રહેલો છે. આ સં-
બંધથી અભાવનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયવડે સંભવે છે. નૈયાયિ-
કનો આ મત યોગ્ય નથી. કારણ કે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો
ભૂતજ આદિ અધિકરણ સાથે સંયોગ આદિ રૂપ સંબંધ
છે. પણ અભાવની સાથે કોઈ રીતનો સંબંધ નથી. માટે
ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય ભૂતજ આદિરૂપ અધિકરણના જ્ઞાનમાં
ચરિતાર્થરૂપે છે. પણ અભાવના જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયને કરણતા
નથી. વળી નૈયાયિકોએ ઇન્દ્રિયનો, ઇન્દ્રિયના અભાવ
સાથે, વિશેષણ તથા વિશેષ્ય ભાવરૂપે જે સંબંધ માન્યો
છે, તે પણ ખોટો છે. કારણ કે જે પદાર્થનો પરસ્પર
સંબંધ હોય છે. આ સંબંધ બે સંબંધીઓથી લિન્ન
હોય છે, તે બે સંબંધીઓને આશ્રિત હોય છે તથા
એકરૂપે હોય છે. જેમ ચક્ષુ ભૂતજનો સંયોગ સંબંધ
ચક્ષુ ભૂતજરૂપ બે સંબંધીઓથી લિન્ન પણ છે,
બે સંબંધીઓને આશ્રિત છે તથા એકરૂપે છે. આ રીતના
સંબંધનું લક્ષણ વિશેષણ તથા વિશેષ્ય ભાવમાં ઘટતું નથી.
કારણ કે ઘટાભવવત્ મૂલભાવ આ પ્રતીતિમાં ઘટાભાવ વિશેષણ

છે તથા ભૂતળ વિશેષ્ય છે. વળી મૂતલે ઘટાભાવઃ આ પ્રતી-
 તિમાં ભૂતળ વિશેષણ છે તથા ઘટાભાવ વિશેષ્ય છે. અભાવમાં
 રહી જે વિશેષણતા છે, તેનું નામ વિશેષણભાવ છે તથા
 અભાવમાં રહી જે વિશેષ્યતા છે, તેનું નામ વિશેષ્યભાવ છે.
 તેમાં વિશેષણભાવ વિશેષણરૂપ જ છે તથા વિશેષ્યભાવ
 વિશેષ્યરૂપ જ છે. પણ વિશેષણ તથા વિશેષ્યથી વિશેષણ
 વિશેષ્યભાવ ભિન્ન નથી. વળી અભેદમાં આધાર તથા આધેય
 ભાવ હોતો નથી. માટે વિશેષણ તથા વિશેષ્યભાવ અભાવ-
 રૂપ સંબંધીથી ભિન્ન નથી. તેમ જ તે સંબંધીના આશ્રિત
 રૂપે પણ નથી. વળી વિશેષણતા વિશેષ્યતાના રૂપથી એ
 પ્રકારની હોવાથી એક રૂપે નથી. માટે વિશેષણ તથા
 વિશેષ્યભાવને ઇન્દ્રિય સંબંધી રૂપતા સંભવતી નથી.
 વળી અભાવના પ્રત્યક્ષમાં જો વિશેષણતાના સંનિકર્ષને
 કારણરૂપે માનીએ તો વ્યવહિત ભૂતળમાં રહેલ અભાવ
 ચક્ષુ ઇન્દ્રિયવડે પ્રત્યક્ષ થવો જોઈએ. આથી ભૂતળમાં અભાવ
 વિશેષણરૂપે વિદ્યમાન છે. તેમ જ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો પણ ભૂત-
 ળની સાથે સંયુક્ત સંયોગાદિરૂપ પરંપરા સંબંધ વિદ્યમાન છે.
 વળી વિશેષણતાને પણ જો ઇન્દ્રિયનો સન્નિકર્ષ માનીએ તો
 ભૂતલપર રહેલ ઘટ તથા ઘટમાં રહેલ રૂપાદિ પણ વિશે-
 ણતાના સન્નિકર્ષવડે પ્રત્યક્ષરૂપે સંભવે છે. માટે નૈયાયિકોએ
 સ્વીકારેલ સમવાય આદિ સન્નિકર્ષનો હોય થશે. માટે
 વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવમાં સન્નિકર્ષરૂપતા સંભવતી નથી.
 વળી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય પોતે અસંબંધરૂપ અર્થના પ્રત્યક્ષને
 ઉત્પન્ન કરતી નથી, માટે અભાવના જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય કરણરૂપે
 નથી, પણ યોગ્યાનુપલબ્ધિ જ કરણરૂપે છે.

કરણનું લક્ષણ.

કહ્યું છે કે, 'અસાધારણકારણ-કરણમ્' અર્થઃ—જે કાર્યનું
 અસાધારણ કરણ જે હોય, તે અસાધારણ કરણ તે કાર્યના

કરણરૂપ કહેવાય છે.' જેમકે ચક્ષુઆદિ ઇન્દ્રિય અસાધારણ કરણરૂપે હોવાને લીધે પ્રત્યક્ષ પ્રમાના કરણરૂપે કહેવાય છે. તેમ જ યોગ્યાનુપલબ્ધિ, અસાધારણ કરણરૂપ હોવાને લીધે, અભાવ પ્રમાના કરણરૂપે કહેવાય છે. આ રીતે અનુમાન આદિમાં પણ કરણનું લક્ષણ જાણી લેવું. કાર્ય માત્રમાં સાધારણ કરણરૂપે જે અદૃષ્ટ, દેશ તથા કાળ આદિ છે, તેમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં 'અસાધારણ' એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. કરણનું લક્ષણ કરણથી ઘડાય છે. માટે કરણના લક્ષણની સિદ્ધિ માટે કરણનું લક્ષણ કહે છે. કહ્યું છે કે, 'નિયતિપૂર્વવૃત્તિકારણમ્ અર્થ:-જે પદાર્થ જે કાર્યની ઉત્પત્તિ પૂર્વે નિયમબદ્ધ કરી રહે છે, તે પદાર્થ તે કાર્યના કરણરૂપે કહેવાય છે.' જેમકે ઘટરૂપ કાર્યની ઉત્પત્તિ પહેલાં મૃત્તિકા, કુંભાર, દંડ, ચક્ર આદિ નિયમબદ્ધ રહેલા છે. માટે મૃત્તિકા આદિ ઘટરૂપ કાર્યના કરણરૂપે કહેવાય છે.

કારણના વિભાગનું વર્ણન.

કારણ બે પ્રકારનાં છે, જેવાં કે નિમિત્ત કારણ તથા ઉપાદાન કારણ. કહ્યું છે કે 'કાર્યાન્વિત્તં કારણં ઉપાદાનકારણમ્ અર્થ:-કાર્યમાં અન્વિત કહેતાં તાદાત્મ્ય ભાવને પામેલ જે કારણ છે, તે ઉપાદાન કારણ કહેવાય છે. જેમકે ઘટરૂપ કાર્યમાં જોડાયેલ મૃત્તિકા ઘટના ઉપાદાન કારણરૂપે છે. તેમજ પટરૂપ કાર્યમાં જોડાયેલ તંતુ પટના ઉપાદાન કારણરૂપ છે. વળી ઘટ આદિ કાર્યના નિમિત્ત કારણરૂપ કુંભાર આદિમાં ઉપાદાન કારણના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે, આ લક્ષણમાં કાર્યાન્વિત્તમ્ એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી કુંભાર આદિ નિમિત્ત કારણ ઘટ આદિરૂપ કાર્યમાં જોડાયેલ નથી. માટે તેમાં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી ઘટ આદિ કાર્યમાં જોડાયેલા રૂપ આદિમાં

આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે કારણમ્ એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ રૂપાદિ ઘટના કારણરૂપે નથી, માટે તેમાં તે લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી કહ્યું છે કે, 'કાર્યાનુકૂલવ્યાપારવત્કારણં નિમિત્તકારણમ્ અર્થ:-કાર્યની ઉત્પત્તિને અનુકૂલ જે વ્યાપાર છે, તે વ્યાપારવાળું કારણ નિમિત્ત કારણ કહેવાય છે.' વળી બ્રહ્મ તો આ જગતરૂપ કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપે તેમ જ નિમિત્ત કારણરૂપે છે. માટે બ્રહ્મમાં નિમિત્ત કારણના લક્ષણની તથા ઉપાદાન કારણના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:-બ્રહ્મમાં પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણપણું સંભવતું નથી. કારણ કે સમાન સ્વભાવવાળા મૃત્તિકા તથા ઘટ આદિનો જ પરસ્પર ઉપાદાન તથા ઉપાદેય ભાવ જોવામાં આવે છે. પણ વિલક્ષણ સ્વભાવવાળા પદાર્થનો ઉપાદાન તથા ઉપાદેય ભાવ કદી પણ જોવામાં આવતો નથી. વળી બ્રહ્મ તો ચેતનરૂપે છે તથા કાર્ય પ્રપંચ તો જડરૂપે છે. માટે બ્રહ્મ તથા પ્રપંચ એઉ પરસ્પર વિલક્ષણ છે. માટે વિલક્ષણ બ્રહ્મમાં વિલક્ષણ પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણપણું સંભવતું નથી. વળી જો આપ એમ કહો કે, જેમ ઇન્દ્રિયના અવિષયરૂપ ધર્મ તથા અધર્મમાં શ્રુતિ પ્રમાણરૂપે છે, તેમ ઇન્દ્રિયના અવિષયરૂપ બ્રહ્મમાં પણ શ્રુતિ જ પ્રમાણરૂપે છે. વળી યતો વા ઇમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ બ્રહ્મમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લય થવાનું નિરૂપણ કરે છે, માટે શ્રુતિમાં તો બ્રહ્મને જ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે કહ્યો છે. માટે શ્રુતિદ્વારા બ્રહ્મ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે સિદ્ધ છે. વળી શ્રુતિ સિદ્ધ અર્થમાં યુક્તિની અપેક્ષા હોતી નથી, એમ કહેવું સંભવતું નથી. કારણ કે યુક્તિનો વિરોધ હોય તો શ્રુતિના અર્થનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. જો કદાપિ યુક્તિનો વિરોધ હોય, પણ શ્રુતિના

અર્થનો નિર્ણય થતો હોય તો તે વિરોધની નિવૃત્તિ કરવા માટે ઉત્તર મીમાંસાનો જે આરંભ કર્યો છે, તે આરંભ વ્યર્થ થશે. માટે યુક્તિથી વિરૂદ્ધ હોવાથી ચેતન પ્રદ્ધ જડ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે સંલવતું નથી. વળી પ્રદ્ધમાં જગતનું નિમિત્ત કારણપણું પણ સંલવતું નથી. કારણ કે ઘટ આદિ કાર્યના નિમિત્ત કારણરૂપ કુંભાર આદિ સંગવાનુ તથા કર્તારૂપે જોવામાં આવે છે. પણ પ્રદ્ધને તો શ્રુતિ અસંગરૂપે તથા અકર્તારૂપે કહે છે. માટે અસંગરૂપ તેમજ અકર્તારૂપ પ્રદ્ધમાં જગતની નિમિત્ત કારણતા સંલવતી નથી. માટે જડ પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણ જડ પ્રપંચ જ માનવું જોઈએ. વળી કપિલ મુનિની સ્મૃતિ પણ જડ પ્રધાનને જ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે કહે છે. આ પૂર્વોક્ત યુક્તિ તથા કપિલ સ્મૃતિનો વિરોધ હોવાથી શ્રુતિ પણ પ્રધાનને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે કહે છે.

ગુરુ:—માયા ઉપહિત પ્રદ્ધ જ પ્રપંચના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા નિમિત્ત કારણરૂપે છે. વળી વિલક્ષણ પદાર્થનો કાર્ય કારણભાવ હોતો નથી, એમ જે પૂર્વે સાંખ્યવાદીઓએ કહ્યું હતું, તે પણ ખોટું છે. કારણ કે લોકમાં ચેતન પુરુષથી અચેતનરૂપ કેશ તથા નખ આદિની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે. તેમજ અચેતનરૂપ છાણુમાંથી ચેતનરૂપ વિંછી આદિની ઉત્પત્તિ જોવામાં આવે છે. માટે વિલક્ષણ પદાર્થનો પણ કાર્ય કારણભાવ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટે ચેતનરૂપ પ્રદ્ધમાંથી અચેતનરૂપ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ સંભવે છે. વળી સોકા મયત્ત્વ સ્વામી ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં પ્રદ્ધને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે કહ્યો છે. વળી શ્રુતિના વિરોધવાળી કેવળ યુક્તિ અપ્રમાણરૂપ હોવાથી ઉત્તર મીમાંસાનો આરંભ સંભવે છે. માટે શ્રુતિને અનુકૂલ યુક્તિ જ પ્રમાણરૂપે હોય છે. પણ શ્રુતિથી વિરૂદ્ધ કેવળ યુક્તિ પ્રમાણરૂપે હોતી નથી. માટે શ્રુતિથી પ્રદ્ધ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે સિદ્ધ થાય.

છે. વળી સાંખ્યવાદીઓએ પ્રધાનને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે કલ્પના કરી છે, તે થઈ શકે એમ નથી. કારણ કે પ્રધાન અચેતનરૂપે છે. વળી અચેતન વસ્તુની સ્વતઃ પ્રવૃત્તિ સંભવી શકે નહિ. પણ અચેતન રથ આદિની પ્રવૃત્તિ ચેતન પુરુષને અધીન જ જેવામાં આવે છે. બીજું દષ્ટ અર્થને અનુસારી અદષ્ટ અર્થની કલ્પના હોય છે. માટે પ્રધાનમાં જગતની ઉપાદાન કારણતા સંભવતી નથી. જેમ મનુ આદિ સ્મૃતિ શ્રુતિના મૂળવાળી છે, તેમ કપિલ સ્મૃતિ શ્રુતિના મૂળવાળી નથી. માટે તે અપ્રમાણરૂપે છે. શ્રુતિના મૂળવાળી સ્મૃતિ જ પ્રમાણરૂપે હોય છે. માટે કપિલ સ્મૃતિ-વડે પ્રધાનમાં જગતની કારણતા સિદ્ધ થતી નથી.

શિષ્ય:—આપના મત પ્રમાણે અસંગ પ્રદ્ધમાં જગતની કારણતા કેવી રીતે સંભવશે ?

ગુરુ:—અમારા મત પ્રમાણે અસંગરૂપ તથા નિર્વિકાર-રૂપ શુદ્ધ પ્રદ્ધ જગતના કારણરૂપે નથી, પણ અનિર્વચનીય માયા ઉપહિત પ્રદ્ધ જ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા નિમિત્ત કારણરૂપે છે. આવરણ શક્તિવિશિષ્ટ માયારૂપ ઉપાધિની પ્રધાનતાને લીધે પ્રદ્ધ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે છે. તેમ જ જ્ઞાનશક્તિવિશિષ્ટ માયા ઉપહિત પોતાના સ્વરૂપની પ્રધાનતાવડે પ્રદ્ધ જગતના નિમિત્ત કારણરૂપે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “તદૈક્ષતં बहु स्यां प्रजायेय अर्थः—માયા ઉપહિત પ્રદ્ધ સૃષ્ટિની પૂર્વે લાવી પ્રપંચના વિષયરૂપ જ્ઞાનરૂપી ઇક્ષણ કરવા લાગ્યા, કે હું અનેકરૂપે થઈ ઉત્પન્ન થાઉં.” આ શ્રુતિમાં તદૈક્ષતં આ વચનથી પ્રદ્ધમાં ઇક્ષણના કર્તાપણું જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં કહ્યું છે. આથી પ્રદ્ધ જગતના નિમિત્ત કારણરૂપે સિદ્ધ થાય છે. જેમકે ઘટની ઉત્પત્તિ પૂર્વે ઘટની ઉત્પત્તિને અનુકૂલ જ્ઞાનવાળો કુંભાર આદિ ઘટના નિમિત્ત કારણરૂપે થાય છે. વળી बहु स्यां प्रजायेय

આ વચનથી બ્રહ્મનું અનેકરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. આથી બ્રહ્મમાં જગતનું ઉપાદાન કારણપણું સિદ્ધ થાય છે. જેમકે ઘટ શરાવ આદિ અનેકરૂપે થનારી મૃત્તિકા ઘટ શરાવ આદિ કાર્યના ઉપાદાન કારણરૂપે પ્રસિદ્ધ છે. વળી બ્યાસ લગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં માયાઉપહિત બ્રહ્મને જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા નિમિત્ત કારણરૂપે કહ્યો છે. જેમકે “પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞા દૃષ્ટાંતાનુપરોધાત્ અર્થ:-માયાઉપહિત બ્રહ્મ જ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે તથા નિમિત્ત કારણરૂપે છે. આમ માનવામાં શ્રુતિમાં કહેલ પ્રતિજ્ઞા તથા દૃષ્ટાંત સંલવે છે.” અહીં શ્રુતિમાં એક બ્રહ્મના જ્ઞાનથી સર્વ જગતના જ્ઞાનનું જે નિરૂપણ કર્યું છે, તેનું નામ પ્રતિજ્ઞા છે. વળી એક મૃત્તિકાના જ્ઞાનથી મૃત્તિકાના ઘટ શરાવ આદિ સર્વ કાર્યના જ્ઞાનનું જે નિરૂપણ છે, તેનું નામ દૃષ્ટાંત છે. જે બ્રહ્મ જગતના ઉપાદાન કારણરૂપે માનીએ તો જ પ્રતિજ્ઞા તથા દૃષ્ટાંતનો સંલવ છે. વળી ઉપાદાન કારણના જ્ઞાનથી જ કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે, માટે સૂત્રથી પણ બ્રહ્મમાં જગતનું અલિપ્ત નિમિત્ત ઉપાદાન કારણપણું સિદ્ધ થાય છે. આ અર્થનું નિરૂપણ પ્રથમ પરિચ્છેદમાં કરોળિયાના દૃષ્ટાંતથી વિસ્તારવડે કરી આવ્યા છેએ.

કારણનું અન્ય રીતે વિભાગવર્ણન.

સાધારણ તથા અસાધારણ એવા ભેદવડે કારણ બે પ્રકારનાં છે. કાર્ય માત્રનું ઉત્પાદક જે કારણ, તે સાધારણ કારણ કહેવાય છે. જેમકે કાર્ય માત્રના ઉત્પન્ન કરનાર અદૃષ્ટ દેશ તથા કાળ છે. કાર્યવિશેષનું ઉત્પાદક જે કારણ છે, તે કારણ અસાધારણ કહેવાય છે. જેમકે આક્રુષાદિ પ્રમામાં ચક્ષુ આદિ અસાધારણ કારણ છે. આ રીતે ઘટાભાવ વિષયરૂપ પ્રમામાં ઘટાનુપલબ્ધિ અસાધારણ કારણરૂપે છે. તેથી તેમાં કારણરૂપતા સંલવે છે.

અભાવના સ્વરૂપનું વર્ણન.

કહ્યું છે કે, ‘નગર્યોલ્લિખિતધીવિષયઃ અભાવઃ અર્થઃ—નગ-
શબ્દના અર્થનો વિષય કરનારી નાસ્તિ આ રીતની, જે
પ્રતીતિ છે, તે પ્રતીતિનો વિષય અભાવરૂપે કહેવાય છે.’
જેમકે “ભૂતલેષ્ટો નાસ્તિ પૃથ્વીપર ઘટ નથી.” આ રીતની
પ્રતીતિનો વિષય ભૂતળપર ઘટના અભાવરૂપે છે. આ અભાવ
અર્થે જેતાં એક અત્યંતાભાવ છે. પણ પ્રાગભાવાદિના
ભેદવડે ચાર પ્રકારના અભાવમાં કોઈ પણ પ્રમાણ નથી.
નૈયાયિકો જ એમ કહે છે કે, પ્રાગભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ,
અત્યંતાભાવ તથા અન્યોન્યાભાવ, એવા ભેદવડે અભાવ ચાર
પ્રકારનો છે. ઘટની ઉત્પત્તિ પૂર્વે ઘટના અવયવરૂપ કપાલમાં
“ઘટો મવિષ્યતિ ઘટ થશે.” આ રીતની પ્રતીતિ થાય છે. આ
પ્રતીતિથી કપાલમાં ઘટનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થાય છે. વળી મોગરી
આદિના પ્રહાર આદિથી ઘટ ભાંગી જવા પછી કપાલમાં
ઘટનો નાશ થયો, આ રીતની પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિથી
કપાલમાં ઘટનો પ્રધ્વંસાભાવ સિદ્ધ થાય છે. વળી ઘટના અવિદ્ય-
માન કાળે “પૃથ્વીપર ઘટ નથી”, આ રીતની પ્રતીતિ થાય
છે. આ પ્રતીતિથી જમીનપર ઘટનો અત્યંતાભાવ સિદ્ધ
થાય છે. વળી પૃથ્વીપર ઘટ વિદ્યમાન છતાં ‘જમીનપર
ઘટ નથી’ આ રીતની પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રતીતિથી
ભૂતળપર ઘટના ભેદરૂપ અન્યોન્યાભાવ સિદ્ધ થાય છે. તેમાં
પ્રાગભાવ અનાદિ તથા નાશવાન છે. વળી પ્રધ્વંસાભાવ
ઉત્પત્તિવાળો તથા નાશથી રહિત છે. તેમજ અત્યંતાભાવ
તથા અન્યોન્યાભાવ આ બેઉ અભાવો ઉત્પત્તિ તથા વિના-
શથી રહિત હોવાથી નિત્યરૂપે છે. આ ચારે અભાવનું
વિસ્તારથી નિરૂપણ ન્યાય ગ્રંથમાં કરેલ છે. નૈયાયિકોનો આ
મત યોગ્ય નથી. કારણ કે ‘ઘટ થશે’ આ ઉક્ત પ્રતીતિ
અભાવવાચક ન શબ્દથી રહિત હોવાથી પ્રાગભાવનો વિષય

કરતી નથી. પણ ઘટની સત્તા સાથે ભવિષ્યમાં થનારો જે સંબંધ છે, તે સત્તાસંબંધને પ્રતીતિ વિષય કરે છે. માટે પ્રતીતિથી ઘટનો પ્રાગભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. વળી ઘટની ઉત્પત્તિ પૂર્વે જો પ્રાગભાવ માનીએ તો ઉત્પત્તિ પૂર્વે તે અસત્ રૂપે હોવાથી, ઘટની ઉત્પત્તિ જ થશે નહિ. જો કદાપિ અસત્ની પણ ઉત્પત્તિ થતી હોય તો અસત્ રૂપ શશલાનું શિંગડું તથા વંધ્યાપુત્ર આદિની પણ ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ.

શિષ્ય:—જેમ અસત્ની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી, તેમ સત્ની ઉત્પત્તિ પણ સંભવતી નથી. કારણ કે જે ઘટની ઉત્પત્તિ માટે કુંભાર, ઢંડ તથા ચક્ર આદિ કારકનો વ્યાપાર થાય છે, તે ઘટ તમારા મત પ્રમાણે પોતાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે સિદ્ધ છે. માટે કારકવ્યાપાર વ્યર્થ થશે.

ગુરુ:—જો કે ઘટ પોતાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે મૃત્તિકાદિ કારણરૂપે કરી વિદ્યમાન છે, છતાં કારકના વ્યાપારપૂર્વે ઘટની અભિવ્યક્તિ હોતી નથી. પણ કારકના વ્યાપાર પછી ઘટની અભિવ્યક્તિ થાય છે. માટે ઘટરૂપ કાર્યના અભિવ્યંજકપણાવડે કારકનો વ્યાપાર અર્થવાન થતો શકે છે. વળી ઉત્પત્તિથી કાર્યની કારણરૂપે સત્તા કેવળ યુક્તિવડે સિદ્ધ નથી, પણ શ્રુતિ તથા સૂત્રવડે પણ સિદ્ધ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત અર્થ:—હે પ્રિયદર્શન શ્વેતકેતુ ! આ દૃશ્યમાન કાર્ય જગત્ પોતાની ઉત્પત્તિપૂર્વે સત્ રૂપે હતું અર્થાત્ પરમકારણરૂપ પરમાત્માવડે સત્ રૂપે થયું.’ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, ‘સત્ત્વાચ્ચાપરસ્ય અર્થ:—આ પ્રપંચરૂપ કાર્ય પોતાની ઉત્પત્તિપૂર્વે કારણરૂપે કરી સત્ રૂપે હોય છે.’ માટે વર્તમાનકાળમાં પણ તેનું પરમ કારણથી અભિન્નત્વ છે. અર્થાત્ પરમ કારણરૂપ પરમાત્માથી ભિન્નરૂપે કરી અભાવ છે. જો કદાપિ પ્રાગભાવને માનીએ તો ઉક્ત શ્રુતિ

તથા સૂત્રને વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. માટે શ્રુતિ તથા સૂત્રનો વિરોધ હોવાથી પ્રાગભાવ અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી. વળી પ્રાગભાવની માફક પ્રધ્વંસાભાવમાં પણ કોઈ પ્રમાણ નથી. કારણ કે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પૂર્વે કાર્ય પ્રપંચનો અત્યંત નાશ થતો નથી. પણ બીજાંકુરની માફક સૃષ્ટિ તથા પ્રલયનું પ્રવાહરૂપે કરી અનાદિપણું છે. અર્થાત્ જેમ બીજામાંથી અંકુર થાય છે તથા અંકુરમાંથી ફરી બીજા થાય છે તથા બીજામાંથી ફરી અંકુર થાય છે, તેમ સૃષ્ટિ પછી પ્રલય થાય છે, પ્રલય પછી સૃષ્ટિ થાય છે તથા સૃષ્ટિ પછી ફરી પ્રલય થાય છે. આ રીતે સૃષ્ટિ તથા પ્રલય પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. વળી પ્રલય કાળમાં પણ કાર્ય પ્રપંચનો અત્યંત નાશ થતો નથી. પણ પોતાના કારણમાં તિરોભૂત થઈ રહે છે. તે જ રીતે તરતનું ભાંગી ગયેલ ઘટાદિ કાર્ય પોતાના કપાલ આદિ રૂપ કારણમાં તિરોભૂત થઈ રહે છે. આ તિરોભાવ અવસ્થાને ‘ ઘટનો નાશ ’ આ રીતની પ્રતીતિ વિષય કરે છે. માટે આ પ્રતીતિથી ઘટના પ્રધ્વંસાભાવની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. વળી પ્રલયાદિમાં જો કદાપિ કાર્યનો અત્યંત નાશ માનીએ તો સદેવ સોમ્યેદમગ્ર આસીત, આત્મા વા દ્દમેક એવાગ્ર આસીત, નાસતો વિદ્યતે ભાવો નાભાવો વિદ્યતે સતઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનથી સૃષ્ટિ પૂર્વે લીન થયેલ કાર્યનું કારણરૂપે કરી સત્ત્વરૂપે જે નિરૂપણ કર્યું છે, તે અસંગત થશે. માટે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિથી વિરુદ્ધ હોવાથી પ્રધ્વંસાભાવ પણ અંગીકાર કરવા યોગ્ય નથી. વળી નૈયાયિકોએ અત્યંતાભાવને તથા અન્યોન્યાભાવને ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી રહિત નિત્યરૂપે જે માન્યો છે, તે કહેવું પણ ખોટું છે. કારણ કે એકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિ બ્રહ્મને સર્વ દ્વૈત પ્રપંચથી રહિત કહે છે. વળી નેહનાનાસ્તિ કિંચન આ શ્રુતિ બ્રહ્મમાં સર્વ દ્વૈત પ્રપંચનો નિષેધ કરે છે. વળી અતોડન્યદાર્તમ આ શ્રુતિ બ્રહ્મથી ભિન્ન સર્વ પ્રપંચને મિથ્યા

કહે છે. જો કદાપિ અત્યંતાભાવને તથા અન્યોન્યાભાવને નિત્ય માનીએ તો સર્વ શ્રુતિઓનો વિરોધ થશે. માટે આ બેઉ અભાવને અનિત્ય માનવા જોઈએ. વળી અભાવની સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો કોઈ પણ પ્રકારે સંબંધ બની શકતો નથી, આ વાત પૂર્વે નિરૂપણ કરી આવ્યા છેએ. માટે મૂતલે ઘટો નાસ્તિ આ પ્રત્યક્ષ પ્રતીતિવડે નિત્ય સ્વરૂપ અત્યંતાભાવની સિદ્ધિ સંભવતી નથી. વળી ઘટઃપટો ન ઇત્યાદિ પ્રતીતિ અન્યોન્યાભાવનો વિષય કરતી નથી. પણ ઘટ તથા પટ આ બેઉના અલેહનો જે અત્યંતાભાવ છે, તેને જ પ્રતીતિ વિષયરૂપે કરે છે. માટે ઉક્ત પ્રતીતિથી અન્યોન્યાભાવની સિદ્ધિ થતી નથી. વળી આ લેહરૂપ અન્યોન્યાભાવનું ખંડન વિસ્તારથી પ્રથમ પરિચ્છેદમાં કરી આવ્યા છેએ. આ રીતે પ્રાગભાવ, પ્રધ્વ-સાભાવ તથા અન્યોન્યાભાવ, આ ત્રણે અભાવનું અનિરૂપણ થવે એક અત્યંતાભાવ જ માનવો જોઈએ. આ અત્યંતાભાવ પારમાર્થિક તથા વ્યાવહારિક, એવા લેહવડે બે પ્રકારનો છે. તેમાં નેહ નાનોઽસ્તિ કિંચન આ શ્રુતિમાં પ્રત્યક્ અભિન્ન બ્રહ્મની આબતમાં જણાવવામાં આવેલ જીવ, ઇશ્વર તથા જગતરૂપ દ્વૈત પ્રપંચનો જે અત્યંતાભાવ છે, તે અત્યંતાભાવ પારમાર્થિક કહેવાય છે.

શિષ્ય:—આ અત્યંતાભાવમાં પારમાર્થિકપણું સંભવતું નથી. કારણકે પ્રતિયોગીની સત્તાને અધીન અભાવની સત્તા છે. વળી પ્રપંચરૂપ પ્રતિયોગી કલ્પિત છે. માટે પ્રપંચનો અત્યંતાભાવ પણ કલ્પિત જ થશે. વળી પ્રપંચના અત્યંતાભાવને જો પારમાર્થિક માનશે તો બ્રહ્મને અદ્વિતીયરૂપે કહેનારી એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ આદિ શ્રુતિમાં વિરોધ આવશે.

ગુરુ:—કલ્પિત વસ્તુનો અભાવ અધિષ્ઠાનરૂપ જ હોય છે. પણ અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોતો નથી. માટે કલ્પિત પ્રપંચનો અત્યંતાભાવ પણ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મરૂપ જ છે. પણ

અધિષ્ઠાનથી લિપ્ત નથી. વળી અધિષ્ઠાન બ્રહ્મનું પારમાર્થિક-પણું શ્રુતિ તથા સ્મૃતિવડે સિદ્ધ છે. માટે અધિષ્ઠાનરૂપતાને લીધે અત્યંતાભાવમાં પણ પારમાર્થિકપણું સંભવે છે. આ અત્યંતાભાવ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મથી લિપ્ત નથી, માટે અદ્વૈતનો બોધ કરનારી શ્રુતિનો પણ વિરોધ થતો નથી.

શિષ્ય:—અત્યંતાભાવને જો તમે અધિષ્ઠાનરૂપે માનશો તો અધિષ્ઠાનથી અનુપલબ્ધિરૂપ પ્રમાણુવડે જ્ઞાન સંભવતું નથી. માટે આપના મત પ્રમાણે અનુપલબ્ધિ પ્રમાણુ સ્વીકારવું વ્યર્થ થશે.

ગુરુ:—ભૂતળ આદિમાં ઘટઆદિનો જે અત્યંતાભાવ છે, તે અત્યંતાભાવને અમે અધિષ્ઠાનરૂપે માનતા નથી. પણ વ્યાવહારિક ઘટ આદિનો વ્યાવહારિક અત્યંતાભાવ અધિષ્ઠાનથી લિપ્ત જ હોય છે. આ વ્યાવહારિક અત્યંતાભાવના જ્ઞાન માટે પૂર્વે અનુપલબ્ધિ પ્રમાણુનો અમે સ્વીકાર કર્યો છે. માટે અનુપલબ્ધિ પ્રમાણુનો સ્વીકાર વ્યર્થ નથી. વળી કેટલાએક ગ્રંથકારો તેાં એમ કહે છે કે, નેહ નાનાસ્તિ કિંચન આ શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરાયેલ બ્રહ્મમાં પ્રપંચનો પારમાર્થિકરૂપે જે અત્યંતાભાવ છે, તે અત્યંતાભાવ અધિષ્ઠાન બ્રહ્મથી લિપ્ત જ છે, પણ અધિષ્ઠાન સ્વરૂપે નથી. માટે ભાવ તથા અભાવની એકતા સંભવતી નથી. વળી એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય અદ્વૈતમાં છે. અર્થાત્ બ્રહ્મથી લિપ્ત બીજો કોઈ પદાર્થ નથી. માટે બ્રહ્મથી લિપ્ત અત્યંતાભાવ વિદ્યમાન હોવા છતાં અદ્વૈતરૂપ શ્રુતિનો વિરોધ થતો નથી. આ મત યોગ્ય નથી. કારણ કે એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિ બ્રહ્મને, ભાવ તથા અભાવરૂપ સર્વ દ્વૈત પ્રપંચથી રહિતરૂપે કહે છે. આ શ્રુતિનો સંકોચ કરી કેવળ ભાવાદ્વૈત-પણું માનવામાં કોઈ પણ પ્રમાણુ નથી. વળી પ્રપંચના અત્યંતાભાવને જો અધિષ્ઠાન બ્રહ્મથી લિપ્ત માનીએ તો

અત્યંતાભાવમાં પારમાર્થિકપણું સંભવશે નહિ. માટે અધિ-
જ્ઞાનથી ભિન્ન અભાવ પ્રતિયોગીની સત્તાના સમાન સત્તાવાળા-
રૂપે છે. વળી પ્રપંચરૂપ પ્રતિયોગી કલ્પિત છે. માટે કલ્પિત
પ્રપંચનો અત્યંતાભાવ પણ કલ્પિત થશે. માટે આ પક્ષ
યોગ્ય નથી.

વ્યાવહારિક અત્યંતાભાવનું નિરૂપણ.

ભૂતળ આદિમાં ઘટ આદિનો જે અત્યંતાભાવ છે, કે
જેનો મૂતલે ઘટો નાસ્તિ ઇત્યાદિ પ્રતીતિ વિષય કરે છે, તે
અત્યંતાભાવ વ્યાવહારિક અત્યંતાભાવરૂપે કહેવાય છે. આ
વ્યાવહારિક અત્યંતાભાવનું પૂર્વોક્ત યોગ્યાનુપલબ્ધિવડે
અહણુ થાય છે. વળી જમીનપર ઘટના અભેદનો જે અત્યંતા-
ભાવ છે, તે અત્યંતાભાવને નૈયાયિકો મૂતલે ઘટો ન જમીનપર
ઘટ નથી, આ પ્રતીતિના વિષયરૂપ ભેદ કહે છે તથા
અન્યોન્યાભાવ કહે છે. માટે ભેદરૂપ અન્યોન્યાભાવ અત્યંતા-
ભાવથી ભિન્ન નથી, પણ શ્રુતિના યથાર્થ તાત્પર્ય જ્ઞાનથી
રહિત નૈયાયિકોએ જીવ ઇશ્વરનો જે ભેદ માન્યો છે
તથા ભૂતળઆદિમાં ઘટાદિનો અત્યંતાભાવ જે
માન્યો છે, તે સર્વ અભાવ અનિત્ય હોય છે. કોઈપણ
અભાવ નિત્ય હોતો નથી. કારણ કે બ્રહ્મથી ભિન્ન ભાવ અભા-
વરૂપ જેટલું જગત્ છે, તે સર્વ જગત્ અવિદ્યાના કાર્યરૂપે
છે. વળી તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યજન્ય બ્રહ્માત્મસાક્ષાત્કાર-
વડે અવિદ્યાનો નાશ થઈ જાય છે. આ અવિદ્યાનો નાશ
થઈ જવાથી અવિદ્યાના કાર્યરૂપ પ્રપંચનો પણ નાશ થઈ
જાય છે. આ રીતે સર્વ અનાત્મ પ્રપંચ આત્મજ્ઞાનવડે
નિવૃત્ત થાય છે. આથી અભાવનું અનિત્યપણું સિદ્ધ થાય
છે. વળી કેટલાએક ગ્રંથકારો ન્યાય શાસ્ત્રકારોની બુદ્ધિને
અનુસરી આ અભાવને પ્રાગભાવ, પ્રદ્વંસાભાવ, અત્યંતાભાવ
તથા અન્યોન્યાભાવ, એવા ભેદવડે ચાર પ્રકારનો માને છે.

ચાર પ્રકારના અભાવનું લક્ષણ.

પોતાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે કાર્યનો પોતાના ઉપાદાન કારણમાં જે અભાવ, તેનું નામ પ્રાગભાવ છે. જેમ ઘટ આદિ કાર્યનો પોતાની ઉત્પત્તિ પૂર્વે મૃત્તિકાદિ કારણમાં પ્રાગભાવ છે. અર્થાત્ જે અભાવ અનાદિ હોય છે તથા પોતાના પ્રતિયોગીનો ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે, તે અભાવ પ્રાગભાવ કહેવાય છે. અથવા તો જે અભાવ અનાદિ તથા નાશવાન હોય, તે અભાવ પ્રાગભાવ કહેવાય છે. વળી ઉત્પન્ન થયેલા કાર્યનો પોતાના ઉપાદાન કારણમાં જે અભાવ, તે અભાવ પ્રધ્વંસાભાવ કહેવાય છે. જેમકે મોગરી આદિના પ્રહાર પછી કપાલ આદિ કારણમાં ઘટ આદિ કાર્યનો પ્રધ્વંસાભાવ છે. વળી પોતાના પ્રતિયોગીના અસમાનાધિકારણરૂપે જે અભાવ છે, તે અભાવ અત્યંતાભાવ કહેવાય છે. જેમકે ભૂતળ આદિમાં ઘટ આદિનો અત્યંતાભાવ છે. આ અત્યંતાભાવ પોતાના પ્રતિયોગીના અધિકરણથી ભિન્ન અધિકરણમાં રહે છે. વળી જે અભાવ પોતાના પ્રતિયોગીના સમાનાધિકારણરૂપે હોય અથવા જે અભાવનું તાદાત્મ્ય પ્રતિયોગીરૂપે હોય છે, તે અભાવ અન્યોન્યાભાવ કહેવાય છે. આ અન્યોન્યાભાવને લેહરૂપે પણ કહે છે. જેમકે ભૂતળ આદિમાં ઘટનો અન્યોન્યાભાવરૂપ લેહ છે. આ અન્યોન્યાભાવ ભૂતળમાં ઘટના વિદ્યમાન સમયે જ રહે છે. માટે અન્યોન્યાભાવ પ્રતિયોગી સમાનાધિકારણરૂપે કહેવાય છે. આ પ્રાગભાવાદિ સર્વ અભાવો માયાના કાર્યરૂપ હોવાથી અનિત્ય છે. માટે અત્યંતાભાવ તથા અન્યોન્યાભાવ આ બેઉ અભાવ નિત્ય છે. તેમ જ પ્રાગભાવ તથા પ્રધ્વંસાભાવ આ બે અભાવ અનિત્ય છે. આ રીતની નૈયાયિકનું કહેવું અયુક્ત છે. કારણ કે સર્વ પ્રપંચનો નિષેધ કરનારી શ્રુતિથી તે વિરોધવાળું છે. આ રીતે અભાવ પ્રમાણ નિરૂપણ છે. આ રીતે પૂર્વે

નિરૂપણ કરેલ પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ, ઉપમિતિ, શાબ્દ, અર્થોપત્તિ તથા અભાવ પ્રમા, આ છ પ્રકારની પ્રમા છે. આ સર્વ પ્રમાવડે આવરણશક્તિ સહિત અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે. આમાં પણ અનુમિતિ આદિ પરોક્ષ પ્રમાવડે અસત્વાપાદક આવરણ શક્તિવિશિષ્ટ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે. તેમ જ અપરોક્ષ પ્રમાવડે અભાવાપાદક આવરણ શક્તિવિશિષ્ટ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે. આ આવરણ શક્તિવિશિષ્ટ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા પછી ઘટ આદિ વિષયનું ભાન થાય છે. આ રીતે તત્ત્વમસિ આદિ મહા વાક્યજન્ય અહં બ્રહ્માસ્મિ આ રીતની અપરોક્ષ પ્રમાવડે પ્રહ્વના આવરણરૂપ મૂલાજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા પછી અધિકારી પુરુષને પ્રહ્વનો સાક્ષાત્કાર સંભવે છે. માટે આ પરિચ્છેદમાં પ્રમાનું નિરૂપણ સાર્થક છે.

इति श्री चंद्रशंकरात्मज छोटालालशर्मणा कृतगुर्जरा-
नुवादे तत्त्वानुसंधाने द्वितीयपरिच्छेदः समाप्तः

તૃતીય પરિચ્છેદ.

અપ્રમા વૃત્તિનું નિરૂપણ.

શિષ્ય:— ‘હું બ્રહ્મ રૂપે છું,’ આ પ્રમાવૃત્તિ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિવડે અધિકારી પુરુષને બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિ કરે છે. માટે આ ગ્રંથમાં પ્રમાવૃત્તિનું નિરૂપણ કરવું ઉચિત છે. વળી અપ્રમાવૃત્તિથી અધિકારી પુરુષનું કાંઈપણ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. માટે આ ગ્રંથમાં અપ્રમાવૃત્તિનું નિરૂપણ કરવું નિષ્કળ છે.

ગુરુ:—પ્રતિબંધથી રહિત થયેલ પ્રમાને જ અજ્ઞાનનું નિવર્તકપણું હોય છે. માટે પ્રતિબંધ તથા પ્રતિબંધની નિવૃત્તિનો ઉપાય, એઉ અધિકારી પુરુષે અવશ્ય જાણવા જોઈએ. અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવના, આ બે પ્રતિબંધ કહેવાય છે. શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન, આ ત્રણ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિના ઉપાયરૂપે છે. પરાશર મુનિએ પણ કહ્યું છે કે, અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવના, આ બેઉ આત્મજ્ઞાનના પ્રતિબંધરૂપે છે. જેમકે ‘ભાવનાવિપરીતાયા યાચાસંભાવના શુક । કુરુતે પ્રતિબંધં સા તત્ત્વજ્ઞાનસ્ય ના પરમ્ અર્થ:—હે શુક! વિપરીત ભાવના તથા અસંભાવના આ બેઉ આત્મજ્ઞાનનો પ્રતિબંધ કરે છે, પણ બીજું કોઈ પ્રતિબંધ કરતું નથી.’ માટે અધિકારી પુરુષે શ્રવણાદિવડે પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ. વળી શ્રવણાદિ જે આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપે છે, તે પણ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિદ્વારા જ છે, પણ સાક્ષાત્ નથી. વળી પ્રતિબંધરૂપ અસંભાવના તથા વિપરીતભાવના અપ્રમાજ્ઞાનના અંતર્ભૂત છે. માટે અપ્રમાવૃત્તિ અવશ્ય નિરૂપણ કરવા યોગ્ય છે. આ

અભિપ્રાયથી આ ત્રીજા પરિચ્છેદમાં અપ્રમાવૃત્તિનું વિસ્તારથી નિરૂપણ કર્યું છે. “પ્રમામિત્રજ્ઞાનં અપ્રમા અર્થ:-દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં કહી આવેલ પ્રમાથી જે ભિન્નજ્ઞાન, તે અપ્રમા કહેવાય છે.” જેમકે છીપમાં આ રૂપું છે, ઈત્યાદિ જ્ઞાન પ્રમાજ્ઞાનથી ભિન્ન હોવાથી અપ્રમારૂપે કહેવાય છે. અહીં જ્ઞાનં અપ્રમા એટલું જ માત્ર જો અપ્રમાનું લક્ષણ કરત તથા તે લક્ષણમાં પ્રમા મિત્ર આ પદ નહિ કહેત તો પ્રમાજ્ઞાનમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે, આ લક્ષણમાં પ્રમામિત્ર એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી પ્રમા જ્ઞાનમાં પ્રમાથી ભિન્નપણું નથી, માટે પ્રમા જ્ઞાનમાં ઉક્ત લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી પ્રમા મિત્ર અપ્રમા એટલું જ માત્ર જો અપ્રમાનું લક્ષણ કરત તથા તે લક્ષણમાં જ્ઞાન આ પદનું નિરૂપણ નહિ કરત તો પ્રમા જ્ઞાનથી ભિન્ન ઘટ આદિમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ લક્ષણમાં જ્ઞાન એવું પદ કહેલું છે. વળી ઘટ આદિમાં જ્ઞાનરૂપતા નથી. માટે ઘટ આદિમાં અપ્રમાના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

અપ્રમાવૃત્તિના વિભાગનું વર્ણન.

આ અપ્રમાવૃત્તિ સ્મૃતિ તથા અનુભૂતિ એવા ભેદવડે જો પ્રકારની છે. તેમાં ‘સંસ્કારમાત્રજન્યં જ્ઞાનં સ્મૃતિ. અર્થ:-સંસ્કાર માત્રવડે ઉત્પન્ન થયેલ જે જ્ઞાન છે, તે સ્મૃતિ કહેવાય છે.’ જેમકે આ મારી મા છે, તથા આ મારો પિતા છે, ઈત્યાદિ જ્ઞાન સંસ્કાર માત્રથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી સ્મૃતિ કહેવાય છે. આ લક્ષણમાં ‘માત્ર’ એ શબ્દનું નિરૂપણ નહિ કરત તો તે ‘આ દેવદત્ત છે’ એવા પ્રત્યક્ષિણા પ્રત્યક્ષમાં સ્મૃતિના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત, જેથી પ્રત્યક્ષિણા પ્રત્યક્ષ પણ સંસ્કારજન્ય થાય છે. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની

નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં 'માત્ર' એવા શબ્દનું નિરૂપણ કર્યું છે. તેમાં પ્રત્યક્ષિણા પ્રત્યક્ષ કેવળ સંસ્કારજન્ય હોતું નથી, પણ સંસ્કારની સાથે થયેલ ઇન્દ્રિયજન્ય હોય છે. તેથી માત્ર શબ્દ કહેવાવડે પ્રત્યક્ષિણા પ્રત્યક્ષમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. વળી આ લક્ષણમાં જ્ઞાન એવો શબ્દ નહીં કહેતે તો સંસ્કારરૂપ : પ્રતિયોગીજન્ય જે સંસ્કારનો ધ્વંસ છે, તેમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે જ્ઞાન એવો શબ્દ કહેલ છે. વળી ધ્વંસમાં જ્ઞાનરૂપતા નથી, માટે ધ્વંસમાં સ્મૃતિના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી. સાર એ છે કે, સંસ્કાર, વેગ, ભાવના તથા સ્થિતિસ્થાપક, એવા લેઢવડે ત્રણ પ્રકારનો છે. વળી જે સંસ્કાર ક્રિયાજન્ય હોય તથા અન્ય ક્રિયાનો ઉત્પન્ન કરનાર હોય, તે સંસ્કાર વેગ કહેવાય છે. આ વેગ નામનો સંસ્કાર બાણુઆદિમાં રહે છે. વળી જે સંસ્કાર અનુભવજ્ઞાનજન્ય હોય તથા સ્મૃતિજ્ઞાનનો ઉત્પન્ન કરનાર હોય, તે સંસ્કાર ભાવના કહેવાય છે. આ ભાવના નામનો સંસ્કાર વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે અંતઃકરણમાં જ રહે છે. વળી નૈયાયિકના મત પ્રમાણે આ સંસ્કાર આત્મામાં રહે છે, જેથી વેદાંતીઓને અભિમત અહંકારને નૈયાયિક આત્મારૂપે માને છે. અન્યથા કરેલ વસ્તુની પૂર્વની માફક સ્થિતિ કરાવનાર જે સંસ્કાર, તે સ્થિતિસ્થાપક કહેવાય છે. આ સ્થિતિસ્થાપક નામનો સંસ્કાર ધનુષ તથા શાખા આદિમાં રહે છે. તેમાં વેગ તથા સ્થિતિસ્થાપક, આ બે સંસ્કાર બે કે ક્રિયાના ઉત્પન્ન કરનારા છે, છતાં ભાવનારૂપ સંસ્કારને જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન કરવાપણું હોય છે. માટે સ્મૃતિના લક્ષણમાં સંસ્કાર શબ્દવડે ભાવના નામનો સંસ્કાર કહેલો છે. માટે કહેવાયલી સ્મૃતિનું લક્ષણ સંભવે છે.

સ્મૃતિના વિભાગનું નિરૂપણ.

વળી સ્મૃતિ યથાર્થ તથા અયથાર્થ એવા ભેદવડે બે પ્રકારની છે. તેમાં યથાર્થ અનુભવજન્ય સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલી જે સ્મૃતિ, તે યથાર્થ સ્મૃતિ કહેવાય છે. તેમ જ અયથાર્થ અનુભવજન્ય સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલ જે સ્મૃતિ, તે અયથાર્થ સ્મૃતિ કહેવાય છે. આ અયથાર્થ સ્મૃતિ પણ અનાત્મ-સ્મૃતિ તથા આત્મસ્મૃતિ, એવા ભેદવડે બે પ્રકારની છે. તેમાં વાચારંભણ વિકારો નામધેયમ । અતોન્યદાર્તમ, માયામાત્રમિદં દ્વૈતમ ઇત્યાદિ શ્રુતિવડે તથા પૂર્વેકૃત અનુમાનવડે પ્રપંચનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ છે. આ મિથ્યા પ્રપંચમાં સત્યપણાનો જે અનુભવ, તે પ્રહારૂપ છે. આ અયથાર્થ અનુભવજન્ય સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રપંચના સત્યપણાની જે સ્મૃતિ, તે અયથાર્થ અનાત્મ સ્મૃતિ કહેવાય છે. અહંકારથી માંડી સ્થૂલ દેહપર્યંત સર્વ અનાત્મ પદાર્થ આત્મભાવથી રહિત છે. માટે અહંકારઆદિમાં જે આત્મબુદ્ધિ, તે અયથાર્થ અનુભવ છે. આ અયથાર્થ અનુભવજન્ય સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલી અહંકાર આદિમાં આત્મભાવની જે સ્મૃતિ, તે સ્મૃતિ અયથાર્થ આત્મસ્મૃતિ કહેવાય છે. અથવા તો વાસ્તવિક રીતે કર્તાપણાથી રહિત આત્મામાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિરૂપ અયથાર્થ અનુભવજન્ય સંસ્કારથી ઉત્પન્ન થયેલ કર્તાપણાની જે સ્મૃતિ, તે અયથાર્થ આત્મસ્મૃતિ કહેવાય છે.

શિષ્ય:—સ્વપ્નમાં જે પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, તે પણ અયથાર્થ સ્મૃતિરૂપ જ છે. માટે સ્વપ્નના જ્ઞાનને આ સ્થળે કેમ ગ્રહણ કરતા નથી?

ગુરુ:—સ્વપ્નનું જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપ નથી, પણ અનુભવરૂપજ છે. કારણ કે સ્વપ્નનું જ્ઞાન બે સ્મૃતિરૂપ હોત તો સ્વપ્નમાં લોકને હું રથચુકત છું, આ રીતનું રથ આદિ પદાર્થનું જ્ઞાન થાત, પરંતુ એવું જ્ઞાન થતું નથી, પણ

હું રથ જોઉં છું, આ રીતનો અનુભવ જ સ્વપ્નરૂપે થાય છે. માટે સ્વપ્નનું જ્ઞાન અનુભવરૂપ જ છે, પણ સ્મૃતિરૂપ નથી. આ અર્થનું નિરૂપણ આગળ કરવામાં આવશે. આ રીતે સ્મૃતિનું નિરૂપણ છે.

અનુભૂતિનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, ‘સ્મૃતિમિત્ર જ્ઞાન અનુભૂતિઃ અર્થઃ—પૂર્વોક્ત સ્મૃતિજ્ઞાનથી ભિન્ન જે જ્ઞાન, તે અનુભૂતિકહેવાય છે.’ આ અનુભૂતિને અનુભવ પણ કહે છે. જેમકે આ ઘટ છે, આ રૂપ છે, ઇત્યાદિ જ્ઞાન, સ્મૃતિજ્ઞાનથી ભિન્ન હોવાથી અનુભવરૂપ છે. તેમાં જ્ઞાન અનુભૂતિઃ એટલું જ માત્ર જો અનુભવનું લક્ષણ કરત, તો સ્મૃતિજ્ઞાનમાં અનુભવના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં સ્મૃતિમિત્ર એવું પદ નિરૂપણ કર્યું છે. વળી સ્મૃતિમિત્ર અનુભૂતિઃ એટલું જ માત્ર જો અનુભવનું લક્ષણ કરત તો સ્મૃતિજ્ઞાનથી ભિન્ન ઘટાદિ માં તે લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાત. આ અતિવ્યાપ્તિ દોષની નિવૃત્તિ કરવા માટે તે લક્ષણમાં ‘જ્ઞાન’ એ પદનું નિરૂપણ કર્યું છે.

અનુભૂતિના વિભાગનું વર્ણન.

અનુભૂતિ પણ યથાર્થ તથા અયથાર્થ એવા ભેદવડે બે પ્રકારની છે. અબાધિત અર્થનો વિષય કરનારી જે પ્રમા, તેનું નામ યથાર્થ અનુભૂતિ છે. આ પ્રમારૂપ યથાર્થ અનુભૂતિનું નિરૂપણ બીજા પરિચ્છેદમાં વિસ્તારથી કરી આવ્યા છે. આ માટે અહીં તેનું નિરૂપણ કરવાની જરૂર નથી.

અયથાર્થ અનુભૂતિનું નિરૂપણ.

તેમાં ‘બાધિતાર્થવિષયાનુભૂતિઃ અયથાર્થાનુભૂતિઃ અર્થઃ—વિષયના અભાવની પ્રમાનું નામ બાધ છે. બાધનો જે વિષય હોય તે બાધિત કહેવાય. આ બાધિત અર્થ જેનો વિષય

હોય તે અનુભૂતિ અયથાર્થ અનુભૂતિ કહેવાય છે. જેમકે આ રૂપું નથી, આ બાધ જ્ઞાનનો વિષય હોવાથી બાધિત છીપ તથા રૂપું આદિનો વિષય કરનારી આ રૂપું છે ઇત્યાદિ અનુભૂતિ અયથાર્થ અનુભૂતિ કહેવાય છે. પ્રમાજ્ઞાનમાં અયથાર્થ અનુભૂતિના લક્ષણની અતિ-વ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે આ લક્ષણમાં વાધિતાર્થવિષય એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી બાધિત અર્થનો વિષય કરનારી અયથાર્થ સ્મૃતિમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે તેમાં અનુભૂતિ એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ યથાર્થ અનુભૂતિ પણ સંશય તથા નિશ્ચય એવા ભેદવડે બે પ્રકારની છે. તેમાં ‘એકસ્મિન્ધર્મણિ માસમાનવિરુદ્ધનાનાકોટિકજ્ઞાનં સંશયઃ અર્થઃ—એક જ ધર્મમાં ભાસ-માન પરસ્પર વિરુદ્ધ અનેક કોટિઓના વિષયનું કરનારું જે જ્ઞાન, તે સંશય કહેવાય છે.’ જેમકે સ્વાણુર્વા પુરુષો વા આ એક જ્ઞાન જ સ્થાણુરૂપ ધર્મીમાં અથવા પુરુષરૂપ ધર્મીમાં સ્થાણુત્વ તથા પુરુષત્વરૂપ વિરુદ્ધ અનેક કોટિનો વિષય કરે છે, માટે આ જ્ઞાન સંશય કહેવાય છે. વળી સંશય પણ પ્રમાણસંશય તથા પ્રમેયસંશય, એવા ભેદવડે બે પ્રકારનો હોય છે. તેમાં પ્રમાણમાં જે અસંભાવના, તેનું નામ પ્રમાણ-સંશય છે. વળી પ્રમેયમાં જે અસંભાવના, તેનું નામ પ્રમેય-સંશય છે. તેમાં પ્રમાણસંશય પણ પ્રમાસંશય તથા કરણ-સંશય, એવા ભેદવડે બે પ્રકારનું છે. તેમાં પ્રમાણજન્ય પ્રમા જ્ઞાનમાં જે સંશય, તેનું નામ પ્રમાસંશય છે. તેમજ પ્રમાણના સ્વરૂપમાં જે સંશય, તેનું નામ કરણસંશય છે. પૂર્વે નહીં જોયલા સ્થળમાં રહેલ જળની સાથે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થવા પછી મનુષ્યને આ જળ છે, આ રીતનું પ્રમાજ્ઞાન થાય છે. પણ મનુષ્યે તે સ્થળમાં પૂર્વે કદી જળ જોયલું ન હોવાથી મનુષ્યને જળજ્ઞાનમાં આ જ્ઞાન પ્રમારૂપ છે કે નથી, આ રીતનો જળ જ્ઞાનના પ્રમાત્વનો તથા પ્રમા-

ત્વના અભાવનો વિષય કરનાર સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. આ સંશય પ્રમાસંશય કહેવાય છે. આ પ્રમાસંશય પ્રમાજ્ઞાનના પ્રમાત્વના નિશ્ચયથી જ નિવૃત્ત થાય છે. તેમાં 'તદ્વતિ તત્પ્રકારત્વં પ્રમાત્વમ્ અર્થઃ—જ્ઞાનનિષ્ઠ ધર્મવાળી વસ્તુમાં જે ધર્મ વિષયપણું, તે પ્રમાપણું છે.' જેમકે આ ઘટ છે એવા જ્ઞાનમાં ઘટત્વ ધર્મવાળા ઘટમાં જે ઘટત્વ ધર્મ વિષયપણું છે, તે પ્રમાપણું છે. આ પ્રમાપણાને પ્રામાણ્ય પણ કહે છે. આ પ્રમા જ્ઞાનનિષ્ઠ પ્રમાપણું નૈયાયિકના મત પ્રમાણે પરતઃગ્રાહ્ય છે. વળી મીમાંસકના મત પ્રમાણુ તેમ જ વેદાંત સિદ્ધાંતના મત પ્રમાણે પ્રમાપણું સ્વતઃગ્રાહ્ય છે. પ્રમાપણાની સ્વતઃગ્રાહ્યતામાં મીમાંસકોના અનેક મત છે. આ મીમાંસકનો મત તેમ જ નૈયાયિકનો મત ગ્રંથના વિસ્તારભયથી લખ્યો નથી.

પ્રમાપણાની સ્વતઃગ્રાહ્યતાનું નિરૂપણ.

તેમાં 'વાવત્સ્વાશ્રયગ્રાહકપ્રાહ્યત્વં સ્વતો પ્રાહ્યત્વમ્ અર્થઃ—પ્રમાત્વ ધર્મના આશ્રયરૂપ જે પ્રમાજ્ઞાન છે, તે પ્રમાજ્ઞાનના ગ્રાહકવડે પ્રમાત્મામાં જે ગ્રાહ્યપણું છે, તે જ પ્રમાત્વમાં સ્વતઃગ્રાહ્યપણું છે.' જેમકે પ્રમાત્વ ધર્મના આશ્રયરૂપ 'આ ઘટ છે' એવા વૃત્તિજ્ઞાનને ગ્રહણ કરનાર સાક્ષી ચૈતન્ય છે. આ સાક્ષી ચૈતન્યે વૃત્તિજ્ઞાનની માફક તેનું પ્રમાપણું ગ્રહણ કરેલ છે. આ જ પ્રમાપણામાં સ્વતઃગ્રાહ્યપણું છે.

શિષ્યઃ—જેમ પ્રમાજ્ઞાનનું પ્રમાપણું સ્વતઃ ગ્રાહ્ય હોય છે, તેમ આ રૂપું છે, ઇત્યાદિ પ્રમાજ્ઞાનનું અપ્રમાપણું સ્વતઃ ગ્રાહ્ય કેમ ન થાય ?

ગુરુઃ—આ પ્રમાપણાનો ધર્મ પરતઃગ્રાહ્ય હોય છે, પણ સ્વતઃગ્રાહ્ય હોતો નથી. તેમાં 'તદભાવવતિ તત્પ્રકારકત્વં અપ્રમાત્વમ્ અર્થઃ—જ્ઞાનમાં ધર્મના અભાવવાળી વસ્તુમાં, તેના ધર્મનું વિષયપણું, એ અપ્રમાપણું છે. જેમકે આ રૂપું

છે, આ જ્ઞાનમાં વાસ્તવિક રીતે રૂપાના અભાવવાળી છીપમાં જે રૂપાનું વિષયપણું, તે અપ્રમાપણું છે. આ અપ્રમાપણાનો ઘડનાર છીપમાં રૂપાનો જે અભાવ, તે અભાવને વૃત્તિજ્ઞાન વિષય કરતું નથી. માટે રૂપાપણાના અભાવથી ઘડાયેલ અપ્રમાપણાને સાક્ષી ચૈતન્ય ગ્રહણ કરી શકતું નથી. પણ સાક્ષી ચૈતન્ય કેવળ અપ્રમાત્વ ધર્મના આશ્રયરૂપ જ્ઞાન માત્રનું જ ગ્રહણ કરે છે. જો કદાપિ વૃત્તિજ્ઞાનના અવિષય રૂપ અર્થને પણ સાક્ષી પ્રકાશ કરતો હોય તો ઘટ આદિ આકાર વૃત્તિના સમયમાં પટ આદિનો પણ સાક્ષી ચૈતન્ય-વડે પ્રકાશ થવો જોઈએ. માટે પ્રમાત્વની માફક અપ્રમાત્વ સ્વતઃગ્રાહ્ય નથી. પણ પરતઃગ્રાહ્ય છે. તેમાં 'સ્વાશ્રયગ્રાહકાતિરિક્ત-સામગ્રી ગ્રાહ્યત્વં પરતો ગ્રાહ્યત્વમ્' અર્થ:-પ્રમાત્વ ધર્મના આશ્રય-રૂપ જે અપ્રમાજ્ઞાન છે, તેના ગ્રાહકરૂપ સામગ્રીથી ભિન્ન સામગ્રીવડે જે ગ્રાહ્યત્વ છે, તે જ અપ્રમાપણામાં પરતઃગ્રાહ્યતા છે. જેમ અપ્રમાત્વ ધર્મના આશ્રયરૂપ 'આ રૂપું' છે' એવું અપ્રમા જ્ઞાન છે, તે અપ્રમા જ્ઞાનનો ગ્રાહક સાક્ષી ચૈતન્ય છે. આ સાક્ષી ચૈતન્ય અપ્રમાત્વ ધર્મનું ગ્રહણ કરતો નથી. પણ સાક્ષી ચૈતન્યથી ભિન્ન જે અનુમાનરૂપ સામગ્રી છે, તેવડે અપ્રમાત્વ ધર્મનું ગ્રહણ થાય છે. આ જ અપ્રમાત્વમાં પરતઃગ્રાહ્યત્વ છે.

અનુમાનનો પ્રકાર.

મનુષ્યની ઈષ્ટ સાધનના જ્ઞાન પછી પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિ સંવાદી પ્રવૃત્તિ તથા વિસંવાદી પ્રવૃત્તિ એવા ભેદ-વડે બે પ્રકારની છે. તેમાં સફલ પ્રવૃત્તિનું નામ સંવાદી પ્રવૃત્તિ છે તથા નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિનું નામ વિસંવાદી પ્રવૃત્તિ છે. આ વિસંવાદી પ્રવૃત્તિથી અપ્રમાત્વનું અનુમાન થાય છે. આ અનુમાન નીચે પ્રમાણે છે:- 'શુક્તૌ રજતં જ્ઞાનં અપ્રમા વિસંવાદિ પ્રવૃત્તિજનકત્વાત્ યન્નૈવં તન્નૈવં યથા પ્રમા' અર્થ:-છીપમાં આ રૂપું છે,

એવું જ્ઞાન અપ્રમારૂપ છે. કારણકે તે નિષ્કળ પ્રવૃત્તિને ઉત્પન્ન કરે છે. જે જે જ્ઞાન અપ્રમારૂપ નથી હોતું, તે તે જ્ઞાન નિષ્કળ પ્રવૃત્તિનું ઉત્પન્ન કરનાર નથી. જેમકે પ્રમાજ્ઞાન છે.' આ રીતના અનુમાનવડે મનુષ્ય રૂપાના જ્ઞાનમાં અપ્રમાત્વનો નિશ્ચય કરે છે. આ જ અપ્રમાત્વમાં પરતઃપ્રા-
હ્યતા છે. વળી જેમ પ્રમાત્વના જ્ઞાનમાં સ્વતઃપણું છે, તેમ પ્રમાત્વની ઉત્પત્તિમાં પણ સ્વતઃપણું છે. અહીં જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી સામાન્ય સામગ્રીવડે જે જન્યતા, તે પ્રમાત્વની ઉત્પત્તિમાં સ્વતઃપણું છે. આ રીતે અપ્રમાત્વના જ્ઞાનમાં જેમ પરતઃપણું છે, તેમ અપ્રમાત્વની ઉત્પત્તિમાં પણ પરતઃપણું છે. જ્ઞાનની ઉત્પત્તિની સામાન્ય સામગ્રીથી ભિન્ન દોષનું જે ઉત્પન્ન કરવાપણું, તે અપ્રમાત્વની ઉત્પત્તિમાં પરતઃપણું છે.

શિષ્ય:—પૂર્વે કહેલ રીત પ્રમાણે પ્રમાત્વની ઉત્પત્તિમાં તથા જ્ઞાનમાં જે સ્વતઃપણું માનશે તો પૂર્વના અદૃષ્ટ સ્થળમાં આ જળ છે, આ રીતના જ્ઞાન પછી મનુષ્યને જળનું જ્ઞાન, પ્રમારૂપે છે કે નથી, આ રીતનો સંશય થવો જોઈએ નહિ. કારણ કે આપના મત પ્રમાણે જ્ઞાનનું પ્રમા-
પણું સાક્ષી ચૈતન્યથી નિશ્ચય કરાયલું છે. પણ નિશ્ચિત અર્થમાં સંશય થતો નથી.

ગુરુ:—આ સ્થળે સંશયને ઉત્પન્ન કરનાર દોષથી ઘડા-
યલા સંશયની સામગ્રી પ્રમાત્વ ગ્રાહક સામગ્રીથી બળવાન છે. માટે જળના જ્ઞાનમાં પ્રમાપણાનો નિશ્ચય થવાથી પ્રમા-
પણાનો સંશય સંભવે છે. આ રીતે સ્વતઃપ્રાહ્ય પ્રમાપણાના નિશ્ચયવડે પ્રમાના સંશયની નિવૃત્તિ બની શકે છે.

કરણસંશય તથા તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

આમાં તત્ત્વમસિ આદિ વેદાંત વાક્ય, અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં પ્રમાણરૂપે છે, અથવા નથી, આ રીતની વેદાંત વાક્યરૂપ પ્રમાણમાં જે અસંભાવના, તેનું નામ કરણસંશય છે. આ કરણ સંશયની નિવૃત્તિ બ્રહ્મવેદા ગુરુના મુખથી વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણથી નિવૃત્ત થાય છે. આ શ્રવણનું સ્વરૂપ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. માટે તેનું અહીં ફરી નિરૂપણ કર્યું નથી. આ ઉક્ત શ્રવણ શારીરક મીમાંસાના પ્રથમ અધ્યાયના પઠનવડે સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે પ્રમાણગત સંશયનું નિરૂપણ છે.

પ્રમેયગત સંશય તથા તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

પ્રમાણબળ્ય જ્ઞાનના વિષયનું નામ પ્રમેય છે. આ પ્રમેયમાં જે સંશય, તે પ્રમેય સંશય કહેવાય છે. પ્રમેયગત સંશય પણ અનાત્મગત સંશય તથા આત્મગત સંશય, એવા બેદવડે બે પ્રકારનો છે. અનાત્મરૂપ સ્થાણુ આદિમાં મનુષ્યને સ્થાણુ છે કે પુરુષ છે, આ રીતનો સંશય અનાત્મગત સંશય કહેવાય છે. આ અનાત્મગત સંશય સાધારણ ધર્મના દર્શનથી ઉત્પન્ન થાય છે. જેમકે સ્થાણુનો તથા પુરુષનો સાધારણ ધર્મ, જે સાડાત્રણ હાથ પરિમાણનું ઊંચાપણું છે, તેના દર્શનથી આ સંશય ઉત્પન્ન થાય છે. વળી સ્થાણુ આદિના અસાધારણ ધર્મના જ્ઞાનરૂપ વિશેષ દર્શનથી ઉક્ત સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે. અહીં સ્થાણુપણુનો નિશ્ચય કરાવનાર વાંકાપણું તથા ખડખડા આદિપણું સ્થાણુના સાધારણ ધર્મ છે. વળી પુરુષપણુનો નિશ્ચય કરાવનાર હસ્ત, પાદ, શિર આદિ અવયવ પુરુષના અસાધારણ ધર્મરૂપે છે. આ અસાધારણ ધર્મના જ્ઞાનથી ઉક્ત સંશયની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. વળી મનુષ્યને પોતાના

આત્મામાં જે સંશય થાય, તે આત્મગત સંશય કહેવાય છે. આ આત્મગત સંશય વિપ્રતિપત્તિવાળો હોવાથી અનેક પ્રકારનો છે. અહીં પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થનાં પ્રતિપાદક વાદીઓનાં અનેક વચનનું નામ વિપ્રતિપત્તિ છે. આ વિપ્રતિપત્તિનું વર્ણન શ્રીભગવાન ભાષ્યકારે નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—ચૈતન્ય-વિશિષ્ટ સ્થૂલ દેહ આત્મા છે, આ રીતે પ્રાકૃત જીવ તથા લોકાયતિકો માને છે. વળી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો જ આત્મા છે, એમ કેટલાક માને છે. વળી મન જ આત્મા છે, એમ કેટલાક માને છે. ક્ષણિક વિજ્ઞાન આત્મા છે, એમ કેટલાક માને છે. આત્મા શૂન્યરૂપે છે, એમ કેટલાક માને છે. વળી દેહ ઇન્દ્રિય આદિથી ભિન્ન કર્તારૂપે તથા ભોક્તારૂપે આત્મા છે, એમ કેટલાક માને છે. આત્મા કેવળ ભોક્તા છે, પણ કર્તા નથી, એમ કેટલાક માને છે. વળી કર્તા ભોક્તાથી ભિન્ન સર્વજ્ઞરૂપે તથા સર્વ શક્તિમાનરૂપે ઈશ્વર જ આત્મા છે, આમ કેટલાએક માને છે. આત્મા ઉપાધિના સંબંધથી કર્તા તથા ભોક્તારૂપે છતાં વાસ્તવિક રીતે સિદ્ધ છે, એમ કેટલાએક માને છે. વળી પૂર્વોક્તવાદી દેહાદિરૂપ આત્માની સિદ્ધિ માટે યથાયોગ્ય યુક્તિ તથા પ્રમાણ આદિનું નિરૂપણ કરે છે. આ રીતે પરસ્પર વિરુદ્ધ અર્થના પ્રતિપાદકરૂપ વાદીઓના વચનરૂપ પ્રતિપત્તિથી મનુષ્યને આત્માનો સંશય અનેક પ્રકારે થાય છે. આ આત્મા જો કે એક તથા અદ્વિતીયરૂપે છે, છતાં ઉપાધિના ભેદવડે તે પરમાત્મા તથા જીવાત્મા એમ બે પ્રકારનો કહેવાય છે. તેમાં તત્ત્વ-મસિ આદિ મહાવાક્યમાં રહેલ તત્પદના અર્થરૂપ માયા ઉપહિત બ્રહ્મનું નામ પરમાત્મા છે તથા ત્વંપદના અર્થરૂપ શરીર ઉપહિત ચૈતન્યનું નામ જીવાત્મા છે. આ બેમાં પ્રથમ તત્પદાર્થરૂપ પરમાત્મામાં અનેક પ્રકારનો સંશય જોવામાં આવે છે. જેમકે આ બ્રહ્મ શું અદ્વિતીય અથવા તો દ્વિતીયરૂપે છે? વળી તે બ્રહ્મ અદ્વિતીયરૂપે થઈ આનંદ ગુણવાળો છે

અથવા શું આનંદ સ્વરૂપે છે? બ્રહ્મ શું જ્ઞાન ગુણવાળો છે અથવા જ્ઞાનસ્વરૂપે છે? બ્રહ્મ સત્તા જાતિવાળો છે અથવા સત્તાસ્વરૂપે છે? વળી બ્રહ્મ સગુણ છે કે નિર્ગુણ છે, ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના સંશયો મનુષ્યને તત્પદાર્થરૂપ બ્રહ્મમાં થાય છે.

તત્ત્વપદાર્થ જીવાત્મામાં સંશય.

આ આત્મા દેહ તથા ઇન્દ્રિય આદિથી ભિન્ન છે કે નથી? તે દેહ તથા ઇન્દ્રિય આદિથી ભિન્ન છતાં કર્તારૂપે છે કે અકર્તારૂપે છે? અકર્તારૂપે છતાં શું તે ચિદ્ રૂપે છે કે અચિદ્ રૂપે છે? ચિદ્ રૂપે છતાં તે આનંદરૂપે છે કે નથી? આનંદરૂપે છે છતાં તે પરિણામીરૂપે છે કે કૂટસ્થરૂપે છે? વળી કૂટસ્થ છતાં આ આત્મા સત્તા જાતિવાળો છે કે સત્તારૂપે છે? ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના સંશય મનુષ્યને તત્ત્વપદાર્થરૂપ જીવાત્મામાં થાય છે. આ જીવાત્મા સત્, ચિત્ તથા આનંદસ્વરૂપે છતાં તેની પરમાત્મા સાથે એકતા છે કે નહિ?

મોક્ષના સાધનમાં સંશય.

જીવ તથા બ્રહ્મની એકતા છતાં એકતાનું જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે છે કે નથી? જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે છતાં તે જ્ઞાન કર્મયુક્ત મોક્ષના સાધનરૂપે છે કે કેવળ જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે છે? ઇત્યાદિ સર્વ સંશય આત્મગત સંશય કહેવાય છે. આ સર્વ આત્મગત સંશયની નિવૃત્તિ તર્કરૂપી મનનવડે થાય છે. તેમાં કહ્યું છે કે, 'અનિષ્ટપ્રસંગકઃ તર્કઃ અર્થઃ—જે યુક્તિ પ્રતિવાદીના અનિષ્ટની સિદ્ધિ કરે, તે યુક્તિ તર્ક કહેવાય છે.' અર્થાત્ વ્યાખ્યાના આરોપણથી વ્યાપકની જે પ્રાપ્તિ, તેનું નામ તર્ક છે. અહીં વ્યાખ્યાનના આશ્રયનું નામ વ્યાખ્યા છે તથા વ્યાખ્યાનના કરનારાનું નામ વ્યાપક છે. આ વ્યાખ્યાનના સ્વરૂપનું દ્વિતીય

પરિચ્છેદમાં આપણે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. જેમકે પર્વતપર ધૂમાડો જેવા છતાં પ્રતિવાદી પર્વતપર અગ્નિ માનતો નથી. આ રીતનું પ્રતિવાદીનું જે માનવું, તે તર્ક છે. વળી ધૂમ તથા વહ્નિનો કાર્ય કારણભાવ લોકપ્રસિદ્ધ છે. વળી કારણ વિના કાર્ય હોતું નથી, આ વાત પણ લોકપ્રસિદ્ધ છે. માટે પર્વતમાં જે વહ્નિ ન હોય તો વહ્નિના કાર્યરૂપ ધૂમ પણ હોવો જોઈએ નહિ. પર્વતમાં ધૂમનો અભાવ પ્રતિવાદીને અનિષ્ટ છે. આ પ્રતિવાદીના અનિષ્ટની સિદ્ધિ ઉક્ત તર્કથી થાય છે. આ ઉક્ત તર્કમાં વહ્નિના અભાવરૂપ વ્યાખ્યાના આરોપણવડે ધૂમાભાવરૂપ વ્યાપકનું આપાદન કર્યું છે. માટે આ ઉક્ત લક્ષણ આ પ્રસિદ્ધ તર્કમાં સાંભળે છે. આજ પ્રમાણે હવે પછી કહેવામાં આવતા તર્કમાં પણ ઉક્ત લક્ષણનો સમાસ જાણી લેવો.

આત્મસંશયના નાશરૂપ તર્ક.

તર્કમાં પણ પ્રથમ તત્પદાર્થરૂપ પરમાત્માના અદ્વિતીયપણાના સાધકરૂપ તર્કનું નિરૂપણ તું સાંભળ. જે કદાપિ આકાશ આદિ પ્રપંચ સત્ય હોય તો બ્રહ્મને અદ્વિતીયરૂપે કહેનારી એકમેવાદ્વિતીયં બ્રહ્મ આ શ્રુતિનો વિરોધ થશે. અર્થાત્ સદ્વિતીય બ્રહ્મને અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપે કહેનારી શ્રુતિ મિથ્યા વાદીરૂપ હોવાથી અપ્રમાણરૂપ થશે. પણ શ્રુતિની અપ્રમાણતા આસ્તિક વાદીને ઈષ્ટ નથી. માટે પ્રપંચને મિથ્યા માનવો જોઈએ. પ્રપંચ મિથ્યા થવે અદ્વૈત શ્રુતિમાં વિરોધ આવશે નહિ.

શિષ્ય:—બ્રહ્મને જે અદ્વિતીયરૂપે માનીએ તો ભેદનું પ્રતિપાદન કરનારી શ્રુતિમાં વિરોધ આવશે. આ શ્રુતિના વિરોધથી અદ્વૈત શ્રુતિ અદ્વૈતના પ્રતિપાદકરૂપે નથી, પણ કોઈ અન્ય અર્થના પ્રતિપાદકરૂપે છે. માટે પ્રપંચની સત્યતા માનવામાં અદ્વૈત શ્રુતિમાં વિરોધ આવતો નથી.

ગુરુ:—અધિકારી પુરુષને જે અર્થ ઈષ્ટ ફળના હેતુરૂપ હોય છે તથા પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુવડે અજ્ઞાત હોય છે, તે અર્થમાં જ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે. અહીં અદ્વૈત પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુવડે અજ્ઞાત છે. વળી અદ્વૈત પ્રજ્ઞાજ્ઞાનથી અધિકારી મનુષ્યને બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈષ ભવતિ, તરતિ શોકમાત્મવિત્ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં મોક્ષરૂપ નિર-તિશય પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે શ્રુતિનું તાત્પર્ય અદ્વૈતમાં જ સંભવે છે. અન્ય કોઈ અર્થમાં તાત્પર્ય સંભવતું નથી. વળી દ્વૈતરૂપ ભેદ તો પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુવડે જ્ઞાત છે તથા ભેદના જ્ઞાનથી કોઈ ઈષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ ઉદરમંતરં કુરુતેઽથ તસ્ય મયં ભવતિ. મૃત્યોઃ સં મૃત્યુમાપ્નોતિ ય इह नानेव पश्यति ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં ભેદદર્શન પુરુષને અનર્થની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી અથ યોઽન્યાં દેવતામુપાસ્તેઽન્યો સા વન્યોહમસ્મીતિ ન સ વેદ યથા પશુઃ આ શ્રુતિમાં ભેદદર્શી પુરુષને પશુની તુલ્યતા કહીને ભેદની નિંદા કરી છે. માટે ભેદમાં શ્રુતિનું તાત્પર્ય સંભવતું નથી. જે કદાપિ શ્રુતિ ભેદનું જ નિરૂપણ કરશે તો પ્રત્યક્ષભેદની અનુવાદકતાવડે શ્રુતિમાં અપ્રમાણુતા પ્રાપ્ત થશે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, ફળયુક્ત અજ્ઞાત અર્થનો બોધ કરનારી અદ્વૈત શ્રુતિ પ્રબળ છે; તથા ફળ-શૂન્ય જ્ઞાનરૂપ અર્થનો બોધ કરનારી ભેદ શ્રુતિ દુર્બળ છે. લોક રિવાજ પ્રમાણે પણ પ્રબળવડે દુર્બળનો બોધ થાય છે. પણ દુર્બળવડે પ્રબળનો બોધ થતો નથી. માટે ભેદ-શ્રુતિના વિરોધથી અદ્વૈત શ્રુતિમાં અન્યપરતા સંભવતી નથી. પણ અદ્વૈત શ્રુતિના વિરોધવડે ભેદ શ્રુતિમાં અન્ય-પરતા સંભવે છે. માટે અદ્વૈત શ્રુતિના વિરોધથી પ્રપંચમાં સત્યપણું સંભવતું નથી. આ રીતે પ્રજ્ઞાના અદ્વિતીયપણાને સાધનાર તર્કવડે પ્રજ્ઞા અદ્વિતીયરૂપે છે કે નહિ, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

પરમાત્મા આનંદરૂપે.

પરમાત્મા જે કદાપિ આનંદરૂપે ન હોય તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિને પુરુષાર્થરૂપતા થશે નહિ. માટે આનંદની પ્રાપ્તિ જ પુરુષાર્થરૂપે હોય છે. જે પરમાત્માની પ્રાપ્તિને અપુરુષાર્થરૂપે માનશે તો પરમાત્માની પ્રાપ્તિને પુરુષાર્થરૂપે કહેનારા આત્મલાભાન્નપરં વિદ્યંતે, પુરુષાન્નપરં કિંચિત્ સા કાષ્ઠા સા પરા ગતિઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ આવશે. પણ શ્રુતિનો વિરોધ સર્વને અનિષ્ટ છે. માટે પરમાત્માને આનંદરૂપે માનવો જોઈએ. આ રીતના તર્કથી પરમાત્મા આનંદરૂપે છે અથવા નથી, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

પરમાત્મા ચૈતન્યરૂપે.

પરમાત્મા જે કદાપિ ચૈતન્યરૂપે ન હોય તો ઘટ આદિની માફક સૂર્ય તથા ચંદ્ર આદિ જગતના પ્રકાશકરૂપે થશે નહિ. બળી પરમાત્માને જે જગતના પ્રકાશકરૂપે નહિ માનશે તો પરમાત્માને સૂર્ય ચંદ્ર આદિ સર્વ જગતના પ્રકાશકરૂપે કહેનારી તસ્ય માસા સર્વમિદં વિમાતિ. તચ્છુબ્રં જ્યોતિષાં જ્યોતિઃ, જ્યોતિષામપિ તજ્જ્યોતિસ્તમસઃ પરમુચ્યતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં વિરોધ આવશે. શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ સર્વને અનિષ્ટ છે, માટે પરમાત્માને ચૈતન્યરૂપે માનવા જોઈએ. આ રીતના તર્કબદે પરમાત્મા ચૈતન્યરૂપે છે અથવા નથી, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

પરમાત્માનો નિર્ગુણ ભાવ.

આ પરમાત્મા જે કદાપિ સગુણરૂપે હોય તો પરમાત્માના નિર્વિશેષ સ્વરૂપને કહેનારી અસ્થૂલમનઃપ્રહસ્વમદીર્ઘમ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના સર્વ વચનનો વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. આ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનો વિરોધ સર્વને અનિષ્ટ છે.

માટે પરમાત્માને નિર્ગુણ માનવા જોઈએ. આ રીતના તર્કથી પરમાત્મા સગુણ છે કે નિર્ગુણ છે, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

ત્વંપદાર્થ આત્મા આનંદરૂપે.

આ આત્મા જો કદાપિ આનંદરૂપે ન હોય તો કેાઈપણ જીવ પોતાના સ્વાર્થ માટે પ્રવૃત્ત થશે નહિ. પણ સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ પોતાના સ્વાર્થ માટે જોવામાં આવે છે. આ લોકપ્રસિદ્ધિમાં વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. વળી યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિએ મૈત્રેયીને કહ્યું છે કે, ન વા અરે પત્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયઃ ભવતિ આત્મનસ્તુ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ આ શ્રુતિથી પતિ જાયા આદિ સર્વ પદાર્થ પોતાના આત્મા માટે પ્રિય કહ્યા છે. આ શ્રુતિના વચનને પણ વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. માટે આત્માને આનંદરૂપે માનવો જોઈએ. આ રીતના તર્કથી આત્મા આનંદરૂપે છે અથવા નથી, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

આત્મા ચૈતન્યરૂપે.

આ આત્મા જો કદાપિ ચૈતન્યરૂપે ન હોય તો ઘટાદિની માફક જડતાવડે સાવચવ હોવાથી અનાત્મારૂપે થશે. આથી પ્રકાશક ચૈતન્યના અભાવથી જગતમાં અંધતા પ્રાપ્ત થશે. વળી આત્માને ચૈતન્યરૂપે કહેનારી યોડ્યં વિજ્ઞાનમવઃ પ્રાણેષુ હ્યંતજ્જ્યોતિઃ પુરુષઃ । અત્રાયં પુરુષઃ સ્વયંજ્યોતિર્ભવતિ, ક્ષેત્રં ક્ષેત્રી તથા કૃત્સ્નં પ્રકાશયતિ મારત ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. આ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનો વિરોધ સર્વને અનિષ્ટ છે. માટે આત્માને ચૈતન્યરૂપે માનવો જોઈએ. આ રીતના તર્કથી આત્મા ચૈતન્યરૂપ છે અથવા નથી, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

આત્માનું અકર્તાપણું.

આ આત્મા જે કદાપિ કર્તા હોય તો વિકારીપણાથી પરિણામી થવાને લીધે અનિત્ય થશે. જે આત્માને અનિત્ય માનશે તો આત્માને નિત્ય કહેનારી અવિનાશી વા અરેડ્યમાત્મા । નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. આ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ સર્વને અનિષ્ટ છે. માટે આત્માને અકર્તારૂપે માનવો જોઈએ. આ રીતના તર્કથી આત્મા કર્તારૂપે છે અથવા અકર્તારૂપે છે, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

તત્ત્વપદાર્થનો અભેદ.

તત્ત્વપદાર્થરૂપ પરમાત્માનો જે કદાપિ ત્વંપદાર્થરૂપ જીવાત્માથી ભિન્ન હોય તો ઘટ આદિની માફક અનાત્મ ભાવવડે અનિત્ય થશે. પરમાત્માને જે અનિત્ય માનીએ તો પરમાત્માને નિત્યરૂપે કહેનારી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ તથા પુરાણ આદિ સર્વ વચનને વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. વળી જીવ તથા બ્રહ્મનો ભેદ માનીએ તો જીવ તથા બ્રહ્મના અભેદનું નિરૂપણ કરનારી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના સર્વ વચનનો વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. આ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિનો વિરોધ સર્વને અનિષ્ટ છે. માટે પરમાત્મા આ જીવાત્માથી અભિન્ન માનવો જોઈએ. આ રીતના તર્કથી પરમાત્મા જીવાત્માથી ભિન્ન છે કે નથી, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે.

કેવળ જ્ઞાનમાં મોક્ષની સાધનતા.

જે કદાપિ કર્મમિશ્રિત જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે હોય તો સ્વર્ગ આદિની માફક કર્મજન્ય થવાથી મોક્ષને અનિત્યપણું પ્રાપ્ત થશે. વળી મોક્ષને જે અનિત્ય માનીએ તો મુક્ત પુરુષને ફરી સંસારની પ્રાપ્તિ થશે. આથી મુક્ત

પુરુષને ફરી સંસારની પ્રાપ્તિનો નિષેધ કરનારી ન સ પુનરાવર્તે, યદ્રત્વા ન નિવર્તે તન્નામ પરમં મમ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનને વિરોધ પ્રાપ્ત થશે. વળી કેવળ જ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિને નિરૂપણ કરનારી જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમ્ । નાન્યઃ પંથા વિચિતેઽ-યનાય । જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ આવશે. આ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનનો વિરોધ સર્વ આસ્તિકને અનિષ્ટ છે. માટે કર્મમિશ્રિત જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે નથી. પણ હું પ્રહ્લરૂપે છું, આ રીતનું અલેદ જ્ઞાન જ મોક્ષના સાધનરૂપે માનવું જોઈએ. આ રીતના તર્કથી કર્મમિશ્રિત જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે છે, અથવા કેવળ જ્ઞાન મોક્ષના સાધનરૂપે છે, આ રીતના સંશયની નિવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિથી કહેવાયલા તર્કરૂપ મનનવડે પૂર્વોક્ત આત્મગત સંશય નિવૃત્ત થાય છે. આ તર્કરૂપ મનનનું લક્ષણ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં નિરૂપણ કરી આવ્યા છેએ, તે અહીં જાણી લેવું. આ મનન શૂરીરક મીમાંસાના દ્વિતીય અધ્યાયના પઠનવડે સિદ્ધ થાય છે. વળી પૂર્વે અયથાર્થ અનુલવ સંશય તથા નિશ્ચય એવા લેદવડે બે પ્રકારનો કહ્યો હતો. તેમાં પ્રથમ સંશયનું નિરૂપણ અહીં સૂધી કર્યું.

નિશ્ચયનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે ‘સંશયવિરોધજ્ઞાનં નિશ્ચયઃ અર્થઃ—પૂર્વોક્ત સંશ-યના વિરોધીરૂપે જે જ્ઞાન છે, તે નિશ્ચય કહેવાય છે.’ મનુ-ષ્યને જે પદાર્થમાં નિશ્ચય થાય છે, તે પદાર્થમાં સંશય હોતો નથી. માટે નિશ્ચયમાં સંશયનું વિરોધીપણું સ્પષ્ટ છે. આ નિશ્ચય પણ યથાર્થ તથા અયથાર્થ, એવા લેદવડે બે પ્રકારનો છે. ‘અવિસંવાદિજ્ઞાનં યથાર્થનિશ્ચયઃ અર્થઃ—ફળમાં પર્ય-વસાનવાળું જે જ્ઞાન, તેનું નામ યથાર્થ નિશ્ચય છે.’ અર્થાત્ જે વસ્તુના નિશ્ચય પછી પ્રવૃત્ત થયેલા પુરુષને તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ

થાય છે, તે નિશ્ચય યથાર્થ નિશ્ચય કહેવાય છે. આ યથાર્થ નિશ્ચયનું નિરૂપણ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં પ્રમારૂપે કરી આવ્યા છીએ. તેમજ તૃતીય પરિચ્છેદમાં પૂર્વે આપણે યથાર્થ સ્મૃતિરૂપે તેનું નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ અર્થાત્ યથાર્થ અનુભવનું તથા યથાર્થ સ્મૃતિનું નામ યથાર્થ નિશ્ચય છે. વળી ‘વિસંવાદિ જ્ઞાનં અયથાર્થનિશ્ચયઃ અર્થઃ—ફળથી રહિત જે જ્ઞાન, તેનું નામ અયથાર્થ નિશ્ચય છે.’ અર્થાત્ જે વસ્તુના નિશ્ચય પછી પ્રવૃત્ત થયલા પુરુષને તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ ન થાય, આ રીતનો નિશ્ચય અયથાર્થ નિશ્ચય કહેવાય છે. અયથાર્થ નિશ્ચય પણ તર્ક તથા વિપર્યય એવા ભેદબદે બે પ્રકારનો છે. તેમાં તર્કનું લક્ષણ તથા ઉદાહરણ આ પરિચ્છેદમાં પૂર્વે નિરૂપણ કરી આવ્યા છે. માટે અહીં તેનું નિરૂપણ કરતા નથી. વહ્નિવાળા તથા ધૂમવાળા પર્વતમાં વહ્નિના અભાવનો તથા ધૂમના અભાવનો વિષય કરનાર જે તર્ક, જેમકે આ પર્વતપર વહ્નિ નથી તેમ ધૂમ પણ નથી, તે અયથાર્થ નિશ્ચયરૂપે કહેવાય છે.

વિપર્યયનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, ‘મિથ્યા જ્ઞાનં વિપર્યયઃ અર્થઃ—જે જ્ઞાન મિથ્યા હોય, તે જ્ઞાન વિપર્યય કહેવાય છે.’ જેમકે છીપમાં આ રૂપું છે, એવું જ્ઞાન તથા રજ્જુમાં આ સર્પ છે, એવું જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન હોવાથી વિપર્યય કહેવાય છે.

મિથ્યાજ્ઞાનનું લક્ષણ.

શિષ્યઃ—આ જ્ઞાનમાં મિથ્યાપણું શું છે ? શું બાધ્યત્વનું નામ મિથ્યાપણું છે કે નિર્વિષયત્વનું નામ મિથ્યાપણું છે ? કોઈ પણ જ્ઞાનનો પોતાના સ્વરૂપે કરી બાધ થતો નથી. માટે બાધ્યત્વનું નામ મિથ્યાપણું છે, એ પ્રથમ પક્ષ સંભવતો નથી. વળી કોઈ પણ જ્ઞાન નિર્વિષય હોતું નથી. માટે બીજો પક્ષ પણ સંભવતો નથી.

ગુરુઃ—મિથ્યાજ્ઞાનનું લક્ષણ હું કહું તે સાંભળ. કહ્યું છે કે, ‘અતસ્મિન્સ્તદ્બુદ્ધિઃ મિથ્યાજ્ઞાનમ્ અર્થઃ—અર્થથી રહિત વસ્તુમાં અર્થની જે બુદ્ધિ, તેનું નામ મિથ્યાજ્ઞાન છે.’ તેમાં જે કે જ્ઞાનના સ્વરૂપથી બાધ હોતો નથી, છતાં વિષયના બાધથી જ્ઞાનનો બાધ કહેવાય છે. આ બાધ્યપણું, એ જ જ્ઞાનમાં મિથ્યાપણું છે. આ વિષયરૂપ બ્રમ પણ નિરૂપાધિક બ્રમ તથા સોપાધિક બ્રમ, એવા લેદવડે બે પ્રકારનો છે. જે બ્રમ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે, તે બ્રમ નિરૂપાધિક બ્રમ કહેવાય છે. વળી જે બ્રમ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાન થવા છતાં નિવૃત્ત થતો નથી, તે બ્રમ સોપાધિક બ્રમ કહેવાય છે. વળી નિરૂપાધિક બ્રમ બાહ્ય તથા આંતર એવા લેદવડે બે પ્રકારનો હોય છે. તેમાં છીપ તથા રજ્જુ આદિમાં, આ રૂપું છે, આ સર્પ છે, ઇત્યાદિ જે બ્રમજ્ઞાન થાય છે, તે બ્રમજ્ઞાન બાહ્ય નિરૂપાધિક બ્રમ કહેવાય છે. વળી હું અજ્ઞાની છું, બ્રહ્મને જાણતો નથી, આ રીતનો જે બ્રમ, તે આંતર નિરૂપાધિક બ્રમ કહેવાય છે. છીપ તથા રજ્જુ આદિના અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી આ રૂપું છે, આ સર્પ છે, ઇત્યાદિ બ્રમની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. વળી આત્મારૂપ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી હું અજ્ઞ છું, આ રીતના બ્રમની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. માટે ઉક્ત બ્રમમાં નિરૂપાધિક બ્રમરૂપતા સંભવે છે. આ જ રીતે સોપાધિક બ્રમ પણ બાહ્ય તથા આંતર એવા લેદવડે બે પ્રકારનો છે. રક્તગુણથી રહિત શુકલ સ્ફટિકમાં રક્ત વર્ણવાળા જપા કુસુમ આદિ દ્રવ્યની સમીપતા થવે ‘આ રક્ત સ્ફટિક છે’ આ રીતનો જે બ્રમ થાય છે, તે બ્રમ બાહ્ય સોપાધિક બ્રમ કહેવાય છે. તેમાં આ સ્ફટિક શુકલ છે, પણ રક્ત નથી, આ રીતનું સ્ફટિકરૂપ અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થવે જ્યાં સૂધી જપા કુસુમ આદિ ઉપાધિની નિવૃત્તિ નથી થતી, ત્યાં સૂધી આ સ્ફટિક રક્ત છે, આ રીતના બ્રમમાં સોપાધિક

બ્રમરૂપતા સંભવે છે. આ રીતે તત્ત્વવેત્તા પુરુષને આકાશ આદિ પ્રપંચનો જે અનુભવ થાય છે, તે પણ બ્રાહ્મ સોપાધિક બ્રમ કહેવાય છે.

શિષ્ય:—રક્ત સ્ફટિક છે, આ બ્રમમાં જ્યાં કુસુમ આદિ ઉપાધિ વિદ્યમાન છે, માટે બ્રમમાં સોપાધિકપણું સંભવે છે. પણ પ્રપંચમાં કોઈ ઉપાધિ જોવામાં આવતી નથી, માટે પ્રપંચ બ્રમમાં સોપાધિકપણું સંભવતું નથી.

ગુરુ:—પ્રપંચ બ્રમમાં પણ પ્રારબ્ધ કર્મસંહિત વિક્ષેપ શક્તિવાળું અજ્ઞાન જ ઉપાધિરૂપે છે. કારણ કે હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના અધિષ્ઠાન બ્રહ્મના જ્ઞાનવડે આવરણ શક્તિવાળું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થવે, વિક્ષેપ શક્તિવાળા અજ્ઞાનને લીધે પ્રારબ્ધ કર્મના નાશપર્યંત તત્ત્વવેત્તા પુરુષને પણ આકાશાદિ પ્રપંચનો અનુભવ થાય છે. માટે આ સ્ફટિક રક્ત છે, એવા બ્રમની માફક પ્રપંચ બ્રમને પણ સોપાધિકપણું સંભવે છે. વળી હું કર્તા છું, હું લોકતા છું, આ રીતની આત્મામાં જે કર્તૃત્વ તથા લોકતૃત્વ બુદ્ધિ છે, તે બુદ્ધિ આંતર સોપાધિક બ્રમરૂપે કહેવાય છે. આ બ્રમમાં અંતઃકરણ જ ઉપાધિરૂપે જાણીવું. કારણ કે આત્મા વાસ્તવિક રીતે અસંગ તથા નિર્વિકાર છે. આવા આત્મામાં સ્વરૂપે કરી કર્તૃત્વ તથા લોકતૃત્વ સંભવતું નથી. પણ અંતઃકરણમાં રહેલ કર્તૃત્વ તથા લોકતૃત્વ આદિ ધર્મ અવિવેકને લીધે આત્મામાં આરોપણ કરાય છે. માટે હું કર્તા, હું લોકતા ઇત્યાદિ બુદ્ધિમાં સોપાધિક બ્રમરૂપતા સંભવે છે. આ રીતે સ્વપ્નમાં રથ આદિ પદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે, તે જ્ઞાન પણ આંતર સોપાધિક બ્રમરૂપ જ છે, પણ સ્મૃતિરૂપ નથી. કારણ કે સ્વપ્નનું જ્ઞાન જો કદાપિ સ્મૃતિરૂપ હોય તો હું રથયુક્ત છું, આ રીતનું જ્ઞાન થાત. પણ સ્વપ્નમાં હું રથવાળો છું, આ

રીતનું જ્ઞાન થતું નથી. વળી આ રથ છે, હું આ રથને જોઉં છું, આ રીતનું જ્ઞાન થાય છે. માટે સ્વપ્નનું જ્ઞાન સોપાધિક ભ્રમરૂપ અયથાર્થ અનુભવ છે, પણ સ્મૃતિરૂપ નથી. માટે સ્વપ્નને અયથાર્થ સ્મૃતિરૂપે માનનારા તાકિકોનો મત ખોટો છે.

શિષ્ય:-જો સ્વપ્નના જ્ઞાનને તમે સ્મૃતિરૂપે નહિ માનશો, પણ અનુભવરૂપે માનશો તો અનુભવના વિષયરૂપ રથ આદિ પદાર્થની પણ ઉત્પત્તિ માનવી પડશે. વળી સ્વપ્નમાં રથ આદિની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. કારણ કે જાગ્રતાવસ્થામાં જેટલા દેશમાં તથા જેટલો સમય રથ આદિની ઉત્પત્તિ હોય છે, તે દેશ તથા કાળ સ્વપ્નમાં નથી. વળી રથ આદિની ઉત્પત્તિમાં લાકડું, સુથાર આદિ જે સામગ્રી જોઈએ, તે સ્વપ્નમાં નથી. વળી કારણ સામગ્રી વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. માટે સ્વપ્નમાં રથ આદિની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. માટે સ્વપ્નમાં રથ આદિનું જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપે માનવું જોઈએ. વળી સ્વપ્નનું જ્ઞાન નિદ્રા દોષ-જન્ય છે, જેથી હું રથવાળો છું, એવા જ્ઞાનને બદલે આ રથ છે, આ રીતનો ભ્રમ થાય છે.

ગુરુ:-ખાણુ આદિમાં રહેલ વ્યાવહારિક રૂપાની સામગ્રીથી પ્રાતિભાસિક રૂપાની ઉત્પત્તિની સામગ્રી જેમ વિલક્ષણ જ હોય છે, તેમ જાગ્રત અવસ્થાના રથ આદિની ઉત્પાદક સામગ્રીથી સ્વપ્નના રથ આદિની ઉત્પાદક સામગ્રી વિલક્ષણ જ હોય છે. આ વિલક્ષણ સામગ્રી નીચે પ્રમાણે છે:-જાગ્રત અવસ્થામાં સુખ દુઃખાદિરૂપ લોગને જોવાવાળાં પુણ્ય તથા પાપરૂપ કર્મની નિવૃત્તિ થવે તથા સ્વપ્નનો લોગ આવવા-વાળા કર્મનો ઉદ્ભવ થવે, તેમ જ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો લય થવે જાગ્રતના રથ આદિ સર્વ વિષયની સંસ્કારરૂપે જે વાસના છે તથા ઇન્દ્રિય આદિની સંસ્કારરૂપે જે વાસના

છે, તે સર્વ વાસનાઓના આશ્રયરૂપ તથા નિદ્રાના દોષવાળું જે અંતઃકરણ છે, તે અંતઃકરણ સ્વપ્ન અવસ્થામાં રથાદિ વિષયાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ જ રથાદિના આહકરૂપ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયાકાર પરિણામને પામે છે તથા રથાદિ વિષયાકાર વૃત્તિરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે જાગ્રતના રથાદિ સામગ્રીથી સ્વપ્નના પ્રાતિભાસિક રથ આદિની સામગ્રી વિલક્ષણ જ હોય છે.

શિષ્ય:—જેમ જાગ્રત અવસ્થામાં પ્રમાતા, પ્રમાણ તથા પ્રમેયરૂપ વ્યવહાર હોય છે. માટે સ્વપ્નના પદાર્થને પ્રાતિભાસિકરૂપે કહેવા સંભવતા નથી.

ગુરુ:—જાગ્રતના પદાર્થ ભૂતના કાર્યરૂપે હોવાથી ચિરકાળ પર્યંત રહેનારા છે, પણ સ્વપ્નના રથ આદિ પદાર્થ વાસનાવિશિષ્ટ અંતઃકરણના પરિણામરૂપે હોવાથી વાસનામય છે. આ કારણથી જ સ્વપ્નના પદાર્થ અલ્પ કાળ પર્યંત સ્થાયી છે. આ રીતે સ્વપ્નના પદાર્થમાં જાગ્રતના પદાર્થથી વિલક્ષણપણું હોવાથી પ્રાતિભાસિકપણું સંભવે છે. વળી જેમ છીપમાં રૂપાનું જ્ઞાન દોષજન્ય છે, તેમ સ્વપ્નના પદાર્થનું જ્ઞાન પણ નિદ્રારૂપ દોષજન્ય છે. માટે જ્ઞાનમાં ભ્રમરૂપતા સંભવે છે.

શિષ્ય:—જાગ્રત અવસ્થામાં સૂર્યાદિ જ્યોતિના પ્રકાશવડે સહકારી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિય વિદ્યમાન છે. માટે ઇન્દ્રિયોવડે રૂપાદિ પદાર્થનું જ્ઞાન સંભવે છે. વળી સ્વપ્ન અવસ્થામાં ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો અભાવ હોય છે, માટે સ્વપ્નમાં રૂપાદિ પદાર્થનો અનુભવ કેવી રીતે સંભવે ?

ગુરુ:—સ્વપ્નમાં વાસનાવિશિષ્ટ જે અંતઃકરણ વિષય ઇન્દ્રિયાદિરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે, તે અંતઃકરણ ઉપહિત સાક્ષાત્ જૈતન્ય સ્વપ્નના રથ આદિ પદાર્થનો પ્રકાશ કરે છે.

શિષ્ય:-સ્વપ્નમાં સાક્ષી પોતે કોઈ બીજા સાક્ષીવડે પ્રકાશિત થઈ રથ આદિનો પ્રકાશ કરે છે અથવા શું અપ્રકાશિત થઈ પ્રકાશ કરે છે? તેમાં જે પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશું તો અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે પ્રથમ સાક્ષીની માફક બીજો સાક્ષી પણ કોઈ ત્રીજા સાક્ષીવડે થઈ પ્રકાશિત થઈ પ્રકાશ કરશે. તેમ ત્રીજો સાક્ષી પણ કોઈ ચોથા સાક્ષીવડે પ્રકાશિત થઈ પ્રકાશ કરશે. આ રીતે પૂર્વ પૂર્વ સાક્ષીના પ્રકાશ માટે ઉત્તરોત્તર સાક્ષીનો અંગીકાર કરવાથી અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. વળી જે બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશું તો નહિ જણાયલો હોવાથી અર્થાત જડરૂપે થયેલ સાક્ષી, સ્વપ્નના પદાર્થને કેવી રીતે પ્રકાશશે?

ગુરુ:-સાક્ષી ચૈતન્ય સ્વયં પ્રકાશ છે, અર્થાત્ પોતેજ પોતાવડે પ્રકાશમાન છે. માટે સાક્ષીમાં પૂર્વોક્ત અનવસ્થા તથા જડતા પ્રાપ્ત થતી નથી. આવો પ્રકાશરૂપ સાક્ષીજ સ્વપ્નના પદાર્થનો પ્રકાશ કરે છે. માટે સ્વપ્ન અવસ્થામાં સાક્ષી ચૈતન્યનું સ્વપ્રકાશપણું જાણવું સુગમ હોય છે.

શિષ્ય:-‘યેન સૂર્યસ્તપતિ તેજસેન્નઃ । તમેષમાંતમનુભાતિ સર્વમ્ । તસ્યા માસા સર્વમિદં વિભાતિ । ન તત્ર સૂર્યોભાતિ ન ચન્દ્રતારકમ્’ અર્થ:- જે પરબ્રહ્મથી તેજવડે પ્રકાશ પામેલ સૂર્ય પ્રકાશે છે. આ પરબ્રહ્મના પ્રકાશવાથી સર્વ પ્રકાશે છે. તેમના તેજવડે આ સર્વ પ્રકાશને પામે છે. આ બ્રહ્મમાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોતો નથી, તેમજ ચંદ્ર કે તારાનો પ્રકાશ હોતો નથી. ” ઇત્યાદિ શ્રુતિઓએ સાક્ષી ચૈતન્યને સૂર્ય ચંદ્ર આદિ સર્વ જગતના પ્રકાશરૂપે કહ્યો છે. વળી સૂર્ય ચંદ્ર આદિ જ્યોતિનું અપ્રકાશપણું કહ્યું છે. એજ સાક્ષી ચૈતન્યમાં સ્વપ્રકાશપણું છે. માટે સાક્ષી ચૈતન્યનું સ્વપ્રકાશપણું જાણતે અવસ્થામાં નિર્ણયિત જ છે. પણ જાણત

અવસ્થાને છોડી દઇ સ્વપ્ન અવસ્થામાં સાક્ષી ચૈતન્યનું સ્વપ્રકાશપણું કહેવું અનુચિત છે.

ગુરુ:-જો કે વિવેકી પુરુષને જાગ્રત અવસ્થામાં પણ સાક્ષીનું સ્વપ્રકાશપણું સુવિજેય છે, છતાં અવિવેકી પુરુષને જાગ્રત અવસ્થામાં સાક્ષીનું સ્વપ્રકાશપણું દુર્વિજેય જ છે. કારણ કે જાગ્રત અવસ્થામાં મનુષ્યના ગમન આગમન આદિ વ્યવહાર સૂર્યરૂપી જ્યોતિવડે થાય છે. વળી સૂર્યરૂપ જ્યોતિનો અભાવ થવે ચંદ્રરૂપ જ્યોતિવડે વ્યવહાર થાય છે. વળી ચંદ્રરૂપ જ્યોતિનો અભાવ થવે અગ્નિરૂપ જ્યોતિવડે વ્યવહાર થાય છે. વળી અગ્નિરૂપ જ્યોતિનો અભાવ થવે ગાઠ અંધકારમાં શબ્દરૂપ જ્યોતિવડે વ્યવહાર થાય છે. આ રીતે જાગ્રત અવસ્થામાં વ્યવહારના સાધકરૂપ સૂર્યાદિરૂપ અનેક જ્યોતિ મળવાથી સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ જ્યોતિ છે. માટે જાગ્રત અવસ્થામાં અવિવેકી પુરુષને સાક્ષી ચૈતન્યના સ્વપ્રકાશપણાનો નિર્ણય થઇ શકતો નથી. વળી સ્વપ્ન અવસ્થામાં જાગ્રત અવસ્થાની માફક સર્વ વ્યવહાર થાય છે. વળી જે જે વ્યવહાર થાય છે, તે તે કોઈ જ્યોતિવડે સાધ્ય હોય છે. માટે સ્વપ્નના વ્યવહારના સાધકરૂપે કોઈ જ્યોતિ અવશ્ય માનવું જોઈએ. જો કે સ્વાનમાં અંતઃકરણ તથા અજ્ઞાન વિદ્યમાન છે, છતાં અંતઃકરણ વિષયાદિ આકાર પરિણામને પામે છે, માટે અંતઃકરણનું જ્યોતિપણું સંભવતું નથી. વળી અજ્ઞાન તમની માફક પ્રકાશકના વિરોધીરૂપે છે, માટે અજ્ઞાનનું જ્યોતિપણું સંભવતું નથી. છેવટમાં સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ જ્યોતિ જ સ્વપ્ન વ્યવહારના સાધકરૂપે સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે અવિવેકી પુરુષને સ્વપ્ન અવસ્થામાં સાક્ષી ચૈતન્યના સ્વપ્રકાશપણાનો નિર્ણય થઇ શકે છે. માટે સ્વપ્ન અવસ્થામાં સાક્ષી ચૈતન્યનું સ્વપ્રકાશપણું સુવિજેય છે, એમ કહેવું સંભવે છે. આ અભિપ્રાયને લઈ ‘અજ્ઞાનં પુરુષઃ સ્વયંજ્યોતિર્ભવતિ સ્વપ્નમાં આ પુરુષ સ્વયંજ્યોતિરૂપે થાય છે.’ આ

બૃહદારણ્યકની શ્રુતિમાં સ્વપ્ન અવસ્થા જ સાક્ષી આત્મા સ્વયંજ્યોતિરૂપે કહ્યો છે. અહીં સ્વયંજ્યોતિ, સ્વપ્રકાશ, સ્વયંપ્રકાશમાન, આ ત્રણે શબ્દનો એક જ અર્થ જાણવો. આ સાક્ષીનું લક્ષણ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં કહી આવ્યા છીએ.

સાક્ષી ચૈતન્યનું સ્વપ્રકાશપણું,

કહ્યું કે “ચૈતન્યાવિષયત્વં સ્વપ્રકાશત્વમ્” અર્થ:-ઇન્દ્રિય-જન્ય વૃત્તિમાં પ્રતિબિંબિત જે ચૈતન્ય છે, તેનું નામ ફળ ચૈતન્ય છે. આ ફળ ચૈતન્યનું જે અવિષયપણું, તે જ સાક્ષી ચૈતન્યમાં સ્વપ્રકાશપણું છે.’ અથવા તો ‘અવેદ્યત્વે સતિ અપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વં સ્વપ્રકાશત્વમ્” અર્થ:-ફળ ચૈતન્યના અવિષયરૂપ થઈ અપરોક્ષ વ્યવહારનું જે યોગ્યપણું, તે સાક્ષી ચૈતન્યમાં સ્વપ્રકાશપણું છે.’ અહીં અપરોક્ષ વ્યવહારવડે પ્રમાણજન્ય વૃત્તિનું ગ્રહણ કરવું. તેમાં અપરોક્ષ વ્યવહારના યોગ્ય ઘટ આદિમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે અવેદ્યત્વે સતિ આ પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી ઘટ આદિમાં પ્રળ ચૈતન્યનું અવિષયરૂપ અવેદ્યપણું નથી. અવેદ્ય ધર્માધર્મમાં આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે અપરોક્ષવ્યવહારયોગ્યત્વમ્ એવા પદનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ અપરોક્ષ વ્યવહાર યોગ્યત્વ ધર્માધર્મમાં નથી, માટે અહીં અતિવ્યાપ્તિ થતી નથી.

શિષ્ય:-જે કે સ્વપ્રકાશ સાક્ષીવડે સ્વપ્નના પદાર્થનો પ્રકાશ થાઓ, પણ રથ આદિ પદાર્થ સ્વપ્નમાં નવીન જ ઉત્પન્ન થાય છે. આમાં શું પ્રમાણ છે ?

ગુરુ:-સાક્ષાત્ વેદની શ્રુતિ જ આ અર્થમાં પ્રમાણરૂપે છે. કહ્યું છે કે, ‘ન તત્ર રથા ન રથયોગા ન પંથાનો ભવંતિ અથ રથાત્રય-યોગાન્ પથઃ સ્જાતિ અર્થ:-જાત અવસ્થામાં જે વ્યાવહારિક રથ છે, તથા તે રથમાં જોડાવાવાળા જે અશ્વો છે તથા તે

અશ્વને ચાલવા યોગ્ય જે માર્ગ છે, તે સર્વનો સ્વપ્નમાં અભાવ છે. તો પણ સ્વપ્નમાં રથને, અશ્વને તથા માર્ગને ઉત્પન્ન કરે છે.” આ શ્રુતિ સ્વપ્નમાં જાગ્રતના રથ આદિના અભાવનું તથા પ્રાતિભાસિક રથ આદિની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કરે છે. માટે રથ આદિનો વિષય કરનારું સ્વપ્નનું જ્ઞાન અનુભવરૂપે છે, પણ સ્મૃતિરૂપે નથી.

શિષ્ય:- આ રીતે સ્વપ્નના જ્ઞાનને જો આપ અનુભવરૂપે માનશો તો સ્વપ્નના રથ આદિ પદાર્થની જાગ્રતમાં પણ અનુવૃત્તિ થવી જોઈએ. કારણકે જે પદાર્થ જે અધિષ્ઠાનમાં કલ્પિત હોય છે, તે અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી જ પદાર્થનો નાશ હોય છે. વળી સ્વપ્નના પદાર્થ બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં કલ્પિત છે. માટે બ્રહ્મ ચૈતન્યના સાક્ષાત્કારવડે સ્વપ્ન પદાર્થનો નાશ થશે. વળી અધિષ્ઠાન બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર મનુષ્યને નથી. તેમજ અધિષ્ઠાન સાક્ષાત્કારથી ભિન્ન બીજું કોઈ સ્વપ્નના પદાર્થનું નિવર્તક નથી. માટે જાગ્રત અવસ્થામાં સ્વપ્નના પદાર્થની અનુવૃત્તિ અવશ્ય થવી જોઈએ. જો કદાપિ આ અર્થમાં ઈષ્ટાપત્તિ કરશો તો સર્વ લોકના અનુભવનો વિરોધ થશે. અર્થાત્ સર્વ લોક સ્વપ્નના પદાર્થનો જાગ્રતમાં અભાવજ માને છે. માટે સ્વપ્નના જ્ઞાનમાં અનુભવરૂપતા સંભવતી નથી.

ગુરુ:- કાર્યનો નાશ બે પ્રકારનો હોય છે. એક બાધ રૂપે હોય છે તથા એક લયરૂપે હોય છે. અધિષ્ઠાનના વાસ્તવ સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારવડે જે કાર્યનો પોતાના ઉપાદાન કારણરૂપ અજ્ઞાન સહિત નાશ છે તેનું નામ બાધ છે. જેમકે છીપરૂપ અધિષ્ઠાનના સાક્ષાત્કારવડે રૂપારૂપી કાર્યનો પોતાના ઉપાદાન કારણરૂપ અજ્ઞાન સહિત નાશ થાય છે. આનું નામ બાધ છે. વળી ઉપાદાન કારણ અવિદ્યમાન થવા છતાં કાર્યનો જે તિરોભાવ માત્ર છે, તેનું નામ લય છે. સ્વપ્નના રથ આદિ પદાર્થ અંત:-

કરણ માયાદ્વારા શુદ્ધ ચૈતન્યમાં અધ્યસ્ત છે. વળી શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ અધિષ્ઠાનનો સાક્ષાત્કાર મનુષ્યને જાગ્રત કાળમાં નથી. માટે છીપ તથા રૂપાની માફક સ્વપ્ન પદાર્થનો આધરૂપ નાશ હોતો નથી. પણ સ્વપ્ન પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે સોપાધિક ભ્રમરૂપે છે. માટે જેમ જપાકુસુમાદિરૂપ ઉપાધિની નિવૃત્તિથી સ્ફટિકમાં લોહિતની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ ઉપાધિની નિવૃત્તિથી સ્વપ્ન પદાર્થની પણ નિવૃત્તિ સંભવે છે. માટે જાગ્રત અવસ્થામાં સ્વપ્નના પદાર્થની અનુવૃત્તિ સંભવતી નથી. તેમાં જાગ્રતના સંસ્કાર, સ્વપ્નમાં ભોગ આપવાવાળાં કર્મ તથા નિદ્રાદોષ, આ ત્રણુ વિશિષ્ટ અંતઃકરણ જ સ્વપ્નમાં ઉપાધિરૂપે છે. અંતઃકરણરૂપ ઉપાધિની નિવૃત્તિથી જાગ્રત અવસ્થામાં સ્વપ્નના પદાર્થ નિવૃત્તિ છે. જે કે જાગ્રતાવસ્થામાં અંતઃકરણસ્વરૂપે કરી વિદ્યમાન છે, છતાં જાગ્રતાવસ્થામાં અંતઃકરણ સ્વપ્નના ભોગને આપવાવાળાં કર્મરૂપી નિદ્રાદોષ વિશિષ્ટ નથી. તેમાં જે પદાર્થ પોતામાં રહેલ ધર્મનું પોતાના સંબંધીમાં આરોપણુ કરે છે, તે પદાર્થ ઉપાધિ કહેવાય છે. જેમકે જપાકુસુમ પોતામાં રહેલ રક્તવર્ણનું પોતાના સંબંધી સ્ફટિકમાં આરોપણુ કરે છે. માટે જપાકુસુમ ઉપાધિરૂપે કહેવાય છે. ભેમ અંતઃકરણપણુ પોતાના કર્તૃત્વ લોકતૃત્વ આદિ ધર્મનું આરોપણુ પોતાના સંબંધીરૂપ આત્મામાં કરે છે. માટે અંતઃકરણ પણુ ઉપાધિરૂપે કહેવાય છે. આ રીતે સ્વપ્નનું જ્ઞાન સોપાધિક ભ્રમરૂપે હોવાથી તેમાં અનુભવરૂપતા સંભવે છે. કેટલાએક ગ્રંથકારો એમ કહે છે કે, સ્વપ્નનો અધ્યાસ સોપાધિક ભ્રમરૂપ નથી. પણ છીપ તથા રૂપાના ભ્રમની માફક નિરૂપાધિક ભ્રમરૂપ જ છે.

શિષ્ય:- સ્વપ્નના અધ્યાસને નિરૂપાધિક ભ્રમરૂપે જો નહિ માનશે તો સ્વપ્ન પદાર્થની અનુવૃત્તિ જાગ્રતમાં પણુ

થવી જોઈએ. કારણ કે નિરૂપાધિક બ્રમની નિવૃત્તિ અધિ-
જ્ઞાનના જ્ઞાનથી જ થાય છે. વળી સ્વપ્ન બ્રમનું અધિજ્ઞાન
પ્રહ્લચૈતન્ય છે. આ પ્રહ્લચૈતન્યનો મનુષ્યને જાગ્રતાવ-
સ્થામાં સાક્ષાત્કાર નથી. માટે સ્વપ્નના પદાર્થનો જાગ્રતાવ-
સ્થામાં બાધ થયો નહિ.

ગુરુ:-જેમ રૂપાના બ્રમનું અધિજ્ઞાનરૂપ છીપનો
સાક્ષાત્કાર નહિ થવા છતાં, તેમ જ રૂપાના બ્રમના ઉપા-
દાન કારણરૂપ અજ્ઞાન વિદ્યમાન હોવા છતાં રૂપાના
બ્રમની નિવૃત્તિ વિરોધી દંડ આદિ પદાર્થના જ્ઞાન-
વડે થઈ જાય છે, તેમ સ્વપ્નબ્રમના અધિજ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લ-
ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર નહિ થવા છતાં, વિરોધી જાગ્રતના
જ્ઞાનવડે સ્વપ્નના પદાર્થની નિવૃત્તિ બની શકે છે. માટે
સ્વપ્નપદાર્થની અનુવૃત્તિ જાગ્રતમાં હોતી નથી. તેથી
રજત બ્રમની માફક સ્વપ્નબ્રમ પણ નિરૂપાધિક બ્રમરૂપ જ છે.

શિષ્ય:-સ્વપ્ન બ્રમને જો નિરૂપાધિક બ્રમરૂપે માનશો
તો પ્રહ્લવેત્તા જ્ઞાની પુરુષને સ્વપ્નબ્રમ થવો જોઈએ નહિ.
કારણ કે સ્વપ્ન પદાર્થના અધિજ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લ ચૈતન્યના સાક્ષા-
ત્કારવડે પ્રહ્લવેત્તા પુરુષનું સ્વપ્નબ્રમનું ઉપાદાન કારણરૂપ
જ્ઞાન નિવૃત્ત થઈ ગયું છે.

ગુરુ:-પ્રહ્લના સાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાન નિવૃત્ત થવા છતાં
અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ અંતઃકરણ આદિની નિવૃત્તિ પ્રારબ્ધ
કર્મના નાશપર્યંત હોતી નથી. વળી પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે
સ્વપ્ન પદાર્થનું સાક્ષાત્ ઉપાદાન કારણ અંતઃકરણ જ છે.
માટે પ્રારબ્ધના નાશપર્યંત પ્રહ્લવેત્તા પુરુષમાં પણ સ્વપ્ન-
બ્રમ સંભવે છે. જો કદાપિ પ્રહ્લસાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાનની
નિવૃત્તિ થવા પછી તત્ત્વવેત્તા પુરુષમાં સ્વપ્નબ્રમ નહિ માનશો
તો તત્ત્વવેત્તા પુરુષને જાગ્રત અવસ્થામાં પણ શબ્દાદિવિષયનો

અનુભવ નહિ થવો જોઈએ. વળી જાગ્રત અવસ્થામાં તત્ત્વવેત્તા પુરુષનો વ્યવહાર પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે. માટે તત્ત્વવેત્તા પુરુષમાં સ્વપ્નજન્ય પણ માનવો જોઈએ. પરંતુ તત્ત્વવેત્તા પુરુષ અજ્ઞાની પુરુષની માફક પોતાના સ્વરૂપમાં કોઈ વ્યવહાર માનતો નથી. આ પ્રમાણે નિરૂપાધિક તથા સોપાધિક એવા બે પ્રકારના વિપર્યયનું નિરૂપણ કર્યું. હવે આ વિપર્યયનો અન્ય પ્રકારે જ વિભાગ થાય છે, તે હું સાંભળ. પૂર્વોક્ત બ્રમરૂપ વિપર્યય બે પ્રકારનો હોય છે; એક અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ તથા બીજો અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ. તેમાં સ્વપ્નના પદાર્થનું જ્ઞાન, મનોરાજ્ય તથા નષ્ટ થયેલા પુત્રાદિનું પ્રત્યક્ષપણું, ઇત્યાદિ બ્રમ અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપે હોય છે. વળી છીપમાં રૂપાનું જ્ઞાન તથા રજ્જુમાં સર્પનું જ્ઞાન ઇત્યાદિ બ્રમ અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપે હોય છે. આ રીતે પૂર્વોક્ત સંશય પણ અવિદ્યાની વૃત્તિરૂપ જ છે.

વિપર્યયની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

હું અજ્ઞાનરૂપે છું, ઇત્યાદિ નિરૂપાધિક વિપર્યય નિદિધ્યાસનવડે નિવૃત્ત થાય છે. વળી સોપાધિ વિપર્યય તે તે ઉપાધિની નિવૃત્તિથી નિવૃત્ત થાય છે. બીજું આપણે વિપરીત ભાવનારૂપ વિપર્યયના નાશરૂપ નિદિધ્યાસનનું સ્વરૂપ બીજા પરિચ્છેદમાં નિરૂપણ કરી આવ્યા છેએ. તે અહીં પણ જાણી લેવું. આ નિદિધ્યાસન શારીરિક મીમાંસાના ત્રીજા અધ્યાયના પઠનવડે સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે શ્રવણવડે પ્રમાણુગત અસંભાવના નિવૃત્ત થવે, મનનવડે પ્રમેયગત અસંભાવના નિવૃત્ત થવે તથા નિદિધ્યાસનવડે વિપરીત ભાવના નિવૃત્ત થવે, અધિકારી પુરુષને તત્ત્વમસિ આદિ વાક્યથી હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આ અપરોક્ષજ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્ય:—શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરવા છતાં કેટલાક પુરુષને પ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થતો નથી, આનું શું કારણ છે ?

ગુરુ:—આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં જેમ પૂર્વોક્ત અસંભાવના તથા વિપરીતભાવના પ્રતિબંધરૂપે હોય છે, તેમ જૂત, ભાવી તથા વર્તમાન, આ ત્રણ પ્રકારનો બીજો પણ પ્રતિબંધ છે. આ પ્રતિબંધ જે પુરુષમાં રહેલ હોય છે, તે પુરુષને શ્રવણ આદિ કરવા છતાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. જે પુરુષને આ પ્રતિબંધ નથી, તે પુરુષ જો વિચાર કરે તો તેને તત્ત્વમસિ વાક્યથી પ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર અવશ્ય થાય છે. આ વાત શ્રી વ્યાસ ભગવાને પણ પ્રહ્મસૂત્રમાં કહી છે. કહ્યું છે કે “એદિકમપ્યપ્રસ્તુતપ્રતિબંધે તદ્દર્શનાત્” અર્થ:—ફળ આપવા માટે સન્મુખ થયેલ જે કર્મવિશેષ છે, તેનું નામ પ્રસ્તુત પ્રતિબંધ છે. અથવા તો પ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિનો વિરોધી જે વાસનાવિશેષ, તેનું નામ પ્રસ્તુત પ્રતિબંધ છે. આ પ્રસ્તુત પ્રતિબંધનો અભાવ થવે મનુષ્યને શ્રવણ મનનાદિથી આ જન્મમાં પ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. વળી પ્રસ્તુત પ્રતિબંધ વિદ્યમાન થવે મનુષ્યને જન્માંતરમાં પ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. જેમકે વામદેવ આદિને થયું છે.” પ્રતિબંધયુક્ત પુરુષને આત્માની દુર્વિજ્ઞેયતાનું નિરૂપણ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કર્યું છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘શ્રવણાયાપિ બહુભિર્યો ન લભ્યઃ શ્રુણ્વંતોપિ બહવો યં ન વિદ્યુઃ’ અર્થ:—આ આત્મા અનેક પુરુષને શ્રવણ માટે પ્રાપ્ત થતો નથી. વળી અનેક મનુષ્યો આત્માનું શ્રવણ કરવા છતાં કોઈ એક પ્રતિબંધને લીધે સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી.’ વળી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “આશ્વર્યવદ્દૈનમન્યઃ શ્રુણોતિ શ્રુત્વાપ્યેનં વેદનં ચૈવ કથિત્” અર્થ:—આ આત્માનું શ્રવણ કેટલાક આશ્ચર્ય સરખું કરે છે. વળી કેટલાક એનું શ્રવણ કરવા છતાં બાજુતા નથી.”

ભૂત, ભાવી તથા વર્તમાનનું સ્વરૂપ.

પૂર્વે અનુભવ કરેલ કોઈ પ્રિય વિષયના દઢ સંસ્કારને લીધે અહ્મચિંતન સમયે ગમે તે કોઈ વિષયનું વારંવાર સ્મરણ, તેનું નામ ભૂતપ્રતિબંધ છે. આ ભૂતપ્રતિબંધ વિષય ઉપહિત અહ્મના ચિંતનવડે નિવૃત્ત થાય છે. જ્યારે કોઈ એક સંન્યાસીને પૂર્વે ગૃહસ્થાશ્રમમાં અનુભવ કરેલ મહિષી આદિ પદાર્થનું વારંવાર સ્મરણ કરવાને લીધે આત્મજ્ઞાનનું શ્રવણ કરવા છતાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું નહિ, ત્યારે ગુરુએ તેની ભૂતપ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરવા માટે સંન્યાસીને મહિષી ઉપહિત અહ્મના ચિંતનનો ઉપદેશ કર્યો. આ ચિંતનથી તે સંન્યાસીને ભૂતપ્રતિબંધ નિવૃત્ત થયો. ત્યાર પછી તે સંન્યાસીને શ્રવણાદિથી આત્મજ્ઞાન થયું. આ રીતની વાત લોકપરંપરાથી ચાત્રી આવે છે. ખીજું ભાવ પ્રતિબંધ, પ્રારબ્ધ કર્મનો શેષ તથા અહ્મલોકની ઈચ્છા, એવા ભેદવડે બે પ્રકારનો છે. ભાવી પ્રતિબંધવાળા મનુષ્યને શ્રવણ આદિ કરવા છતાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી.

શિષ્ય:—પ્રારબ્ધ કર્મને જ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે બે માનશે. જો કોઈ પણ પુરુષને અહ્મનો સાક્ષાત્કાર થશે નહિ. માટે શરીરની સ્થિતિપર્યંત પ્રારબ્ધ કર્મ નાશ થતું નથી. વળી પ્રારબ્ધ કર્મરૂપ પ્રતિબંધને લીધે જ્યારે કોઈને પણ અહ્મ-સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યારે અહ્મસાક્ષાત્કારના શ્રવણાદિ સાધનનું વિધાન કરનારાં આત્મા વા અરે શ્રોતવ્યો મંતવ્યો નિદિધ્યાસિતવ્યઃ આદિ શ્રુતિવચનો અપ્રમાણરૂપે થશે.

ગુરુ:—પ્રારબ્ધકર્મ બે પ્રકારનાં હોય છે; એક ક્લાલિસંધિકૃત પ્રારબ્ધ તથા ખીજું કેવળ પ્રારબ્ધ. અહીં અમુક કર્મવડે મને સ્વર્ગરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ થાય, આ રીતની ફળની જે ઈચ્છા, તેનું નામ ક્લાલિસંધિ છે. આ ક્લાલિ-

સંધિથી કરેલ કર્મ તે ફલાલિસંધિકૃત છે તથા ફલાલિ-
સંધિ વિના કરેલ કર્મ કેવળ પ્રારબ્ધ છે. તેમાં ફલાલિ-
સંધિકૃત પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ, ફળના લોગબડે થાય છે;
પણ અન્ય કોઈ ઉપાયવડે તેનો નાશ થતો નથી. આ ફલા-
લિસંધિકૃત કર્મવાળા મનુષ્યને શ્રવણાદિ કરવા છતાં બ્રહ્મનો
સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થતો નથી. કારણકે ઇચ્છાથી ઘડાયેલી
સામગ્રી સર્વાત્ર પ્રખળ હોય છે. જેમકે બે વસ્તુના જ્ઞાનની
સામગ્રીવાળા મનુષ્યને જે વસ્તુના જ્ઞાનની ઇચ્છા હોય છે,
તે વસ્તુનું પ્રથમ જ્ઞાન થાય છે. પણ અન્ય વસ્તુનું જ્ઞાન
થતું નથી. માટે ફળ ઇચ્છા સહિત પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રખળ
હોવાથી તે મનુષ્યને શ્રવણાદિ કરવા છતાં બ્રહ્મનો સાક્ષા-
ત્કાર ઉત્પન્ન થતો નથી. પણ ફલાલિસંધિકૃત પ્રારબ્ધ કર્મના
ફળના લોગ પછી મનુષ્યને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે.

ફલાલિસંધિકૃત કર્મની પ્રખળતા.

શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘સ યત્કામો ભવતિ, તત્કતુર્ભવતિ, યત્કતુર્ભવતિ
તત્કર્મ કુરતે યત્કર્મ કુરતે તદભિસંપદ્યતે અર્થ:—મનુષ્ય જે જે ફળની
કામનાવાળો હોય છે, તે તે ફળના અનુકૂળ કર્મના સંકલ્પવાળો
થાય છે. વળી જે કર્મના સંકલ્પવાળો થાય છે, તે તે
કર્મને કરે છે. વળી જે જે કર્મને કરે છે, તે તે કર્મના
અનુસાર તે તે સ્વર્ગાદિરૂપ ફળને પામે છે.’ આ રીતનું
ફલાલિસંધિકૃત પ્રારબ્ધ કર્મ ભાવી પ્રતિબંધકરૂપે કહેવાય
છે. વળી ફળની ઇચ્છાથી રહિત જે કેવળ પ્રારબ્ધ કર્મ
છે, તે પણ પુણ્ય તથા પાપ એવા લેદવડે બે પ્રકારનાં છે.
આ બેમાં કેવળ પુણ્ય પ્રારબ્ધ પાપની નિવૃત્તિદ્વારા મનુ-
ષ્યના તત્ત્વજ્ઞાનના હેતુરૂપે હોય છે. શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં
કહ્યું છે કે, ‘ધર્મેણ પાપમપનુદતિ, જ્ઞાનમુત્પદ્યતે પુસાં ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણઃ ।
કષાયે કર્મભિઃ પક્ષે તતો જ્ઞાનં પ્રવર્તતે અર્થ:—મનુષ્યે ધર્મવડે પાપની
નિવૃત્તિ કરવી, અધિકારી મનુષ્યને પાપ કર્મના નાશથી

જ આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે તથા પુણ્યકર્મવડે પાપા-
દિલી નિવૃત્તિ થવા પછી મનુષ્યને શુદ્ધ અંતઃકરણમાં આત્મ-
જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.” ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચન-
વડે પુણ્ય પ્રારબ્ધ પાપની નિવૃત્તિદ્વારા આત્મજ્ઞાનના કારણરૂપે
સિદ્ધ થાય છે. વળી બીજું પાપપ્રારબ્ધ ફળાભિ સંધિકૃત હોય
અથવા કેવળ ફળાભિસંધિથી રહિત હોય, એમ બે પ્રકારે
પ્રારબ્ધ આત્મજ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે છે. પાપપ્રારબ્ધ
કોઈ પ્રબળ પુણ્યકર્મવડે તિરોલાવને પ્રાપ્ત થઈ
નિવૃત્ત થાય છે, નહિ તો જ્ઞાનની ઉત્પત્તિનો પ્રતિબંધ કરે
છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રારબ્ધ શેષરૂપ ભાવિપ્રતિ-
બંધ જ્યાં સૂધી ફળના ભોગવડે નિવૃત્ત નથી થતું, ત્યાં સૂધી
શ્રવણાદિ કરવા છતાં મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું
નથી. પણ જ્યારે ફળના ભોગવડે ભાવી પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ
થાય છે, ત્યારે મનુષ્યને શ્રવણાદિના સાધનવડે આત્મજ્ઞાન
ઉત્પન્ન થાય છે. આથી આત્મસાક્ષાત્કાર માટે શ્રવણાદિ
સાધનનું વિધાન કરનારી શ્રુતિ અપ્રમાણરૂપે થતી નથી.

શિષ્ય:—આ ભાવી પ્રતિબંધ કેટલા સમય પછી
નિવૃત્ત થાય છે ?

ગુરુ:—આ ભાવી પ્રતિબંધની નિવૃત્તિમાં કાળનો
નિયમ નથી. પણ કોઈને તો એક જન્મવડે પ્રતિબંધ
નિવૃત્ત થાય છે, કોઈને બે કે ત્રણ જન્મવડે નિવૃત્ત થાય
છે. આ વાત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે,
‘આગમી પ્રતિબંધો હિ વામદેવે સમીરિતઃ । એકેન જન્મના ક્ષીણો મરતસ્ય
ત્રિજન્મભિઃ અર્થઃ—પૂર્વોક્ત પ્રારબ્ધ શેષરૂપ ભાવી પ્રતિબંધ
વામદેવમાં તથા ભરતમાં થયું. તેમાં વામદેવનો પ્રતિબંધ
એક જન્મવડે નિવૃત્ત થયો તથા ભરતનો ત્રણ જન્મવડે
નિવૃત્ત થયો.’ માટે ભાવી પ્રતિબંધની નિવૃત્તિમાં કોઈ પણ
કાળનો નિયમ નથી. આ વામદેવનો વૃત્તાંત આત્મપુરાણના

પ્રથમ અધ્યાયમાં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. પૂર્વે આપણે ભાવી પ્રતિબંધ એ પ્રકારનો કહ્યો હતો; જેમકે પ્રારબ્ધશેષ તથા બ્રહ્મલોકની ઇચ્છા. આ બેમાંથી પ્રારબ્ધ શેષરૂપ પ્રતિબંધનું અહીં સૂધી નિરૂપણ કર્યું.

બ્રહ્મલોકની ઇચ્છારૂપ ભાવી પ્રતિબંધ.

જે મનુષ્યને મનમાં બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા છે, તે મનુષ્ય શ્રવણાદિ કરતો છતાં આત્મજ્ઞાનને પ્રાપ્ત થતો નથી. માટે બ્રહ્મલોકની ઇચ્છા આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં ભાવી પ્રતિબંધરૂપે છે. આ બાબત શ્રીવિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, ‘બ્રહ્મલોકાભિવાંછાયાં સમ્યક્ સત્યાં નિરુદ્ધતામ્ । વિચારયેષ આત્માનં ન તુ સાક્ષાત્કરોત્યયમ્ અર્થઃ’—જે મનુષ્યને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિની અત્યંત ઉત્કટ ઇચ્છા છે, તે પુરુષ ઇચ્છાને રોકી શ્રવણાદિને કરતો છતાં આત્મસાક્ષાત્કાર કરતો નથી.

શિષ્ય:—બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ ઉપાસના તે પુરુષે કરી નહિ, જેથી બ્રહ્મલોકપ્રતિ જાય. વળી તેણે જે શ્રવણાદિ કર્યાં છે, તેથી તે પુરુષને ઇચ્છારૂપ પ્રતિબંધને લીધે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ. માટે તે મનુષ્ય એ ફળથી બ્રહ્મ થશે તેનો અધઃપાત થશે.

ગુરુ:—મનુષ્ય મરણ પછી શ્રવણાદિના પ્રભાવથી બ્રહ્મલોકમાં જઈ નિર્ગુણ બ્રહ્મને હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. આ સાક્ષાત્કારથી વિદેહ કેવલ્યરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાત શ્રુતિમાં પણ નિરૂપણ કરી છે. કહ્યું છે કે, “વેદાંતવિજ્ઞાનમુનિચ્ચિતાર્થાઃ સંન્યાસયોગાયતયઃ શુદ્ધસત્વા તે બ્રહ્મલોકેષુ પરાંતકાલે પરામૃતાત્પરિમુચ્યંતિ સર્વે અર્થઃ—વેદાંતના શ્રવણ-જન્ય જ્ઞાનવડે સારી રીતે જેણે અદ્વિતીય બ્રહ્મરૂપ અર્થનો નિશ્ચય કર્યો છે તથા જેનું અંતઃકરણ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિથી

વિહિત સર્વ કર્મના ત્યાગપૂર્વક જ્ઞાનાભ્યાસરૂપ યોગવડે શુદ્ધ થયું છે, એવો સંન્યાસી કોઈ પ્રતિબંધને લીધે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારને નહિ કરે, છતાં શ્રવણાદિના પ્રભાવથી બ્રહ્મલોકમાં જઈ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. વળી બ્રહ્મલોકના અધિપતિ હિરણ્યગર્ભના અંત સમયે તે સંન્યાસી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી વિદેહ કેવલ્યરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.” સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “બ્રહ્મણા સદ્દે તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે । પરસ્યાંતે કૃતાત્માનઃ પ્રવિશન્તિ પરં પદમ્ અર્થ:-બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થયા પછી તે સર્વે આત્મોપલબ્ધિવાળા થાય છે તથા છેવટે પરમપદને તેઓ મેળવે છે.” વળી ભગવાને ગીતામાં કહ્યું છે કે નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિત્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ માટે મનુષ્યનું શ્રવણાદિ નિષ્ક્રુણ છે. પણ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિદ્વારા આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિવડે મોક્ષના સાધનરૂપે થાય છે.

વર્તમાન પ્રતિબંધનું નિરૂપણ.

આ વર્તમાન પ્રતિબંધ વિષયાસક્તિ, બુદ્ધિમંદતા, કુતર્ક તથા વિપર્યય દુરાગ્રહ, એવા ભેદવડે ચાર પ્રકારનો છે. તેમાં શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયમાં જે રાગ, તેનું નામ વિષયાસક્તિ છે. વળી શ્રવણ કરેલ અર્થનું ગ્રહણ કરવામાં તથા ધારણ કરવામાં બુદ્ધિની જે અકુશળતા, તેનું નામ બુદ્ધિમંદતા છે. વળી શ્રુતિથી વિરોધી જે તર્ક, તેનું નામ કુતર્ક છે. વળી વાસ્તવિક રીતે અકર્તારૂપ તથા અલોક્યારૂપ આત્માના કર્તાપણામાં તથા લોક્યતાપણામાં જે દુરાગ્રહ અર્થાત્ આત્મા કર્તાલોક્યતા જ છે, આ રીતનું જે અભિમાન, તેનું નામ વિપર્યય દુરાગ્રહ છે. આ ચાર પ્રતિબંધમાંથી જે કોઈ પણ પ્રતિબંધ રહેલ હોય તો મનુષ્યને શ્રવણાદિ કરવા છતાં આત્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થતો નથી. માટે આ ચાર, આત્મજ્ઞાનના વર્તમાન પ્રતિબંધકરૂપે કહેવાય છે. આ પ્રતિબંધની જ્યારે નિવૃત્તિ થાય ત્યારે મનુષ્યને શ્રવણાદિવડે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

ચાર પ્રતિબંધની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

તેમાં શમ તથા દમ આદિવડે વિષયાસક્તિરૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાય છે. વેદાંતના શ્રવણવડે બુદ્ધિમંદ-તારૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાય છે. વળી મનનવડે કુતર્ક-રૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાય છે તથા નિદિધ્યાસનવડે વિપર્યય દુરાગ્રહરૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાય છે. શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ કહ્યું છે કે, 'પ્રતિબંધો વર્તમાનો વિષયાસક્તિ-લક્ષણઃ । પ્રજ્ઞામાયં કુતર્કથ્વ વિપર્યયદુરાગ્રહઃ ॥ શમાદ્યૈઃ શ્રવણાદૈર્વા તત્ત્વૈઃ વ્રતત્રોઃ ક્ષયં ॥ નીતેઽસ્મિન્ પ્રતિબંધે તુ સ્વસ્ય બ્રહ્મત્વ મશ્નુતે અર્થઃ— વર્તમાન પ્રતિબંધ વિષયાસક્તિરૂપે, બુદ્ધિની મંદતારૂપે તથા કુતર્કરૂપે તથા વિપર્યયના દુરાગ્રહરૂપે છે. આ સર્વનો ક્ષય શમાદિ સાધનોવડે તેમ જ શ્રવણાદિ સાધનોવડે થાય છે. આ રીતે પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થવે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આપણે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનના સ્વરૂપનું નિરૂપણ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં કરી આવ્યા છેએ. તે અહીં પણ જાણી લેવું.

શમ આદિનું સ્વરૂપ.

શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતક્ષા, શ્રદ્ધા તથા સમાધાન, આ શમ આદિ ષટ્ સંપત્તિ કહેવાય છે. જેમ શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન આ ત્રણ ઉક્ત પ્રતિબંધની નિવૃત્તિદ્વારા આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં અંતરંગ સાધનરૂપે છે, તેમ શમ આદિ ષટ્ સંપત્તિ પણ ઉક્ત પ્રતિબંધની નિવૃત્તિદ્વારા અંતરંગ સાધનરૂપે છે. આંતરિક મનનો વિષયચિંતનવડે જે નિગ્રહ, તેનું નામ દમ છે. વળી વિધિપૂર્વક સર્વ કર્મનો સંન્યાસ, તેનું નામ ઉપરતિ છે. શીત, ઉષ્ણ, સુખ દુઃખ, માન, અપમાન, નિંદા, સ્તુતિ ઇત્યાદિ દ્વંદ્વ ધર્મનું જે

સહન કરવું, તેનું નામ તિતિક્ષા છે. વળી શુરુનાં વેદાંત-વચનમાં જે વિશ્વાસ, તેનું નામ શ્રદ્ધા છે તથા શ્રવણાદિ કરવામાં ચિત્તની જે એકાગ્રતા, તેનું નામ સમાધાન છે. અહીં બિજાતીય વૃત્તિનો તિરસ્કાર કરી લક્ષ્ય વસ્તુના વિષય-રૂપ સજાતીય વૃત્તિનો જે પ્રવાહ, તે ચિત્તની એકાગ્રતા બાણવી. વળી શમ આદિ ષટ્ સંપત્તિમાં આત્મજ્ઞાનનું અંતરંગ સાધનપણું શ્રુતિએ નિરૂપણ કરેલ છે. જેમકે કહ્યું છે કે, ‘શાંતોદાંત ઉપરતસ્તિતિક્ષુઃ સમાહિતો મૂલ્વાડત્મન્યેવાત્માનં પર્યતિ અર્થ:-શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા તથા સમાધાન આ છ સંપત્તિવાળો પુરુષ પોતાના અંતઃકરણમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.’ આ જ અર્થનું નિરૂપણ શ્રી ભગવાને શમદમાદ્ય પેતઃ સ્યાત્ આ સૂત્રથી નિરૂપણ કર્યું છે. માટે શ્રવણાદિની માફક શમ આદિ ષટ્સંપત્તિમાં આત્મજ્ઞાનની અંતરંગ સાધનતા સંભવે છે.

આત્મજ્ઞાનનાં બહિરંગ સાધન.

સ્વર્ગાદિ ફળની ઇચ્છાથી રહિત થઈ કરવામાં આવેલ યજ્ઞદાનાદિ કર્મ આત્મજ્ઞાનના બહિરંગ સાધનરૂપે છે. કારણ કે નિષ્કામ યજ્ઞદાન આદિ કર્મથી મનુષ્યના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે. શુદ્ધ અંતઃકરણમાં આત્માને બાણવાની ઇચ્છારૂપ વિવિદિષા ઉત્પન્ન થાય છે. વિવિદિષા થવા પછી શ્રવણાદિવડે મનુષ્યને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આ રીતની પરંપરાવડે યજ્ઞાદિ કર્મમાં આત્મજ્ઞાનની સાધનતા છે. માટે યજ્ઞદાનાદિમાં આત્મજ્ઞાનની બહિરંગ સાધનતા સંભવે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “તમેતં વેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષંતિ યજ્ઞેન દાનેન તપસા નાશકેન અર્થ:-અધિકારી બ્રાહ્મણ આત્માને વેદના વચનવડે, યજ્ઞવડે તથા દાનવડે બાણવાની ઇચ્છા કરે છે.” આ શ્રુતિમાં વેદાનુવચન, એ શબ્દવડે વેદના અધ્યયનનું ગ્રહણ કરવું. યજ્ઞ શબ્દવડે અગ્નિહોત્રાદિ યજ્ઞનું ગ્રહણ કરવું. જ્ઞાન શબ્દવડે યજ્ઞથી બાહ્ય જ્ઞાનનું ગ્રહણ કરવું. વળી હિતકારી,

પરિમિત તથા પવિત્ર એવા અજ્ઞાનું લોજન, આત્મનામ તપ છે. આ કારણથી શ્રુતિમાં તપનું અનાશક એવું વિશેષણ નિરૂપણ કર્યું છે. જે તપ શરીરના નાશના હેતુરૂપ ન હોય, તે તપ અનાશક કહેવાય છે.” કેટલાક અંથકારો તપનાશકેન આ શ્રુતિ વચનમાં અનાશકેન આ રીતનો પદ્મચ્છેદ કરતા નથી, પણ નાશકેન આ રીતનો પદ્મચ્છેદ કરી તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરે છે:—શરીરના નાશના હેતુરૂપ જે અનશનવ્રત છે, ગંગા યમુનાના સંગમરૂપ પ્રયાગમાં બુદ્ધિપૂર્વક શરીરનો જે ત્યાગ છે, તથા શરીરને ક્ષીણ કરનારાં કૃષ્ણ ચાંદ્રાયણાદિ જે વ્રત છે, તેનું નામ તપ છે. આ કારણથીજ તપોનાશનાત્પરમ આ શ્રુતિ અનશન વ્રતને સર્વ તપથી ઉત્કૃષ્ટ તપ કહે છે. વળી પ્રયાગમાં બુદ્ધિપૂર્વક શરીરના ત્યાગ કરનારા પુરુષને વિવિધિદ્વારા બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ તથા પુરાણમાં કર્યું છે, માટે શ્રુતિમાં રહેલ તપ શબ્દવડે અનશનાદિરૂપ તપનુંજ ગ્રહણ કરવું. વળી કેટલાએક અંથકારો એમ કહે છે કે, પ્રયાગ આદિમાં બુદ્ધિપૂર્વક મરણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તે યથાર્થ છે. પણ કળિયુગથી લિન્ન ત્રેતાદિયુગોમાં મરણ કહેલ છે. આ કળિયુગમાં તો બુદ્ધિપૂર્વક મરણ સર્વ પ્રકારે નિષિદ્ધ છે. જે મરણવિધાયક વચનની યુગભેદથી વ્યવસ્થા ન કરીએ તો તે વચન, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વૈશ્ય આ ત્રણ વર્ણથી લિન્ન શૂદ્રાદિના મરણનું વિધાન કરે છે, પણ તે વચન ત્રૈવર્ણિક પુરુષના મરણનું વિધાન કરતું નથી. માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં બ્રાહ્મણાદિને મરણાંતિક પ્રાયશ્ચિત્તનો નિષેધ કર્યો છે. પૂર્વોક્ત શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરેલ વેદાધ્યયન, યજ્ઞ, દાન તથા તપરૂપ કર્મ એકઠું થવે વિવિધિધાના સાધનરૂપ થાય છે. આ પ્રમાણે કેટલાક અંથકારો માને છે. વળી કેટલાક અંથકારો યજ્ઞાદિ કર્મનો વિકલ્પ કરી વિવિધિધાના હેતુરૂપ માને છે; અર્થાત્

વેદાધ્યયનરૂપ કર્મવડે વિવિદિષા થાય છે તથા યજ્ઞદાનાદિ-
રૂપ કર્મવડે પણ વિવિદિષા થાય છે.

શિષ્ય:-પૂર્વોક્ત યજ્ઞદાનાદિ કર્મ સાક્ષાત્ મુક્તિના
સાધનરૂપે સંભવે છે. માટે કર્મને વિવિદિષારૂપે કહેવું
ખોટું છે.

ગુરુ:-અવિદ્યાની નિવૃત્તિ તથા બ્રહ્મભાવની જે પ્રાપ્તિ,
તેનું નામ મુક્તિ છે. આ મુક્તિ કેવળ આત્મજ્ઞાનવડે સંભવે
છે. પણ કર્મવડે મુક્તિ સંભવતી નથી. કારણકે રૂપાના
બ્રમના કારણરૂપ છીપના અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છીપરૂપ અધિ-
ષ્ઠાનના સાક્ષાત્કારથી જ થાય છે. પણ અન્ય કોઈ ઉપાય
વડે થતી નથી. વળી બ્રહ્માત્મભાવરૂપ મોક્ષ અનાદિ
છે. માટે મોક્ષમાં કર્મવડે સાધ્યપણું સંભવતું નથી.
આ વાત અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, “બ્રાહ્મ્ય
પ્રતીતઃ સંસારો વિવેકાન્ન તુ કર્મભિઃ । ન રજ્જ્વારોપિતઃ સર્પો ઘંટાઘોષ-
ન્નિવર્તતે અર્થ:-જેમ બ્રાંતિવડે રજ્જુમાં આરોપણ કરાયેલ
સર્પ રજ્જુરૂપ અધિષ્ઠાનના જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે, પણ
ઘંટાના અવાજ કે મંત્ર આદિથી નિવૃત્ત થતો નથી, તેમ
આત્મામાં બ્રાંતિથી આરોપિત થયેલ સંસાર અધિજ્ઞાન
આત્માના સાક્ષાત્કારરૂપ વિવેકથી નિવૃત્ત થાય છે, પણ
કર્મવડે સંસાર નિવૃત્ત થતો નથી.” વળી કહ્યું છે કે,
“ન કર્મણા ન પ્રજયા ન ધનેન ન ત્યાગે નૈકેઽમૃતત્વમાનશઃ । નાસ્ત્યાકૃતઃ
કૃતેન અર્થ:-કર્મવડે, પ્રજાવડે, ધનવડે તથા દાનવડે અમૃત-
ત્વની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેમ જ નહિ કર્મ કરવાથી અથવા
તો કર્મ કરવાથી અમૃતની પ્રાપ્તિ થતી નથી.” ઇત્યાદિ
શ્રુતિમાં કર્મનો સાક્ષાત્ મોક્ષના સાધનરૂપે નિષેધ કર્યો છે.
વળી “જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યં । નાન્યઃ પંથા વિષ્ણુતેઽયનાય અર્થ:-કેવલ્ય
મોક્ષ જ્ઞાનથી થાય છે. મોક્ષને માટે બીજો રસ્તો નથી.”
ઇત્યાદિ શ્રુતિએ આત્મજ્ઞાનને જ સાક્ષાત્ મોક્ષના સાધનરૂપે

કહ્યું છે. આ કારણથી કર્મને સાક્ષાત્ મોક્ષની સાધનતા સંભવતી નથી. પણ કર્મનું પૂર્વેક્ષિત રીત પ્રમાણે અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારા વિવિધિષાનું હેતુપણું સંભવે છે.

શિષ્ય:-પૂર્વેક્ષિત શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરેલ યજ્ઞાદિ કર્મ વિવિધિષાના હેતુરૂપે ભલે રહો, પણ યજ્ઞાદિ કર્મ નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય તથા પ્રાયશ્ચિત્ત, એવા ભેદવડે ચાર પ્રકારનું હોય છે. આ ચાર પ્રકારનાં યજ્ઞાદિ કર્મ વિવિધિષાના હેતુરૂપે છે, કે કેવળ નિત્યકર્મ વિવિધિષાના હેતુરૂપે છે ?

ગુરુ:-કેટલાએક ગ્રંથકારો એમ કહે છે કે, પૂર્વેક્ષિત શ્રુતિમાં વિવિધિષાના હેતુરૂપે કેવળ યજ્ઞાદિ કર્મમાત્ર જ છે. કર્મમાં નિત્યરૂપતા અથવા નૈમિત્તિકાદિ રૂપતા શ્રુતિમાં કહી નથી. માટે ફળની ઇચ્છાથી રહિત થઈ કરેલ નિત્ય, નૈમિત્તિક, કામ્ય તથા પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ સર્વ યજ્ઞાદિ કર્મ અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારા વિવિધિષાના હેતુરૂપે છે. તેમ જ સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના ચિત્તની એકાગ્રતાના હેતુરૂપે છે. આચાર્ય એમ કહે છે કે, ‘કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ અર્થ:-કામ્ય કર્મનો જે ત્યાગ, તે જ સંન્યાસ છે, એમ વિવેકીઓ કહે છે.’ આ પ્રમાણે કામ્યકર્મના અનુષ્ઠાનના નિષેધવડે પૂજની ઇચ્છાથી રહિત અગ્નિહોત્રાદિ નિત્યકર્મના અનુષ્ઠાનનું વિધાન કર્યું છે. આથી શ્રુતિમાં નિષ્કામ અગ્નિહોત્રાદિનું નિત્યકર્મ વિવિધિષાના હેતુરૂપે વિધાન કર્યું છે. પણ નૈમિત્તિક, કામ્ય અથવા પ્રાયશ્ચિત્તરૂપ કર્મનું વિધાન કર્યું નથી. વળી યજ્ઞાદિ કર્મમાં આત્મજ્ઞાનની બહિરંગ સાધનતા વ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં કહી છે. કહ્યું છે કે, ‘સર્વાપેક્ષા ચ યજ્ઞાદિ શ્રુતેરશ્વત્ અર્થ:-બ્રહ્મ-વિધાને પોતાની ઉત્પત્તિમાં યજ્ઞાદિ કર્મની અપેક્ષા હોય છે. માટે પૂર્વેક્ષિત શ્રુતિમાં બ્રહ્મવિધાની ઉત્પત્તિના સંબંધમાં યજ્ઞાદિ કર્મની સાધનતાનું નિરૂપણ કર્યું છે. પરંતુ બ્રહ્મ-

વિદ્યા મોક્ષરૂપ ફળની ઉત્પત્તિમાં યજ્ઞાદિ કર્મની અપેક્ષા કરતી નથી. માટે મોક્ષરૂપ ફળમાં કર્મની યોગ્યતા નથી. વળી જે પદાર્થની જેમાં યોગ્યતા હોય, તે પદાર્થની તેમાં અપેક્ષા હોય છે. જેમકે ઘોડાની હળને ખેંચવામાં યોગ્યતા હોતી નથી, પણ રથને ખેંચવામાં જ યોગ્યતા છે. માટે ઘોડાને રથમાં જોડવામાં આવે છે, પણ હળમાં જોડવામાં આવતા નથી. તેમ યજ્ઞાદિ કર્મમાં મોક્ષની ઉત્પત્તિ કરવાની યોગ્યતા નથી. પણ ચિત્તની શુદ્ધિદ્વારા વિવેકિધાને ઉત્પન્ન કરી, બ્રહ્મવિદ્યાની ઉત્પત્તિ કરવાની યોગ્યતા છે. માટે યજ્ઞાદિ કર્મમાં આત્મજ્ઞાનની બહિરંગ સાધનતા સંભવે છે. આ પ્રમાણે અંતરંગ તથા બહિરંગ સાધનવડે સર્વ પ્રતિબંધથી રહિત થયેલા પુરુષનું ચિત્તદર્પણ મનન તથા નિદિધ્યાસનવડે સંસ્કારવાળું થાય છે. શુદ્ધ ચિત્ત થવાથી તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યનો વિચાર કરવામાં આવે છે. આ મહાવાક્યથી હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો અપ્રતિબંધ સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમ જ આત્મસાક્ષાત્કારવડે અધિકારી પુરુષનું અજ્ઞાન નાશ પામે છે. વળી પૂર્વે અનેક જન્મમાં સંપાદન કરેલ પુણ્ય તથા પાપરૂપ સંચિત કર્મનો આત્મજ્ઞાનવડે નાશ થાય છે. આ આત્મજ્ઞાન થવા પછી આગામી કર્મનો વિદ્વાન્ મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનના પ્રભાવથી સ્પર્શ થતો નથી. વળી પ્રારબ્ધકર્મથી વ્યાપ્ત અન્નપાનાદિ વિષયનો અનુભવ કરતો છતો, તે વિદ્વાન્ પુરુષ અખંડ, એક રસ તથા સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્માત્મામાં સ્થિતિ કરી રહે છે. આ જ આત્મજ્ઞાનનું મોક્ષરૂપ ફળ છે.

શિષ્ય:-આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા પછી વિદ્વાન્ પુરુષને વિષયનો જે અનુભવ આપે કહ્યો, તે સંભવશે નહિ. કારણ કે વિષયાનુભવના કારણરૂપ દેહાભિમાન વિદ્વાન્ પુરુષમાં નથી. વળી આપ જો એમ કહો કે, દેહા-

ભિમાનવિના જ પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે વિદ્વાન્ પુરુષને વિષયાનુભવ સંભવે છે, આમ તમારું કહેવું સંભવતું નથી. કારણ કે લોકમાં દેહાભિમાન અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે વિષયાનુભવના કારણરૂપે સિદ્ધ થાય છે. જાત્રત તથા સ્વપ્ન અવસ્થામાં દેહાભિમાન હોવાથી વિષયાનુભવ હોય છે. પણ સુષુપ્તિમાં દેહાભિમાનનો અભાવ હોવાથી વિષયાનુભવ હોતો નથી. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે દેહાભિમાન વિષયાનુભવના સાધનરૂપે સિદ્ધ થાય છે. વળી દેહાભિમાનનો અભાવ થવે કેવળ પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે જ્ઞાનવાન્ પુરુષને વિષયાનુભવ સંભવતો નથી. અર્થાત્ પ્રારબ્ધ કર્મ વિષયાનુભવના અદૃષ્ટ કારણરૂપે છે. તેમ જ દેહાભિમાન વિષયાનુભવના દૃષ્ટ કારણરૂપે છે. વળી અદૃષ્ટ કારણ સામગ્રી, દૃષ્ટ કારણની સામગ્રી વિના કોઈ પણ કાર્યને ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. વળી જો કોઈ કાર્યને ઉત્પન્ન કરતી હોય તો મૃત્તિકા, કુંભાર આદિ દૃષ્ટ સામગ્રી વિના અદૃષ્ટ સામગ્રીથી ઘટાદિ કાર્ય ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. માટે દેહાભિમાનનો અભાવ થવે જ્ઞાનવાન્ પુરુષને કેવળ પ્રારબ્ધકર્મથી વિષયાનુભવ સંભવતો નથી. વળી દેહાભિમાન વિના જ જ્ઞાનવાન્ પુરુષનો વિષયાનુભવાદિ વ્યવહાર જો માનશે તો શ્રી ભાષ્યકારે તમેત્તમચિન્તનમાત્માનાત્મનો રિતેરેતરાધ્યાસં પુરસ્કૃત્ય સર્વે પ્રમાણપ્રમેય વ્યવહારા લૌકિકા વૈદિકાશ્ચ પ્રવૃત્તાઃ ઇત્યાદિ વચનથી સર્વ લૌકિક તથા વૈદિક વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ અધ્યાસપૂર્વક નિરૂપણ કરી છે. આ ભાષ્ય વચનનો પણ વિરોધ આવશે. વળી ‘વ્યવહારઃ અધ્યાસપૂર્વકઃ વ્યવહારત્વાત્ અર્થઃ—વ્યવહાર અધ્યાસવાળો છે, કારણ કે તે સંસારરૂપે છે.’ આ અનુમાનથી સર્વ વ્યવહારમાં અધ્યાસની પૂર્વજ્ઞતા સિદ્ધ કરી છે. માટે આ અનુમાન પણ વ્યભિચારી થશે. માટે જ્ઞાનવાન્ પુરુષના વ્યવહારમાં વ્યવહારરૂપ હેતુ હોવા છતાં તે અધ્યાસપૂર્વકરૂપ સાધ્ય નથી. જો તમે એમ કહો કે, જ્ઞાનવાન્ પુરુષમાં

પણ બાધિતાનુવૃત્તિવડે દેહાભિમાન રહે છે. માટે જ્ઞાન-
વાનના વ્યવહારમાં અધ્યાસપૂર્વકરૂપે સાધ્ય રહેવાથી વ્યવ-
હારરૂપ હેતુ વ્યભિચારી થતો નથી તથા ભાષ્યનું વચન
પણ વિરોધવાળું થતું નથી. આ તમારું કહેવું સંભવતું
નથી. કારણ કે જેમ છીપના સાક્ષાત્કારથી છીપના અજ્ઞા-
નની નિવૃત્તિ થાય છે; તેથી રૂપાના ભ્રમની નિવૃત્તિ થવે
ફરી રૂપાના ભ્રમની અનુવૃત્તિ જેવામાં આવતી નથી. તેમ
આત્મસાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થાય છે. તેથી
દેહાભિમાન નિવૃત્ત થવે ફરી દેહાભિમાનની અનુવૃત્તિ
કહેવી અત્યંત વિરુદ્ધ છે. જે કદાપિ આત્મજ્ઞાનવડે બાધિત
દેહાભિમાનની ફરી અનુવૃત્તિ માનશે તો છીપના જ્ઞાનવડે બાધ
પામેલ રૂપાના ભ્રમની પણ ફરી અનુવૃત્તિ થવી જોઈએ. જે એમ
કહો કે, જેમ સોપાધિક ભ્રમ સ્થળમાં આ તો શ્વેત સ્ફટિક
છે, આ રીતના અધિષ્ઠાનનો સાક્ષાત્કાર હોય છે, છતાં
જપાકુસુમાદિરૂપ ઉપાધિ સમીપ હોવાથી આ સ્ફટિક
રક્ત છે, આ રીતનો અનુભવ સર્વ જનને પ્રસિદ્ધ છે. તેમ
અહીં પણ અધિષ્ઠાન આત્માના સાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાન નિવૃત્ત
થવા છતાં ઉપાધિની સ્થિતિપર્યંત જ્ઞાનવાન પુરુષને દેહા-
ભિમાન તથા દેહાભિમાનપૂર્વક વિષયાનુભવ સંભવે છે. આ
તમારું કહેવું ખોટું છે. કારણકે જપા કુસુમની માફક કોઈ
પણ ઉપાધિનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. અર્થાત્ અજ્ઞાનને
અથવા અજ્ઞાનના કાર્યને ઉપાધિરૂપે કહેવી પડશે. આ બેઉ
ઉપાધિ આત્મ જ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. માટે આત્મ-
જ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવે અજ્ઞાનના કાર્યની પણ
નિવૃત્તિ થાય છે. તેથી જ્ઞાનવાન પુરુષને પ્રારબ્ધ કર્મને
લીધે વિષયનો અનુભવ કહેવો સર્વથા ખોટો છે.

ગુરુ:-હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના આત્મજ્ઞાનવડે
જેનું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થયું છે, એવા જ્ઞાનવાન પુરુષને પ્રારબ્ધ

કર્મને લીધે વિષયનો અનુભવ સંભવે છે. વળી વિષયાનુભવના કારણરૂપ દેહાભિમાન પણ જ્ઞાનવાન પુરુષમાં બાધિતાનુવૃત્તિવડે રહે છે.

શિષ્ય:—દેહાભિમાનના કારણરૂપ અજ્ઞાન આત્મજ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. વળી ઉપાદાન કારણના નાશ થવા પછી કાર્યની અનુવૃત્તિ કદી પણ જોવામાં આવતી નથી. માટે જ્ઞાનવાનમાં દેહાભિમાનની અનુવૃત્તિ કહેવી ખોટી છે.

ગુરુ:—ઉપાદાન કારણ નાશ થવા છતાં કાર્યની અનુવૃત્તિ જોવામાં આવે છે. જેમ નૈયાયિકના મત પ્રમાણે તંતુ આદિ ઉપાદાન કારણના નાશ પછી એક ક્ષણપર્યંત પટાદિ કાર્યની અનુવૃત્તિ અંગીકાર કરી છે, તેમ વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે અજ્ઞાનરૂપ ઉપાદાન કારણના નાશ પછી દેહાભિમાનાદિરૂપ કાર્યની અનુવૃત્તિ સંભવે છે.

શિષ્ય:—નૈયાયિકનો સિદ્ધાંત શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ આદિ પ્રમાણથી રહિત છે. તે સિદ્ધાંતને આપ જો અંગીકાર કરશો તો આપના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પણ અપ્રમાણ્યતા થશે.

ગુરુ:—અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ પછી પણ જ્ઞાનવાન પુરુષમાં બાધિતાનુવૃત્તિવડે દેહાભિમાનાદિ રહે છે, આ અર્થને કેવળ નૈયાયિકના સિદ્ધાંત માત્રથીજ અમે સિદ્ધ કરતા નથી. પણ અમારા સિદ્ધાંતના સાધક શ્રુતિ, સ્મૃતિ, યુક્તિ તથા અનુભવ આદિ અનેક પ્રમાણ વિદ્યમાન છે. માટે નૈયાયિકના મતની માફક અમારા સિદ્ધાંતમાં અપ્રમાણ્યતા થતી નથી.

શિષ્ય:—જે પદાર્થ ઉપાદાન કારણનું નિવર્તક હોય છે, તે પદાર્થ તેના કાર્યનું પણ નિવર્તક હોય છે. જેમ અગ્નિ તંતુરૂપ ઉપાદાન કારણની નિવૃત્તિ કરતો છતો પટના કાર્યની પણ નિવૃત્તિ કરે છે, તેમ આત્મજ્ઞાન પણ અજ્ઞાનરૂપ ઉપા-

દાન કારણની નિવૃત્તિ કરતું છતું અજ્ઞાનના કાર્યની પણ અવશ્ય નિવૃત્તિ કરશે. વળી આ દેહાલિમાન પણ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે, માટે દેહાલિમાન નિવૃત્ત થવે જ્ઞાનવાન પુરુષને વિષયાનુભવ સંભવતો નથી.

ગુરુ:—જે કે આત્મજ્ઞાન અજ્ઞાનનું તથા અજ્ઞાનના કાર્યનું નિવર્તક છે, છતાં ધનુષમાંથી છૂટેલા બાણની માફક પોતાનું ફળ આપવામાં પ્રવૃત્ત થયાનું પ્રારબ્ધ કર્મ જ્ઞાન કરતાં પ્રબળ છે. માટે પ્રારબ્ધ અજ્ઞાનના કાર્યની નિવૃત્તિમાં પ્રતિબંધક હોય છે.

શિષ્ય:—આત્મજ્ઞાન કરતાં પ્રારબ્ધ કર્મને પ્રબળ માનશે તો પ્રબળ પ્રારબ્ધ કર્મરૂપ પ્રતિબંધ કહેવા છતાં આત્મજ્ઞાનથી અજ્ઞાનની પણ નિવૃત્તિ થવી જોઈએ નહિ.

ગુરુ:—આત્મજ્ઞાનમાં એક અંશ અજ્ઞાનના નિવર્તકરૂપે છે તથા બીજો અંશ અજ્ઞાનના કાર્યના નિવર્તકરૂપે છે. વળી અજ્ઞાન વિના પણ જ્ઞાનવાન પુરુષને પ્રારબ્ધ કર્મના ફળનો ભોગ બની શકે છે. માટે આત્મજ્ઞાનમાં અજ્ઞાનના નિવર્તકરૂપે જે અંશ છે, તેનું પ્રતિબંધક પ્રારબ્ધકર્મ હોય છે. અર્થાત્ પ્રારબ્ધકર્મ પોતાના ફળનો ભોગ આપવા માટે દેહ ઇન્દ્રિયાદિરૂપ કાર્યને નિવૃત્ત થવા દેતી નથી. માટે આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા છતાં જ્ઞાનવાન પુરુષને બાધિતાનુવૃત્તિવડે દેહાલિમાન હોય છે. તેથી પ્રારબ્ધ કર્મવડે પ્રાપ્ત કરેલ વિષયાનુભવ સંભવે છે. આ વાત શ્રીવ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં કહી છે. કહ્યું છે કે ‘ભોગેન ત્વિતરે ક્ષપયિત્વા સંપદ્યતે અર્થ:—આત્મજ્ઞાનવડે સંચિત કર્મનો નાશ થવે તથા આત્મજ્ઞાન પછી કરેલ આગામી કર્મનો સ્પર્શ નહીં થવાથી બાકી રહેલ પ્રારબ્ધ કર્મની ભોગથી નિવૃત્તિ થવાવડે જ્ઞાનવાન પુરુષ નિર્વિશેષ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ વિદેહ કેવલ્યરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય

થાય છે.' આ અર્થ વાર્તિકકારે કહ્યો છે. કહ્યું છે કે, 'શાસ્ત્રાર્થસ્ય સમાપ્તત્વાનુમુક્તિઃ સ્યાત્તાવતાપિતે । રાગાદયઃ સંતુકામં ન તદ્ભાવોડપરાધ્યતે અર્થઃ—વેદાંતશાસ્ત્રના અર્થરૂપ જીવપ્રદ્ધના એકત્વરૂપ સાક્ષાત્કારવડે મનુષ્યને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવા જ્ઞાનવાન પુરુષમાં રાગ દ્વેષાદિ બાધિતાનુવૃત્તિવડે ભલે રહે, પણ રાગાદિ વિદ્યમાન હોવા છતાં જ્ઞાનવાન પુરુષને મુક્તિમાં જરા પણ હાનિ પહોંચતી નથી. વળી આ જ અર્થ સર્વ વેદાંત રહસ્યના બાણુવાવાળા શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પણ કહ્યો છે. કહ્યું છે કે, 'અપેક્ષ્ય ચ ત્રિદાત્માનં પૃથક્ પશ્યન્નહંકૃતિમ્ । ઇચ્છંસ્તુ કોટિવસ્તૂનિ ન બાધોપ્રંથિભેદતઃ ॥ પ્રંથિભેદેડપિ સંભાવ્યા ઇચ્છાઃ પ્રારબ્ધદોષતઃ । બુદ્ધવાપિ પાપબાહુલ્યાદસંતોષો યથાતથ અર્થઃ—જે પુરુષ ચૈતન્યરૂપ આત્માને અહંકારાદિથી પૃથક્ જાણે છે, તથા અહંકારાદિકને ચૈતન્ય આત્માથી પૃથક્ જાણે છે, તે જ્ઞાનવાન પુરુષ, જે કદાપિ કરોડ વસ્તુની ઇચ્છા કરે, તો પણ અધ્યાસરૂપ ગ્રંથિના ભેદથી જ્ઞાનવાન પુરુષની જરા પણ હાનિ થતી નથી. વળી અધ્યાસરૂપ ગ્રંથિ નિવૃત્ત થવા છતાં જ્ઞાનવાન પુરુષમાં પ્રારબ્ધ દોષને ક્ષીધે ઇચ્છા સંભવે છે. જેવી રીતે અહંકારાદિથી આત્માને પૃથક્ જાણીને પણ પાપકર્મ પુષ્કળ હોવાથી તને અસંતોષ થયો છે.' માટે જ્ઞાનવાન પુરુષને પણ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ ભોગ માટે બાધિતાનુવૃત્તિવડે દેહાભિમાન તથા રાગદ્વેષાદિ સંભવે છે.

શિષ્યઃ—વિદ્યારણ્ય સ્વામી આદિ આચાર્યોએ કયા સ્થળે જ્ઞાનવાન પુરુષમાં રાગ આદિનો નિષેધ કર્યો છે ? કહ્યું છે કે, 'રાગો લિંગમબોધસ્ય ચિત્તવ્યાયામભૂમિષુ । ન ચાધ્યાત્માભિમાનોડપિ વિદુષોડસ્ત્યાસુરત્વતઃ । વિદુષોપ્યાસુરત્વં ચેન્નિષ્ફલં બ્રહ્મદર્શનમ્ અર્થઃ—મનુષ્યના ચિત્તમાં વિષયનો રાગ જ મનુષ્યના અજ્ઞાનને જણાવવાવાળું ચિહ્ન છે. અર્થાત્ રાગરૂપ લિંગવડે જ મનુષ્યના અજ્ઞાનનું અનુમાન થાય છે. વળી મનુષ્યમાં અભિમાન જ અસુરભાવની

પ્રાપ્તિ કરે છે. માટે વિદ્વાનને અધ્યાત્મ અભિમાન પણ હોતું નથી. જે કદાપિ અભિમાન કરવાથી વિદ્વાન મનુષ્યમાં અસુરભાવ થશે તો બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર નિષ્કળ થશે.” ઇત્યાદિ વચનવડે જ્ઞાનવાન પુરુષમાં રાગાદિનો તથા દેહાભિમાનનો નિષેધ કર્યો છે. માટે જ્ઞાનવાનમાં રાગાદિ સંભવતા નથી.

ગુરુ:—ઉક્ત વચનવડે આચાર્યોએ જ્ઞાનવાનમાં રાગ આદિનો જે નિષેધ કર્યો છે, તે દૃઢ અધ્યાસપૂર્વક રાગ આદિનો નિષેધ કર્યો છે. અર્થાત્ જેમ અજ્ઞાનીમાં આત્મા તથા અહંકાર આદિના દૃઢ અધ્યાસપૂર્વક રાગ આદિ હોય છે, તેમ જ્ઞાનવાનમાં દૃઢ અધ્યાસપૂર્વક રાગ આદિ થતા નથી. જે કદાપિ આ વચનનો એવો અભિપ્રાય ન માનીએ તો જ્ઞાનવાનમાં રાગાદિ કહેવાવાળાં પૂર્વોક્ત વચનની સાથે વિરોધ આવશે. વળી સર્વથા વર્તમાનો ડપિ ન સમૂચ્યો ડભિજાયતે આ વચનવડે લગવાને સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનવાનને જન્મભાવ નિરૂપણ કર્યો છે. આ લગવાનના વચનનો પણ વિરોધ થશે. આ વિરોધની નિવૃત્તિ કરવા માટે રાગના નિષેધવાળા વચનનું તાત્પર્ય દૃઢ અધ્યાસપૂર્વક રાગ આદિના નિષેધમાં જ માનવું જોઈએ.

શિષ્ય:—જ્યારે જ્ઞાનવાનમાં રાગ આદિ તમે અંગીકાર કર્યો ત્યારે જ્ઞાનવાનનું યથેષ્ટાચરણ પણ તમારે અંગીકાર કરવું પડશે. અહીં શાસ્ત્રની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરી નિષિદ્ધ વિષયમાં જે પ્રવૃત્તિ, તેનું નામ યથેષ્ટાચરણ છે.

ગુરુ:—જ્ઞાનવાન મનુષ્યનું યથેષ્ટાચરણ અમે અંગીકાર કરતા નથી. પણ પ્રારબ્ધ કર્મના લોગમાં જ અનુકૂળ જે આભાસ માત્ર રાગદ્વેષાદિ છે, તેની અનુવૃત્તિ અમે જ્ઞાનવાનમાં અંગીકાર કરીએ છીએ. આ આભાસ માત્ર રાગદ્વેષની અનુવૃત્તિ આત્મજ્ઞાનની વિરોધી હોતી નથી. જે કદાપિ આભાસ માત્રરૂપ રાગદ્વેષાદિની અનુવૃત્તિ પણ આત્મજ્ઞાનના

વિરોધીરૂપે થતી હોય તો કોઈ પણ પુરુષને આત્મજ્ઞાન થશે નહિ. અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે, 'કાદાચિત્કં રાગલેશં ચિકિત્સિતુમશક્તુવન । યો બ્રહ્મનિષ્ઠાં સંદેષ્ટિ કદાસ્યાત્તત્વ નિઘયઃ' અર્થ:-ચિત્તમાં કદાચિત્ ઉત્પન્ન થયેલ જે લેશમાત્ર રાગ છે, તે રાગની નિવૃત્તિ કરવામાં અસમર્થવાળો જે પુરુષ બ્રહ્મનિષ્ઠામાં દ્વેષ કરે છે, તેને કોઈ કાળે પણ આત્માનો નિશ્ચય થતો નથી. માટે પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિપર્યંત જ્ઞાનવાનમાં દેહાભિમાન તથા રાગદ્વેષાદિ બાધિતાનુવૃત્તિવડે સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્ય:-જ્ઞાનવાનમાં જે બાધિત દેહાભિમાનની અનુવૃત્તિ માનશે તો છીપના સાક્ષાત્કારવાળા પુરુષને બાધિત રૂપાના ભ્રમની ફરી અનુવૃત્તિ થવી જોઈએ.

ગુરુ:-છીપમાં જે રૂપાનો ભ્રમ છે, તે નિરૂપાધિક ભ્રમ છે. માટે છીપના જ્ઞાનને રૂપાના ભ્રમની નિવૃત્તિ કરવામાં કોઈ પ્રતિબંધક નથી. માટે છીપના જ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થયેલા રૂપાના ભ્રમની ફરી આવૃત્તિ થતી નથી. વળી દેહ અભિમાન આદિ તો સોપાધિક ભ્રમરૂપે છે. કેવળ પ્રારબ્ધકર્મજ ઉપાધિરૂપે છે. માટે આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા છતાં પ્રારબ્ધકર્મરૂપ ઉપાધિની સ્થિતિ પર્યંત જ્ઞાનવાનમાં બાધિનાવૃત્તિરૂપવડે દેહાભિમાનાદિની સ્થિતિ સંભવે છે. અથવા તો એમ માનવું કે, આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાન નિવૃત્ત થવા છતાં અજ્ઞાનનો લેશ માત્ર બાકી રહે છે. આ અજ્ઞાનના લેશને લેશાવિદ્યા કહે છે. આ અજ્ઞાનના લેશની અનુવૃત્તિવડે જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ હોય છે. આ બાબત અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, 'દ્વૈતચ્છાયા રક્ષણાયાસ્તિ લેશશ્વાસ્મિન્નર્યે સ્વાતુભૂતિઃ પ્રમાણમ્' અર્થ:-આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવે આભાસ માત્ર દ્વૈતનું રક્ષણ કરવા માટે અજ્ઞાનનો લેશ બાકી રહે છે. આ અર્થમાં પોતાનો અનુભવ જ પ્રમાણરૂપે છે.'

શિષ્ય:—આપે પૂર્વે એમ કહ્યું કે, આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા છતાં તેનો લેશ બાકી રહે છે. આ અજ્ઞાનનો લેશ શું છે ? શું અજ્ઞાનનો લેશ કોઈ અવયવનું નામ છે અથવા તો તે કોઈ શક્તિનું નામ છે ? તેમાં જે આપ પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશો તો તે સંભવશે નહિ. કારણકે વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે અજ્ઞાનને નિરવયવ તથા સાવયવ અંગીકાર કર્યું નથી. પણ બેઉથી વિલક્ષણ અનિર્વાચનીયરૂપે અંગીકાર કર્યું છે. જ્ઞાનને સાવયવ માની અજ્ઞાનના અવયવને લેશરૂપે જે માનીએ તો પણ આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનરૂપ અવયવીની નિવૃત્તિ થવા પછી અવયવની અનુવૃત્તિ સંભવતી નથી. બળી અજ્ઞાનનો લેશ એ શક્તિ છે, એમ બીજો પક્ષ જે અંગીકાર કરશો તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે આત્મજ્ઞાનવડે શક્તિવાળા અજ્ઞાનનો નાશ થવા પછી અજ્ઞાનરૂપ આશ્રય વિના શક્તિની સ્થિતિ સંભવતી નથી. માટે અજ્ઞાનના લેશની અનુવૃત્તિવડે જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધકર્મનો ભોગ સંભવતો નથી.

ગુરુ:—આત્મજ્ઞાનથી આવરણશક્તિની તથા તાદાત્મ્યરૂપ અધ્યાસની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. બળી વિક્ષેપ શક્તિવાળું અજ્ઞાન આત્મજ્ઞાનના પછી રહે છે. આ વિક્ષેપ શક્તિવાળા અજ્ઞાનને લેશ કહે છે. જેમ આવરણ શક્તિનો વિરોધ આત્મજ્ઞાનની સાથે છે, તેમ વિક્ષેપ શક્તિનો વિરોધ આત્મજ્ઞાનની સાથે નથી. માટે વિક્ષેપ શક્તિવાળા અજ્ઞાનની અનુવૃત્તિવડે જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ સંભવે છે.

શિષ્ય:—વિક્ષેપ શક્તિવાળા અજ્ઞાનવડે જ્ઞાનવાનને જેમ પ્રારબ્ધના ભોગની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જન્માંતરની પણ પ્રાપ્તિ થશે.

ગુરુ:—જ્ઞાનવાનને જન્માંતરની પ્રાપ્તિનું કોઈ નિમિત્ત નથી. કારણ કે અજ્ઞાન પોતાના સ્વરૂપથી જન્મના હેતુરૂપે હોતું નથી. પણ ધર્મ તથા અધર્મ આ બેઉ જ મનુષ્યના જન્મના હેતુરૂપે હોય છે. આ ધર્માધર્મ પણ સંચિત રૂપેજ જન્મના હેતુરૂપે હોય છે. આ સંચિત ધર્મ તથા અધર્મની સ્થિતિનો હેતુ આવરણ શક્તિવાળું અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાનની આત્મજ્ઞાનવડે નિવૃત્તિ થવે સંચિત કર્મ પણ નાશ થઈ જાય છે. વળી આત્મજ્ઞાન થવા પછી આગામી કર્મનો લેપ જ્ઞાનવાનને હોતો નથી. પણ પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ લોગવડે થાય છે. આ રીતે શરીરના આરંભકરૂપ કારણના અભાવથી જ્ઞાનવાનને જન્માંતરની પ્રાપ્તિ સંભવતી નથી. જેમ અગ્નિવડે બળેલ વીંછિ, યવ આદિ બીજ જો કે તૃપ્તિના હેતુરૂપ થાય છે, પણ તે બીજ અંકુરના હેતુરૂપ નથી, તેમ વિશ્લેષ શક્તિવાળું અજ્ઞાન જ્ઞાનવાન મનુષ્યના પ્રારબ્ધ કર્મના ફળના લોગમાં ઉપયોગી વિષય દર્શનના હેતુરૂપે હોય છે, પણ જન્માંતરના હેતુરૂપે નથી. વળી આત્મજ્ઞાનથી આવરણ શક્તિવાળા અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ સમયે જે પ્રારબ્ધ કર્મ પોતાના ફળનો લોગ આપવા માટે વિશ્લેષ શક્તિવાળા અજ્ઞાનના લેશનું રક્ષણ કરતું હતું, તે પ્રારબ્ધ કર્મરૂપ પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ થવા પછી અજ્ઞાનનો લેશ પણ પોતાની મેળે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. પણ અજ્ઞાનના લેશની નિવૃત્તિ માટે ફરી આત્મજ્ઞાનની અપેક્ષા હોતી નથી. માટે અજ્ઞાનના લેશની સ્થિતિના પ્રયોજકરૂપ આવરણ શક્તિવાળું જે અજ્ઞાન હતું, તે પૂર્વેજ આત્મજ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થઈ ગયું છે. માટે આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાન નિવૃત્ત થવા છતાં અજ્ઞાનના લેશની અનુવૃત્તિવડે જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધ કર્મનો લોગ સંભવે છે. આ સ્થળે નીચે પ્રમાણે જણાવું:— આત્માનું આવરણ તથા અહંકારાદિની સાથે આત્માનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ, આ બેઉ અજ્ઞાનવડે થયેલા હોય છે.

માટે આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિવડે બેઉનો નાશ થઈ જાય છે. અર્થાત્ બેઉ નિરૂપાધિક બ્રમરૂપ છે. માટે અધિષ્ઠાન આત્માના સાક્ષાત્કારવડે બેઉની નિવૃત્તિ સંભવે છે. વળી વિક્ષેપ, કર્મ સહિત અવિદ્યાથી થયેલો છે. માટે બ્રહ્મવિદ્યાથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થવે પ્રારબ્ધ કર્મના નાશ પર્યંત વિક્ષેપનો નાશ થતો નથી. કારણ કે વિક્ષેપ સોપાધિક બ્રમરૂપે છે; તથા કર્મસહિત વિક્ષેપ શક્તિવાળું અજ્ઞાન ઉપાધિરૂપે છે. જે સમયે કૃણના ભોગથી પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થાય છે, તે સમયે વિક્ષેપ શક્તિવાળા અજ્ઞાનનો નાશ એની મેળે થાય છે. પણ તેની નિવૃત્તિ માટે જ્ઞાનની કે યોગની અપેક્ષા રહેતી નથી. જેમ તેલ તથા બત્તીનો નાશ થવા પછી દીપ પોતે પોતાની મેળે ઓલાઈ જાય છે, તેમ આત્મજ્ઞાનવડે આવરણ શક્તિવાળું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થાય છે, સંચિતકર્મ નિવૃત્ત થાય છે તથા કૃણના ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મ નિવૃત્ત થાય છે. આ સર્વનો ઉપર પ્રમાણે નાશ થવા પછી વિક્ષેપ શક્તિવાળું અજ્ઞાન એની પોતાની મેળે નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આના જ સંબંધમાં બીજા ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે, “અવિદ્યાવૃત્તિ-તાદાત્મ્યે વિદ્યયૈવ વિનश्यतः । विक्षेपस्य स्वरूपं तु प्रारब्धक्षयमीक्षते अर्थः—અવિદ્યાકૃત આવરણ તથા અહંકાર આદિની સાથે આત્માનો તાદાત્મ્ય અધ્યાસ, આ બેઉ હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતની વિદ્યાવડે નાશ પામે છે. વિક્ષેપનું સ્વરૂપ પ્રારબ્ધ કર્મના નાશને જ જોયા કરે છે અર્થાત્ પ્રારબ્ધ કર્મના નાશ પહેલાં વિક્ષેપનું સ્વરૂપ નાશ પામતું નથી. પણ પ્રારબ્ધ કર્મના નાશ પછી જ તેનો નાશ થાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જ્ઞાનવાનનો અનુભવ સ્ફટિકમાં રક્તનો બ્રમ જેમ થાય છે, તેની માફક સોપાધિક બ્રમરૂપે છે. માટે વિષયાનુભવ આત્મસાક્ષાત્કારનું વિરોધી નથી. માટે આત્મજ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવા પછી પ્રારબ્ધ કર્મવડે પ્રાપ્ત કરાયેલા અન્ન પાન આદિ વિષયનો અનુભવ કરનારો

જ્ઞાનવાન્ મનુષ્ય અખંડ, એક રસરૂપ તથા સત્ ચિદાનંદ-
રૂપ બ્રહ્મસ્વરૂપે રહે છે. આ જ પૂર્વોક્ત આત્મજ્ઞાનનું પ્રજ્ઞ
સંભવે છે. આ જ જ્ઞાન શારીરક મીમાંસાના ચોથા અધ્યા-
યના પઠનથી સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ શારીરક મીમાંસા
શાસ્ત્રના પ્રથમ અધ્યાયના પઠન કરવાથી શ્રવણની સિદ્ધિ,
બીજા અધ્યાયના પઠનથી મનનની સિદ્ધિ, ત્રીજા અધ્યાયના
પઠનથી નિદિધ્યાસનની સિદ્ધિ તથા ચોથા અધ્યાયના પઠ-
નથી આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ જ્ઞાનની સિદ્ધિ થાય છે. આ
પ્રમાણે સાંપ્રદાયિક આચાર્યો માને છે. આ સર્વ બાબત
ગુરુ શિષ્યના સંવાદરૂપે શારીરક મીમાંસાના, મારાથી કરા-
યલા, અનુવાદમાં જોવી. કેટલાક ગ્રંથકારો એમ કહે છે કે,
શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુના મુખથી ચારે અધ્યાયરૂપ સંપૂર્ણ
શારીરક મીમાંસા શાસ્ત્રના પઠનનું નામ શ્રવણ છે. પઠન
કરેલ શાસ્ત્રના અર્થનું યુક્તિવડે ચિંતન કરવું, તેનું નામ
મનન છે. મનન કરેલ શાસ્ત્રના અર્થની પુનઃ પુનઃ ચિત્તમાં
આવૃત્તિ કરવાનું નામ નિદિધ્યાસન છે. આ શ્રવણ, મનન
તથા નિદિધ્યાસન થવા પછી મનુષ્યને ‘હું બ્રહ્મરૂપે છું,’
આ રીતનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

શિષ્ય:-ઉપનયનરૂપ સંસ્કારથી રહિત હોવાને લીધે
વેદાંત શાસ્ત્રના અનધિકારી મૈત્રેયી આદિ સ્ત્રીને તથા વિદુર
આદિ શૂદ્રને પણ શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા ઈતિહાસ પુરાણમાં
આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી વેદાંત
શાસ્ત્રના અધિકારી જનક, જડ ભરત આદિને પણ શારીરક
મીમાંસા શાસ્ત્રના શ્રવણ આદિ વિના, કેવળ સિદ્ધ ગીતા
આદિના શ્રવણ માત્રથી આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ
કર્યું છે. માટે સંપૂર્ણ શારીરક મીમાંસા શાસ્ત્રના પઠનથી
શ્રવણ સિદ્ધ થાય છે, આ પૂર્વોક્ત નિયમ સંભવતો નથી.

ગુરુ:-શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા ંયુત્પન્ન અથવા તો અંયુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને જીવ તથા બ્રહ્મના એકત્વનું પ્રતિપાદન કરનારા એક જ શ્લોક માત્રથી અથવા તો અર્ધા શ્લોક માત્રથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. અહીં અમુક પદની શક્તિ અમુક અર્થમાં છે, વળી અમુક પદની લક્ષણા અમુક અર્થમાં છે, આ રીતે જે પુરુષને પદ તથા પદાર્થના શક્તિ તથા લક્ષણારૂપ સંગતિનું જ્ઞાન છે, તે પુરુષ ંયુત્પન્ન કહેવાય છે. વળી જે મનુષ્ય પદ તથા પદાર્થના સંગતિના જ્ઞાનથી રહિત છે, તે પુરુષ અંયુત્પન્ન કહેવાય છે. વળી જેણે સગુણ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારપર્યંત ઉપાસના કરી છે, એવો ઉપાસનાને પામેલો પુરુષ મુખ્ય અધિકારી કહેવાય છે. અથવા પૂર્વ જન્મમાં શ્રવણ મનન આદિ સામગ્રીવડે સંપન્ન તથા કોઈ પ્રતિબંધથી મનુષ્ય શરીરને પ્રાપ્ત થયેલો પુરુષ મુખ્ય અધિકારી કહેવાય છે. આવા ંયુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને તથા અંયુત્પન્ન અધિકારીને આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિમાં સંપૂર્ણ શાસ્ત્રના શ્રવણ આદિની અપેક્ષા હોતી નથી. પણ વાક્ય માત્રના શ્રવણથી જ તેને આત્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે.

શિષ્ય:-પૂર્વેકિત રીત પ્રમાણે ંયુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને આત્મસાક્ષાત્કાર ભલે ઉત્પન્ન થાય, પણ અંયુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને વાક્ય માત્રથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી.

ગુરુ:-શબ્દની શક્તિ અચિંત્ય છે. માટે અંયુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને વાક્ય માત્રના શ્રવણથી જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ બની શકે છે. જેમ નિદ્રામાં સૂતેલા પુરુષને સંગતિના જ્ઞાનનો અભાવ છતાં કોઈ બીજા મનુષ્યનું વાક્ય માત્ર સાંભળવાથી તે જાગૃત થાય છે, તેમ અંયુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને વાક્ય માત્રના શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પ-

તિમાં કોઈ પણ બાધ કરતું નથી. અર્થાત્ જેમ નિદ્રામાંથી ઉઠતા મનુષ્યને ઘટ આદિની સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો મેળાપ થવાથી 'આ ઘટ છે' આ રીતનો ચાક્ષુષ સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ પૂર્વે અનેક જન્મના પુણ્ય કર્મના પરિપાકથી પરમેશ્વરથી કૃપાને પામેલ શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા મનુષ્યને એક શ્લોકના શ્રવણથી અથવા તો કેવળ એક વાક્યના જ શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળા ઉન્મત્ત મનુષ્યને ઘટ આદિ પદાર્થની સાથે ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થવા છતાં ઘટ આદિમાં વિપરીત વ્યવહાર જોવામાં આવે છે, તેમ સ્વસ્થ ચિત્તવાળા મનુષ્યને પણ ઇન્દ્રિય અર્થનો મેળાપ થવા પછી વિપરીત વ્યવહાર થાય છે કે થશે, આ રીતની કલ્પતા કરવી નહિ. આ રીતે વિષયની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા તથા રાજસ તેમ જ તામસ વૃત્તિવડે સ્થૂલ ચિત્તવાળા પાંડિતને બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિનો અભાવ જોઈ, મુખ્ય અધિકારીને પણ વાક્ય માત્રના શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિમાં અસંભાવના કરવી તે ખોટી છે. માટે મુખ્ય અધિકારીને વાક્ય માત્રના શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિમાં કોઈ પણ બાધ કરી શકતું નથી.

શિષ્ય:-જ્યારે પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે મુખ્ય અધિકારીને વાક્ય માત્રનો શ્રવણથી જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ થાય છે ત્યારે શારીરક મીમાંસા આદિ શાસ્ત્ર અનુપયોગી થવાથી, તે નિષ્પૂજ્ય થશે.

ગુરુ:-પૂર્વોક્ત મુખ્ય અધિકારીથી ભિન્ન અમુખ્ય અધિકારીના બાધ માટે જ શારીરક મીમાંસા આદિ શાસ્ત્રનો આરંભ છે. અર્થાત્ અમુખ્ય અધિકારીને વાક્ય માત્રના શ્રવણથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી, પણ શારીરક મીમાંસાદિ શાસ્ત્રના પઠનથી જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. માટે

અમુખ્ય અધિકારી માટે શારીરક મીમાંસા આદિ શાસ્ત્રનો આરંભ સફળ છે. આ જ રીતે મુખ્ય અધિકારીને એક શ્લોકવડે અથવા અડધા શ્લોકવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આ બાબત મહાભારતમાં શ્રી વ્યાસ ભગવાને પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, 'આત્માનં વિદતે યસ્તુ સર્વભૂતગુહાશયમ્ । શ્લોકેન યદિ વાર્ધેન ક્ષીણં તસ્ય પ્રયોજનં અર્થ:-દેશ, કાળ તથા વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત તથા સર્વ ભૂતોની બુદ્ધિના સાક્ષીરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માનો એક શ્લોકવડે અથવા અર્ધા શ્લોકવડે હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો જે અધિકારી મનુષ્ય સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે જ્ઞાનવાન મનુષ્યનું સર્વ પ્રયોજન ક્ષીણ થાય છે.' અર્થાત્ મનુષ્ય લોકથી માંડી બ્રહ્મ લોક પર્યંત જેટલા આનંદ લોકને પ્રયોજનરૂપે પ્રસિદ્ધ છે, તે સર્વ આનંદ બ્રહ્માનંદના અંતર્ભૂત છે. બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થવે જ્ઞાનવાન મનુષ્યને કોઈ પણ લોકના આનંદની ઇચ્છા હોતી નથી. વળી આ જ અર્થ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ નામના ગ્રંથમાં કહ્યો છે. જેમકે “વાક્યશ્રવણમાત્રેણ વિશાચવદંવાપ્નુયાત્ વાક્યના શ્રવણ માત્રથી વિશાચની માપૂક આત્મજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.”

શિષ્ય:-પૂર્વે આપે કહ્યું કે, અધિકારી જે પ્રકારના છે, અન્યુત્પન્ન તથા અઅન્યુત્પન્ન. આ બેઉને વાક્ય માત્રના શ્રવણથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પછી શું કંઈ પણ કર્તવ્ય રહે છે કે નથી રહેતું ?

ગુરુ:-આ બે પ્રકારના મુખ્ય અધિકારીમાં અન્યુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવા પછી બ્રહ્માકાર વૃત્તિના પ્રવાહરૂપ ધ્યાનનિષ્ઠા અપેક્ષિત છે. કારણકે અન્યુત્પન્ન અધિકારીની બુદ્ધિ શાસ્ત્રમાં કુશળ હોતી નથી. પણ અન્ય પુરુષના ઉપદેશને અધીન છે. માટે અન્યુત્પન્ન મનુષ્યને વાક્ય માત્રના શ્રવણથી જો કે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, છતાં લેહવાદી પુરુષના સંગના દોષને લીધે તે મનુષ્ય અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવનાથી બંધાયે જાય છે. આમ બંધાયે જવાથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તથા પરમ પુરુષાર્થની

પ્રાપ્તિ થતી નથી. અન્યુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારી જો ધ્યાન-
નિષ્ઠામાં રહે તો તેને લેદવાદી મનુષ્યનો સંગ થશે નહિ.
આમ સંગનો અભાવ થવે અસંભાવના તથા વિપરીત
ભાવના તેને થશે નહિ. માટે પ્રતિબંધથી રહિત પ્રહ્લસા-
ક્ષાત્કારવડે અન્યુત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને પ્રહ્લસાક્ષાત્કાર થવા
પછી ધ્યાનનિષ્ઠા અવશ્ય અપેક્ષિત છે. આ જ બાબતમાં
લગવદ્ગીતા વિશે શ્રી લગવાને કહ્યું છે કે, ‘અન્તેત્વેવ-
મજ્ઞાનંતઃ શ્રુત્વાન્તેભ્ય ઉપાસતે । તેપિ ચાતિતરંત્યેવ મૃત્યુ શ્રુતિપરાયણાઃ અર્થઃ—
જે મનુષ્ય શાસ્ત્રનો વિચાર કરવામાં કુશળ નથી, તે મનુષ્ય
જો બીજા શ્રોત્રિય પ્રહ્લનિષ્ઠ ગુરુના મુખથી પ્રહ્લના સ્વરૂપનું
શ્રવણ કરી પ્રહ્લનું નિરંતર ધ્યાન કરે છે તો શ્રવણપરા-
યણ મનુષ્ય પ્રહ્લસાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે.’ વળી
આજ અર્થ વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પણ ધ્યાનદીપમાં કહ્યો છે.
જેમકે, ‘અત્યંતબુદ્ધિમાંદ્યાદ્રાં સામગ્ર્યાવાપ્યસંભવાત્ । યો વિચારં ન લભતે
બ્રહ્મોપાસીત સોડનિશમ્ । મરણે બ્રહ્મલોકે વા તત્ત્વં જ્ઞાત્વા વિમુચ્યતે અર્થઃ—
બુદ્ધિની અત્યંત મંદતાને લીધે અથવા વિચારની સામગ્રીના
અભાવથી જે મનુષ્ય પ્રહ્લના વિચારને પામતો નથી, તે
મનુષ્યે નિરંતર નિર્ગુણ પ્રહ્લનું ધ્યાન કરવું. આ રીતે ધ્યાન
કરતો તે મનુષ્ય મરણ સમયે અથવા પ્રહ્લલોકમાં નિર્ગુણ
પ્રહ્લના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે.”
વળી પતંજલિ લગવાને પણ યોગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે,
‘તતઃ પ્રત્યક્ ચેતનાધિગમોડ્તરાયા ભાવશ્ચ અર્થઃ—પરમાત્માના ધ્યાનથી
મનુષ્યને પ્રત્યક્ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. વળી આત્મ-
સાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિમાં જેટલો પ્રતિબંધ હોય છે, તે સર્વ
પ્રતિબંધની પણ નિવૃત્તિ ધ્યાનથી જ થાય છે.” માટે અન્ય-
ત્પન્ન મુખ્ય અધિકારીને પ્રહ્લસાક્ષાત્કાર પછી ધ્યાનનિષ્ઠાની
અપેક્ષા અવશ્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

શિષ્યઃ—પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે અન્યુત્પન્ન મુખ્ય અધિ-
કારીને પ્રહ્લસાક્ષાત્કાર થવા પછી ધ્યાનનિષ્ઠાની અપેક્ષા

ભલે રહે, પણ જે અધિકારી શાસ્ત્રમાં વ્યુત્પન્ન છે, તેને તો ધ્યાનનિષ્ઠાની અપેક્ષા રહેશે નહિ.

શુરુ:-તું સર્વ વ્યુત્પન્ન અધિકારીને ધ્યાનનિષ્ઠાની અપેક્ષાનો અભાવ કહે છે કે કોઈક વ્યુત્પન્ન અધિકારીને ધ્યાનનિષ્ઠાની અપેક્ષાનો અભાવ કહે છે? જે તું આમાંથી બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે મારે પણ માન્ય છે. પણ જે તું પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે સંભવતો નથી. કારણ કે ન્યાય મીમાંસા આદિ અનેક શાસ્ત્રના વિચારવડે તથા પૂર્વ જન્મના પાપકર્મને લીધે, જે પંડિત મનુષ્ય સંશય તથા વિપરીત ભાવનાવડે ઘેરાયલો છે, તે વ્યુત્પન્ન પંડિતને વેદાંતનો વિચાર ઉત્પન્ન થવા છતાં બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર અપ્રમાપણાની શંકાવડે દૂષિત જ થાય છે. આ કારણથી તે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવામાં સમર્થ થતો નથી. આવા વ્યુત્પન્ન પંડિતને સંશય તથા વિપરીત ભાવનારૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરવા માટે ધ્યાનનિષ્ઠા અવશ્ય અપેક્ષિત છે. આ ધ્યાનનિષ્ઠાવડે સંશય તથા વિપરીત ભાવનારૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ શ્વે, અપ્રતિબંધ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારવડે તે વ્યુત્પન્ન પંડિતને મોક્ષરૂપ પરમ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી જે વ્યુત્પન્ન અધિકારી, પરમેશ્વરની કૃપાવડે અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત છે, તે વ્યુત્પન્ન અધિકારી મનુષ્યને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવા પછી ધ્યાનનિષ્ઠાની અપેક્ષા રહેતી નથી. ધ્યાન બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના હેતુરૂપે છે, એમ વ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં કહ્યું છે. જેમકે, ‘અપિ સંગ્રાહને પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યામ્ અર્થ:-અધિકારી મનુષ્ય ધ્યાનકાળે એકાગ્ર ચિત્તથી પોતાના આત્મસ્વરૂપથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરે છે. માટે શ્રુતિમાં તથા સ્મૃતિમાં ધ્યાનથી જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે.’ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘જ્ઞાનપ્રસાદેન વિશુદ્ધસત્ત્વસ્તતસ્તુ તં પश्यति निष्कलं ध्यायमानः । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानैर्मक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् अर्थ:-

શુદ્ધ અંતઃકરણવાળો મનુષ્ય નિર્ગુણ બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવાથી નિર્ગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. વળી બાહ્યરૂપાદિ વિષય-માંથી નિવૃત્ત કરેલી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોવાળો કોઈ ધ્યાનનિષ્ઠ મનુષ્ય મોક્ષની ઇચ્છા કરતો છતાં પ્રત્યક્ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.” સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, “યં વિનિદ્રા નિતશ્વાસાઃ સંતુષ્ટાઃ સંજિતેન્દ્રિયાઃ । જ્યોતિઃ પश्यંતિ યુંજાનાસ્તસ્મૈયોગાત્મને નમઃ અર્થઃ નિદ્રાથી રહિત, પ્રાણાયામથી જિતેલા શ્વાસવાળો, યથાલાભ સંતુષ્ટ તથા ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોને જિતનારો મનુષ્ય ધ્યાન યોગને કરતો છતો, પરમાત્માના જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. આ યોગરૂપ પરમાત્માને અમારા નમસ્કાર છે.” બીજા ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે, ‘बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्त्वधीनचेत् योगो मुख्यस्त-स्तेषां धीर्दपस्तेन नश्यति અર્થઃ-પુષ્કળ વ્યાકુળ ચિત્તવાળા મનુષ્યને જો કદાપિ વિચાર કરવાથી આત્મ જ્ઞાન ન થાય તો તે મનુષ્યને ધ્યાનરૂપ યોગ જ મુખ્ય સાધન છે. માટે મનુષ્યની બુદ્ધિના સંશય તથા વિપરીત ભાવનાદિ દોષની નિવૃત્તિ ધ્યાન-વડે થાય છે.’

શિષ્ય:-પૂર્વોક્ત રીત પ્રમાણે સંશય તથા વિપરીત ભાવનાવાળો મનુષ્ય સંશય તથા વિપરીત ભાવનાની નિવૃત્તિ કરવા માટે ભલે ધ્યાન કરે, પણ જે જ્ઞાનવાન્ પડિત, સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત છે, તે પણ ધ્યાન કરતો જોવામાં આવે છે. હું આપને પૂછું છું કે, જ્ઞાનવાન્ પડિતે શા માટે ધ્યાન કરવું ?

ગુરુ:-સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત જ્ઞાનવાન્ પડિત જ્યારે ‘હું બ્રહ્મરૂપે છું’ આ રીતની વૃત્તિના પ્રવાહ-રૂપ ધ્યાન કરે છે ત્યારે તેને બાહ્ય વિક્ષેપની નિવૃત્તિવડે બ્રહ્માનંદરૂપ દૃષ્ટ સુખવિશેષ થાય છે. આ દૃષ્ટ સુખ માટે જ જ્ઞાનવાન્ પુરુષ ધ્યાન કરે છે. પણ બીજું કાંઈ પ્રયોજન હોતું નથી. માટે સંશય તથા વિપરીત ભાવનારૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ તથા આત્મસાક્ષાત્કાર બન્ને વિદ્વાનને પ્રથમજ મળેલ

હોય છે. અહીં છેવટમાં રહેલ 'ધ્યાનનું' ફળ દષ્ટ સુખ છે. લગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે, “અનન્યાશ્ચિત્યંતો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે । તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમવદ્દામ્યહમ્ અર્થઃ— હુંરૂપ પરમેશ્વરથી લિન્ન માયિક પદાર્થમાં જેને રાગ નથી, તે અનન્ય કહેવાય છે. આવા અનન્યરૂપે થઈ હુંરૂપ પ્રત્યક્ અલિન્ન-રૂપ પરમાત્માનું ચિંતન કરનાર સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી પુરુષ હુંરૂપ નિર્ગુણ પરમાત્માનું ધ્યાન કરે છે. આવા મારારૂપ ધ્યાનપરાયણ તત્ત્વવેત્તા પુરુષને હુંરૂપ પરમેશ્વર યોગની તથા ક્ષેમની પ્રાપ્તિ કરૂં છું.” અહીં અપ્રાપ્ત અર્થની પ્રાપ્તિનું નામ યોગ છે તથા પ્રાપ્ત અર્થના પરિરક્ષણનું નામ ક્ષેમ છે.

શિષ્ય:—અખંડ એકરસ આનંદ રસરૂપ બ્રહ્માત્મામાં નિષ્ઠાવાળા જ્ઞાનવાનને કોઈ આનંદ નહિ મળેલો હોતો નથી. કારણકે મનુષ્ય લોકથી લઈ બ્રહ્મલોક પર્યંત સર્વ આનંદનો બ્રહ્માનંદમાં અંતર્ભાવ થાય છે. આ બ્રહ્માનંદ જ્ઞાનવાન પુરુષને પોતાના આત્મારૂપે કરી નિત્ય પ્રાપ્ત છે. આ બ્રહ્માનંદ ઉત્પત્તિ તથા નાશથી રહિત હોવાને લીધે તેનું રક્ષણ પણ સંભવતું નથી. અનિત્ય વસ્તુનુંજ રક્ષણ હોય છે. માટે જ્ઞાનવાનને હુંરૂપ પરમેશ્વર યોગક્ષેમની પ્રાપ્તિ કરૂં છું, આમ લગવાનનું કહેવું ખોટું છે.

ગુરુ:—જો કે જ્ઞાનવાનને કોઈ અપ્રાપ્ત અંશ નથી, વળી બ્રહ્માનંદ તેને નિત્ય પ્રાપ્ત છે, માટે જ્ઞાનવાનનું યોગ ક્ષેમ નથી, છતાં અહીં યોગ ક્ષેમવડે એમ જાણવું કે, દેહાદિ સર્વ અનાત્મ પદાર્થમાં આત્મબુદ્ધિનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનવાનની બ્રહ્માનંદરૂપે જે સ્થિતિ, તેનું નામ યોગ છે. વળી પ્રબળ પ્રારબ્ધના યોગવડે બ્રહ્મનિષ્ઠામાંથી અચ્યુતિ, તેનું નામ ક્ષેમ છે. આ રીતનો યોગક્ષેમ જ્ઞાનવાન પુરુષમાં સંભવે છે. માટે યોગક્ષેમ વદામ્યહમ્ એ વચનવડે શ્રી લગવાન ઉપર પ્રમાણેના

યોગક્ષેમનું જ નિરૂપણ કરે છે. માટે ધ્યાન નિષ્કાવાન પુરુષને નિરંતર દૃષ્ટ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતનો અર્થ ગીતાના વચનથી સિદ્ધ થાય છે. આ જ અર્થનું નિરૂપણ શ્રીભગવાને નીચલા શ્લોકમાં કર્યું છે. જેમકે “મચ્ચિત્તા મદ્રતપ્રાણા બોધયંતઃ પરંસ્પરમ્ । કથયતશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યંતિ ચ રમંતિ ચ અર્થઃ—જેઓનું ચિત્ત મારે વિશે લાગેલું છે, જેની ઇન્દ્રિયો મારામાં જ રહેલ છે, મારું જ વારંવાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા તથા મારી જ સ્તુતિ કરતા મનુષ્યો મારામાં સંતુષ્ટ રહે છે તથા મારામાં જ આસક્ત રહે છે.”

શિષ્ય:—જેમ મુમુક્ષુ જનને શ્રવણાદિની અવશ્ય કર્તવ્યતાનો યોગ કરનાર વિધિ છે, તેમ સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત જ્ઞાનવાન પુરુષને ધ્યાનની અવશ્ય કર્તવ્યતાનો યોગ કરનાર વિધિ કેમ ન હોય ? અર્થાત્ જ્ઞાનવાન મનુષ્યે ધ્યાન અવશ્ય કરવું, આ રીતની વેદની આજ્ઞા કેમ ન હોય ? વળી આપ એમ કહો કે, જ્ઞાનવાનને ધ્યાનનું વિધાન કરનાર કોઈ વેદવાક્ય નથી, તો તે તમારું કહેવું સંભવતું નથી. કારણકે કહ્યું છે કે, “તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વાત બ્રાહ્મણઃ અર્થઃ—ધૈર્યવાન બ્રાહ્મણે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી પછી તેનું ધ્યાન કરવું.” આ શ્રુતિમાં જ્ઞાનવાનને પણ ધ્યાનનું વિધાન કર્યું છે. વળી જો આપ એમ કહો કે, ઉત્પન્ન થયેલ આત્મસાક્ષાત્કારવડે જ્ઞાનવાનને મોક્ષરૂપ પરમ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે જ્ઞાન થવા પછી ધ્યાન કરવું નિષ્ફળ છે, એમ આપનું કહેવું સંભવતું નથી. કારણ કે હાલના સમયમાં બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર હોવા છતાં ધ્યાનરહિત પુરુષને પૂર્વના અજ્ઞાન અવસ્થાની માફક સુખદુઃખાદિરૂપ સંસારની પ્રતીતિ ણી રહે છે. માટે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર માત્રથી મનુષ્યને મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ તે મનુષ્ય જો બ્રહ્મવેત્તા ગુરુની સમીપ જઈ શ્રવણાદિથી બ્રહ્મનો

સાક્ષાત્કાર કરી, જીવન પર્યંત બ્રહ્મના ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે, તો તે પુરુષને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનવાનને જીવન પર્યંત ધ્યાન અવશ્ય કર્તાવ્ય છે. જો કદાપિ જ્ઞાનવાન ધ્યાનપરાયણ થશે નહિ, તો યથેષ્ટાચરણની પ્રાપ્તિવડે તેને નરકની પ્રાપ્તિ થશે. આ જ બાબત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. જેમકે નિઃસંગતામુક્તિપદં યતીનાં સંગદશેષાઃ પ્રમંતિ દોષાઃ । આરૂઢયોગોઽપિ “નિપાત્યતેઽધઃ સંગેન યોગી કિમુતાલ્પસિદ્ધિઃ” અર્થઃ—વિષયાસક્ત બહિર્મુખ મનુષ્યના સંગના ત્યાગનું નામ નિઃસંગતા છે. આ નિઃસંગતા સંન્યાસીને મુક્તિની પ્રાપ્તિના માર્ગરૂપે છે. આથી સંગને લીધે મનુષ્યને કામ આદિ અનેક દોષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ દોષની પ્રાપ્તિથી જ્ઞાનવાનનું અધઃપતન થાય છે. તો પછી મુમુક્ષુજનની તો શી જ વાત !” માટે યથેષ્ટાચરણની નિવૃત્તિ કરવા માટે સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત જ્ઞાનવાનને પણ જીવનપર્યંત બ્રહ્મનું ધ્યાન અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે.

ગુરુઃ—સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત જ્ઞાનવાનને ધ્યાન કરવાનો વિધિ નથી. કારણકે જેને દૃઢ અધ્યાસપૂર્વક દેહાભિમાન હોય છે, તેને જ પોતાના આત્મામાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિ હોય છે. આત્મામાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિવાળો પુરુષ જ શાસ્ત્રના વિધિનિષેધનો અધિકારી છે. જેમકે અજ્ઞાની પુરુષ છે. પણ જ્ઞાનવાનને તો દેહાભિમાનના અભાવથી કર્તૃત્વ બુદ્ધિ હોતી નથી. માટે જ્ઞાનવાન શાસ્ત્રના વિધિ નિષેધનો અધિકારી નથી. અર્થાત્ દેહાભિમાન બે પ્રકારનું છે. એક કર્મજન્ય તથા બીજું બ્રાંતિજન્ય. આમાં કર્મજન્ય દેહાભિમાન કર્મના નાશ પછી જ નિવૃત્ત થાય છે. પણ બ્રાંતિજન્ય દેહાભિમાન અજ્ઞાનકાળમાં રહે છે. જ્યારે આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિથી બ્રાંતિની નિવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે બ્રાંતિજન્ય દેહાભિમાનથી રહિત થવાથી કર્તૃત્વ બુદ્ધિથી રહિત જ્ઞાનવાન પુરુષમાંથી શાસ્ત્રવડે પ્રતિપાદન

કરાયલા સર્વ અધિકાર નિવૃત્ત થાય છે. તો પછી જ્ઞાનવા-
નને ધ્યાનનો વિધિ કેવી રીતે સંભવે ? અર્થાત્ નહિ જ
સંભવશે. આજ અભિપ્રાયને લઈ વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ પંચ-
દશી નામના ગ્રંથમાં જ્ઞાનવાનનો અનુભવ કહ્યો છે. કહ્યું છે કે,
“વ્યાચક્ષતાં તે શાસ્ત્રાણિ વેદાનધ્યાપયંતુ વા । યેત્રાધિકારિણો મર્ત્યા નાધિકા-
રોડક્રિયત્વતઃ ॥ શૃણ્વંત્વજ્ઞાતતત્ત્વાસ્તે જ્ઞાનન્કસ્માચ્છૃણોમ્યહમ્ । મન્ય-
તાં સંશયાપન્ના ન મન્યેડહમસંશયઃ ॥ વિપર્યસ્તો નિદિધ્યાસેત્કિ ધ્યાનમવિષ-
યયે ॥ અર્થ:-જે પુરુષ કર્તૃત્વ બુદ્ધિવાળો હોવાથી અધિકારી છે,
તે પુરુષે જ શાસ્ત્રનું વ્યાખ્યાન કરવું તથા વેદ ભણાવવા.
વળી હું તો અક્રિય છું, માટે મને કોઈ અધિકાર નથી.
વળી જેણે અભિન્ન બ્રહ્મને જાણ્યો નથી, તેણે વેદાંતશા-
સ્ત્રનું શ્રવણ કરવું. તેમજ હું પ્રત્યક્ અભિન્ન બ્રહ્મને
અપરોક્ષરૂપે જાણું છું, માટે હું શા માટે શ્રવણ કરું ?
જે મનુષ્ય આત્મામાં સંશયવાળો છે. તેણે સંશયની નિવૃત્તિ
કરવા માટે મનન કરવું. પણ જો હું સર્વ સંશયથી રહિત
છું તો મારે શા માટે મનન કરવું જોઈએ ? તેમજ જે
પુરુષ વિપરીત ભાવનાવાળો છે, તેણે વિપરીત ભાવનાની
નિવૃત્તિ માટે નિદિધ્યાસન કરવું. પણ હું જો વિપરીત
ભાવનાથી રહિત છું તો મારે ધ્યાન કરવાનું શું પ્રયોજન છે?”

શિષ્ય:-જ્ઞાનવાનને ધ્યાનની કર્તવ્યતા જો નહિ માનશે
તો તો આત્મજ્ઞાન થવા પછી ધ્યાનનું વિધાન કરનારી
તમેવ ધીરો વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્ષીત બ્રાહ્મણઃ આ શ્રુતિ અપ્રમાણરૂપે થશે.

ગુરુ:-આ શ્રુતિ આત્માના અપરોક્ષ જ્ઞાન થવા
પછી ધ્યાનનું વિધાન કરતી નથી, પણ વેદાંતના
શ્રવણ માત્રજન્ય બ્રહ્મનું પરોક્ષ જ્ઞાન થવા પછી બ્રહ્મના
અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે નિદિધ્યાસનરૂપ ધ્યાનનું
વિધાન કરે છે. માટે આ શ્રુતિ અપ્રમાણરૂપે નથી.

શિષ્ય:-બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થવા પછી જ્ઞાનવાનને ધ્યાનની જે કર્તવ્યતા નહિ માનશે તો તેને ચિત્તની બહિર્મુખતાને લીધે યથેષ્ટાચરણની પ્રાપ્તિ થશે.

ગુરુ:-જ્ઞાનવાન બ્રાંતિજન્ય દેહાલિમાનથી રહિત છે. માટે યથેષ્ટાચરણમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી. પણ દેહાલિમાન-વાળો પુરુષ જ યથેષ્ટાચરણમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અર્થાત્ જે મનુષ્ય મુમુક્ષુદશામાં પણ શમદમાદિવડે યથેષ્ટાચરણથી નિવૃત્ત થાય છે, તે જ્ઞાનદશામાં યથેષ્ટાચરણમાં કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થશે? અર્થાત્ નહિ જ પ્રવૃત્ત થાય. વળી નિઃસંગતા મુક્તિપદં યતીનાં આ પૂર્વોક્ત વચન આત્મજ્ઞાનથી રહિત સાધક પુરુષના વિષયરૂપ છે. પણ તત્ત્વવેત્તા પુરુષના વિષયવાળું આ વચન નથી. માટે આ વચનથી ધ્યાનરહિત જ્ઞાનવાનનો અધઃપાત સિદ્ધ થતો નથી. વળી જ્ઞાનવાનને ધ્યાનનો વિધિ નથી. આજ બાળ્યત વ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં નિરૂપણ કરી છે કે, ‘અનુજ્ઞાપરિહારૌ દેહસંબંધાજ્જ્યોતિરાદિવત્ અર્થ:-આ કાર્ય અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે, આ રીતનો જે શાસ્ત્રકૃત વિધિ, તેનું નામ અનુજ્ઞા છે. કરવા યોગ્ય નથી, આ રીતના શાસ્ત્રમાં કહેવાયલા નિષેધનું નામ પરિહાર છે. આ અનુજ્ઞા તથા પરિહારરૂપ વિધિ તથા નિષેધ મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન પૂર્વે દેહાલિમાનને લીધે પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આત્મજ્ઞાન થવા પછી દેહાલિમાન નિવૃત્ત થાય છે, તેથી તે જ્ઞાનવાનને શાસ્ત્રકૃત વિધિ તથા નિષેધ પ્રાપ્ત થતાં નથી. જેમ સ્મશાનનો અગ્નિ ત્યાગ કરવામાં આવે છે તથા ખીજા અગ્નિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેમજ જેમ મનુષ્યના શરીરનાં વિષ્ઠા મૂત્રનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે તથા ગાયના શરીરનું વિષ્ઠામૂત્ર ગ્રહણ કરવામાં આવે છે, તેમ દેહાલિમાની અજ્ઞાની પુરુષને શાસ્ત્રકૃત વિધિ નિષેધ હોય છે, પણ દેહાલિમાનથી રહિત જ્ઞાનવાનને વિધિ નિષેધ હોતા નથી. વળી જ્ઞાનવાનને કંઈ પણ

કર્તાવ્યરૂપે નથી. આ જ બાબત ગીતામાં લગવાને કહ્યું છે કે,

યસ્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મતૃપ્તઃચ માનવઃ ।

આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટસ્તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે ॥ ૧ ॥

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થો નાકૃતે નેહ કશ્ચન ।

ન ચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થવ્યપાશ્રયઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-જે આત્મરતિવાળો છે તેમજ જે આત્મ-
તૃપ્ત છે તથા સંતુષ્ટ છે તેને કોઈ કાર્ય હોતું નથી. તેને
કંઈ ન કરવાનું અથવા તો કરવાનું પ્રયોજન હોતું નથી. વળી
સર્વ પ્રાણી માત્રની સાથે કોઈ રીતનો વ્યવહાર તેને સંભવતો
નથી.” તેમ જ પુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે, જ્ઞાનામૃતેન તૃપ્તસ્ય
કૃતકૃત્યસ્ય યોગિનઃ । નૈવાસ્તિ ક્વિંચિત્કર્તવ્યમસ્તિ ચેન્નતત્ત્વવિત્ અર્થ:-જે
મનુષ્ય હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના આત્મજ્ઞાનરૂપ
અમૃતનું પાન કરી તૃપ્ત થયો છે. આ કારણથી
જે કૃતકૃત્ય છે અર્થાત્ સંપાદન કરવા યોગ્ય વસ્તુને
જેણે સંપાદન કરી છે, તેવા જ્ઞાનવાનને કંઈ પણ
કર્તાવ્ય નથી. પણ જેને કંઈ પણ કર્તાવ્ય છે, તે
મનુષ્ય જ્ઞાનવાન નથી.” વળી લગવાનું લાભ્યકારે પણ
કહ્યું છે કે, ‘અહં બ્રહ્માસ્મીત્યેતદ્વાસાના સર્વે વિધવઃ સર્વાણિ ચ
શાસ્ત્રાણિ વિધિપ્રતિષેધમોક્ષપરાણિ અર્થ:-મનુષ્યને ત્યાં સૂધી
હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થયો નથી,
ત્યાં સૂધી જ મનુષ્યને સર્વ વિધિ છે. તેમ જ ત્યાં સૂધી
વિધિ, નિષેધ તથા મોક્ષ, આ ત્રણને પ્રતિપાદન કરવાવાળું
શાસ્ત્ર પણ છે. પણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ થવા પછી
જ્ઞાનવાનને વિધિએ નથી, તેમ જ શાસ્ત્ર પણ નથી. કારણ
કે દેહ તથા ઇન્દ્રિય આદિમાં આ તો હું છું તથા આ
મારું છે, આ રીતના અભિમાનથી રહિત જે જ્ઞાનવાન
પુરુષ છે, તેને પ્રમાણુતાપણું સંભવતું નથી. વળી પ્રમાતા
વિના પ્રમાણુની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. માટે જ્ઞાનવાનને કંઈ

કર્તવ્ય નથી.” તેમ જ બ્રહ્મવેત્તા વિદ્વાન્ પુરુષે પણ કહ્યું છે કે, “ગૌણમિથ્યાત્મનો સત્ત્વે પુત્રદેહાદિબાધનાત્ । તત્સદ્બ્રહ્માહમસ્મીતિ વોષે કાર્યં કથં ભવેત્ અર્થઃ—આત્મા ત્રણ પ્રકારનો છે:—એક ગૌણ, બીજો મિથ્યા, ત્રીજો આત્મા મુખ્ય કહેવાય છે. તેમાં પુત્ર ભાર્યા આદિ ગૌણ આત્મા છે. આ પાંચ કોશના અધિષ્ઠાનરૂપ સત્ ચિત્ તથા આનંદરૂપ સાક્ષી આત્મા મુખ્ય આત્મા કહેવાય છે. તેમાં ગૌણ આત્મા તથા મિથ્યા આત્મા આ બેમાં મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થવે મનુષ્યની પુત્ર તથા ભાર્યા આદિમાં તેમ જ અન્નમયાદિ પાંચ કોશમાં આત્મત્વ બુદ્ધિ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. ત્યાર પછી સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ સચ્ચિદાનંદ એક રસરૂપ બ્રહ્મ હું છું, આ રીતનો સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ સાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થવા પછી જ્ઞાનવાનને કંઈ પણ કર્તવ્ય રહેતું નથી.” આજ અર્થનું નિરૂપણ એ નિત્યો મહિમા બ્રાહ્મણસ્ય ન વર્દતે કર્મણા નોકનીયાન્ । એતદ્બુદ્ધ્યા બુદ્ધિમાન્ સ્યાત્ કૃતકૃત્યથ્ચ ભારત ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં કર્યું છે. માટે સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત જ્ઞાનવાનને કંઈપણ ધ્યાન આદિની કર્તવ્યતા નથી. પણ જ્ઞાનવાન્ જ્યારે ધ્યાનપરાયણ થાય છે ત્યારે તેને બ્રહ્માનંદરૂપ દૃષ્ટસુખ અધિક હોય છે. તેમ જ જ્યારે તે ધ્યાનપરાયણ નથી હોતો ત્યારે તેને બાહ્ય વ્યવહારના પુષ્કળપણાને લીધે કેવળ દૃષ્ટદુઃખ માત્ર જ હોય છે, કાંઈ સંશય તથા વિપરીત ભાવનાની ઉત્પત્તિવડે મોક્ષનો પ્રતિબંધ હોતો નથી. કારણ કે અનેક કાળ શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનવડે બ્રહ્માત્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવાવાળા હસ્તામલકની માફક અદ્વયાનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ કરનાર જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધ કર્મથી કંઈપણ બાહ્ય વ્યવહારવડે સંશય તથા વિપરીત ભાવનાદિ સંભવતા નથી. માટે પ્રારબ્ધકર્મને લીધે જ્ઞાનપાનાદિ વ્યવહાર કરવા છતાં જ્ઞાનવાન્ અવશ્ય મોક્ષને પ્રાપ્ત થાય છે. આ મોક્ષનો કોઈપણ

પ્રતિબંધ કરી શકતું નથી. વ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “તન્નિષ્ઠસ્ય મોક્ષોપદેશાત્ અર્થઃ—બ્રહ્માત્મામાં નિષ્ઠાવાળા જ્ઞાનવાન મનુષ્યને શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં મોક્ષની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે.” શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ‘તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમોક્ષેડય સંપત્ત્યે અર્થઃ—જ્યાં સૂધી ભોગવડે પ્રારબ્ધકર્મથી રહિત જ્ઞાનવાન થયો નથી, ત્યાં સૂધી જ્ઞાનવાનને વિદેહ મોક્ષમાં વિલંબ છે. પણ પ્રારબ્ધકર્મની નિવૃત્તિ પછી જ્ઞાનવાન નિર્વિશેષ બ્રહ્મભાવરૂપ વિદેહ મોક્ષને અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.’ સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, “ય એવં વેત્તિ પુરુષં પ્રકૃતિં ચ ગુણૈઃ સહ સર્વથા વર્તમાનોડપિ ન સમ્ભૂયોડમિજાયતે અર્થઃ—હે અર્જુન ! જે મનુષ્ય દેશ, કાળ તથા વસ્તુ પરિચ્છેદથી રહિત આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતે પોતાના આત્મારૂપે જાણું છું, તે વિદ્વાન સર્વ પ્રકારે રહેતો છતાં અર્થાત્ પ્રબળ પ્રારબ્ધકર્મને લીધે કદાપિ યથેષ્ટાચરણ કરે, છતાં ફરી જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી.” પોતાના આ અભિપ્રાયને શ્રીભગવાને અઢારમા અધ્યાયમાં નીચે પ્રમાણે પ્રકટ કર્યો છે:—

“યસ્ય નાદં કૃતો માત્રો બુદ્ધિર્યસ્ય ન લિપ્યતે । હત્વાપિ સ ઇમાલ્લોકાન્ ન દાન્તિ ન નિબદ્ધયતે અર્થઃ—હે અર્જુન ! જે જ્ઞાનવાનને હું કર્મનો કર્તા છું, આ રીતની ભાવના નથી, તથા હું અમુક કર્મના ફળને ભોગવીશ, આ રીતે જે જ્ઞાનવાનની બુદ્ધિ કર્મના ફળમાં લેપાતી નથી, તે જ્ઞાનવાન જો કદાપિ સર્વ લોકનું ખૂન કરે, છતાં તે ખૂનની ક્રિયાનો કર્તા થતો નથી. તેમજ હનનથી ઉત્પન્ન થયેલા અનિષ્ટ ફળની સાથે તે સંબંધવાળો થતો નથી.” વળી શેષ ભગવાને પણ કહ્યું છે કે, “હયમેધસહસ્રાણ્યથ કુરુતે બ્રહ્મઘાતલક્ષાણિ પરમાર્યવિન્ન પુણ્યે ન ચ પાપૈઃ સ્પૃશ્યતે વિમલઃ ॥ અર્થઃ—હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના સાક્ષાત્કારવાળો તત્ત્વવેત્તા પુરુષ જો કદાપિ હનન અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે છે, અથવા લક્ષ બ્રાહ્મણને મારે છે, છતાં તે તત્ત્વવેત્તા અશ્વમેધજન્ય પુણ્યવડે તથા બ્રહ્મહત્યાથી ઉત્પન્ન થયેલા પાપવડે લેપાતો

નથી. માટે તત્ત્વવેત્તા વિમળ છે અર્થાત્ અવિદ્યાદિ મળથી રહિત છે.” શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ કહ્યું છે કે, “ પૂર્ણે વૈરાગ્યે હન્યૌ દ્વૌ પ્રતિવદ્ધૌ યદાતદા । મોક્ષો વિનિશ્ચિતઃ કિંતુ દૃષ્ટદુઃખં ન નરયતિ અર્થ:-વૈરાગ્ય, બોધ, ઉપરતિ આ ત્રણમાંથી આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ બોધ મનુષ્યને પૂર્ણ રીતે જ્યારે થાય છે, પણ કોઈ પાપરૂપી પ્રારબ્ધને લીધે વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ આ બંને પ્રતિબદ્ધ હોય છે ત્યારે તે મનુષ્યને જો કે મોક્ષ તો નિશ્ચયપૂર્વક થાય છે જ, પણ વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિના અભાવને લીધે તે મનુષ્યનું દૃષ્ટ દુઃખ નિવૃત્ત થતું નથી.” અર્થાત્ વૈરાગ્ય, બોધ તથા ઉપરતિ આ ત્રણ પરસ્પર સહાયક હોવાથી વિશેષે કરીને એકઠાં રહે છે, પણ કોઈ સ્થળે આ ત્રણનો વિયોગ પણ હોય છે. મહાનુ તપવાળો તથા પરમેશ્વરની કૃપાવાળો ઉત્તમ અધિકારી છે. તેનામાં આ ત્રણે એકઠાં રહે છે. વળી મધ્યમ અધિકારીમાં કોઈ પાપરૂપી પ્રારબ્ધને લીધે ત્રણેનો વિયોગ પણ હોય છે. આ વિયોગમાં ભેદ એટલો છે કે, જેને વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ આ બેઉ પૂર્ણ હોય છે તથા આત્મસાક્ષાત્કારરૂપ બોધ પ્રતિબદ્ધ હોય છે, તેને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ તપના બળને લીધે ઉત્તમ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી જેને બોધ પૂર્ણ છે, પણ કોઈ પાપરૂપી પ્રારબ્ધને લીધે વૈરાગ્ય તથા ઉપરતિ આ બેઉ પ્રતિબદ્ધ હોય છે, તેને મોક્ષ તો અવશ્ય થાય છે. પણ દૃષ્ટ દુઃખ નિવૃત્ત થતું નથી.

વૈરાગ્યાદિનું સાધન, સ્વરૂપ, રૂળ તથા પૂર્ણતા.

આ લોકના તથા પરલોકના વિષયમાં અતિશય અનિત્યતા આદિ દોષદૃષ્ટિ વૈરાગ્યના સાધનરૂપે છે. વળી આ લોક તથા પરલોકના વિષયના ત્યાગની ઈચ્છા, વૈરાગ્યના સ્વરૂપરૂપે છે. વિના પ્રયત્ન પ્રાપ્ત થયલા લોકમાં ચિત્તની

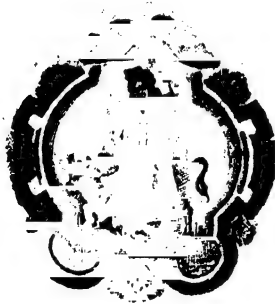
દીનતા, એ વૈરાગ્યનું ફળ છે. સર્વ લોકથી ઉત્કૃષ્ટ બ્રહ્મ લોકને પણ તૃણની માફક તુચ્છ જાણવો, એ વૈરાગ્યની પૂર્ણતાનો અવધિ છે. વળી શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન આ ત્રણ બોધનાં સાધનરૂપે છે. મિથ્યા દેહાદિથી પ્રત્યક્ષ આત્માનું વિવેચન બોધના સ્વરૂપે છે. વળી અહંકાર આદિની સાથે આત્માના તાદાત્મ્ય અધ્યાસરૂપ ગ્રંથિનો ફરી ન ઉદય થવો, તે બોધના ફળરૂપે છે. જેમ અજ્ઞાની પુરુષને દેહમાં દૃઢ આત્મત્વ બુદ્ધિ હોય છે, તેમ પરમાત્મામાં દૃઢ આત્મબુદ્ધિ બોધની પૂર્ણતાના અવધિરૂપે છે. વળી યમ નિયમાદિ ઉપરતિના સાધનરૂપે છે. મનથી સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ ઉપરતિના સ્વરૂપરૂપે છે. વળી લૌકિક તથા વૈદિક સર્વ વ્યવહારનો અભાવ ઉપરતિના ફળરૂપે છે. તેમ જ સુષુપ્તિની માફક સર્વ પદાર્થની વિસ્મૃતિ, ઉપરતિની પૂર્ણતાનો અવધિ છે. બીજું અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિતપણું, એ જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારરૂપ બોધની પૂર્ણતાનો અવધિ છે. આ બોધની પૂર્ણતાનો અવધિ વિષ્ણુપુરાણમાં પારાશર મુનિએ નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે:—“અહં હરિઃ સર્વમિદં જનાર્દનો નાન્યત્તતઃ કારણકાર્યજાતમ્ । इदं मनो यस्य न तस्य भूयो भवोद्भवा द्वंद्वगदा भवंति अर्थ:—હું તથા આ સર્વ જગત્ પરમાત્મરૂપ જ છે, આ પરમાત્માથી ભિન્ન કોઈ કારણ તથા કાર્ય નથી, આ રીતની સર્વાત્મબુદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલા મનુષ્યને ફરી સંસારથી ઉત્પન્ન થયેલા શીત, ઉષ્ણ તથા અપમાન આદિ દ્વંદ્વરૂપ રોગો પ્રાપ્ત થતા નથી.” વળી આ બોધની પૂર્ણતાનો અવધિ સ્કંદ પુરાણમાં રહેલ ભગવદ્રીતામાં બ્રહ્માએ મહાદેવને નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે:—“અહં हि सर्वत्र च किंचिदन्यन्निरूपणायामनिरूपणायाम् । इयं हि वेदस्य पराहि निष्ठा मया लुभृतिश्च न संशयश्च अर्थ:—હું જ સર્વ જગત્ રૂપ છું, મારાથી ભિન્ન કોઈપણ વસ્તુ નથી, આ રીતનો સર્વાત્મભાવ સર્વ વેદના પરમ તાત્પર્યરૂપે છે. મારો પણ આ રીતનો અનુભવ

છે. સર્વાત્મભાવમાં તમારે કદી પણ સંશય કરવો નહિ.” આ બોધની પૂર્ણતાનો અવધિ ઉપદેશ સાહસી ગ્રંથમાં આચાર્યે નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે:—“દેહાત્મજ્ઞાનવજ્ઞાનં દેહાત્મજ્ઞાન-
 વાધકમ્ । આત્મન્યેષ ભવેયસ્ય સ નેચ્છન્નપિ મુચ્યતે અર્થ:—જેમ અજ્ઞાની
 મનુષ્યને પોતાના દેહમાં હું મનુષ્ય છું, આ રીતનું દેહ
 જ્ઞાન હોય છે, તેમ જેને પ્રત્યક્ આત્મામાં હું બ્રહ્મરૂપે છું,
 આ રીતના સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત દેહ
 જ્ઞાન થયું છે, જે જ્ઞાન દેહાત્મજ્ઞાનનું નાશ કરનારું છે,
 આવો જ્ઞાનવાળો મનુષ્ય મોક્ષની ઇચ્છા નહિ કરવા
 છતાં મોક્ષને પામે છે.” વળી બોધની પૂર્ણતાનો અવધિ
 શ્રી વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ તૃપ્તિદીપમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે.
 “અસંદિગ્ધા વિપર્યસ્ત બોધો દેહાત્મનીક્ષ્યતે । તદ્વસ્ત્રેતિ નિર્ણેતુમયમિત્ય-
 મિધીયતે અર્થ:—લૌકિક મનુષ્યને પોતાના દેહરૂપ આત્મામાં
 જેમ સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત હું મનુષ્ય
 છું, હું બ્રહ્મણુ છું, આ રીતનું જ્ઞાન જોવામાં આવે છે,
 તેમ અધિકારીએ મુક્તિની સિદ્ધિ માટે પ્રત્યક્ આત્મામાં
 સંશય તથા વિપરીત ભાવનાથી રહિત હું બ્રહ્મરૂપે છું,
 આ રીતનો બોધ સંપાદન કરવો યોગ્ય છે, આ રીતનો
 નિર્ણય કરવા માટે જ શ્રુતિમાં અંચ એવા પદનું નિરૂપણ
 કર્યું છે. આ શ્રુતિ સંબંધી આગળ ઉપર કહેવામાં આવશે.
 આ રીતે અનેક શ્રુતિ, સ્મૃતિ તથા આચાર્યના વચનરૂપ
 પ્રમાણુવડે બોધની પૂર્ણતાનો અવધિ સિદ્ધ છે. આથી સિદ્ધ
 થાય છે કે, પૂર્વોક્ત વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધનસંપન્ન મનુ-
 ષ્યનેશ્રવણુ, મનન તથા નિદિધ્યાસનવડે, હું બ્રહ્મ છું, આ રીતનો
 બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી અવિદ્યાની
 નિવૃત્તિ તથા બ્રહ્મભાવરૂપ મુક્તિ થાય છે.

શિષ્ય:—બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી મનુષ્યને અવિદ્યાની નિ-
 વૃત્તિ તથા બ્રહ્મભાવરૂપ મુક્તિ થાય છે, તેમાં શું પ્રમાણુ છે?

હું રૂપ પરમેશ્વરના આત્મારૂપજ છે. ” વળી શેષ ભગવાને પણ કહ્યું છે કે, વૃક્ષાગ્રાચ્યુતપાદો યદ્વદનિચ્છન્નપિ ક્ષિતૌ પતતિ તદ્વદ્ગુણપુરુષજ્ઞોઽનિચ્છન્નપિ કેવલીમવતિ અર્થઃ—જેમ વૃક્ષપરથી પડેલો મનુષ્ય ભૂમિપર પડવાની નહિ ઇચ્છા કરવા છતાં ભૂમિપરજ પડે છે, તેમ આત્મસાક્ષાત્કારવાળો મનુષ્ય મોક્ષની ઇચ્છા નહિ કરતો છતાં અવશ્ય મોક્ષને પામે છે.” ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચન બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારથી અવિદ્યાની નિવૃત્તિ તથા બ્રહ્મભાવરૂપ મુક્તિની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કરે છે. માટે વિચાર કરેલ તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યથી ઉત્પન્ન થયેલ, હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતના સાક્ષાત્કારવડે તત્ત્વવેત્તા મનુષ્યને નિત્ય, નિરતિશય, અખંડ, એકરસ તથા આનંદ-રૂપ બ્રહ્મભાવરૂપી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

इति श्री चंद्रशंकरात्मज छोटालालशर्मणा कृतगुर्जर-
भाषांतरे तत्त्वानुसंधाने तृतीयः परिच्छेदः
समाप्तः ॥

ચતુર્થ પરિચ્છેદ.

વિદેહમુક્તિ તથા જીવન્મુક્તિનું નિરૂપણ.

શિષ્ય:—આપે તૃતીય પરિચ્છેદના અંતમાં બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી મુક્તિની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું. પણ તે મુક્તિ કેટલા પ્રકારની છે, તે મને જણાવશો.

ગુરુ:—મુક્તિ બે પ્રકારની છે, એક જીવન્મુક્તિ તથા બીજી વિદેહમુક્તિ. કેટલાક અંધકારો જીવન્મુક્તિને સ્વીકારતા નથી, પણ એક વિદેહમુક્તિને જ માને છે. તેઓના મતનું ખંડન કરવા માટે પ્રથમ તેઓના મતનું હું નિરૂપણ કરું છું તે તું સાંભળ. તેઓ કહે છે કે, બ્રહ્મસાક્ષાત્કારથી વિદ્વાનને એક વિદેહમુક્તિ જ થાય છે, પણ જીવન્મુક્તિ થતી નથી. કારણ કે જીવન્મુક્તિમાં કંઈ પ્રમાણ નથી. વળી જીવન્મુક્તિનું કંઈ લક્ષણ પણ સંભવતું નથી. જીવન્મુક્તિનો કોઈ અધિકારી સંભવતો નથી. તેમ જીવન્મુક્તિનું કંઈ ફળરૂપ પ્રયોજન પણ સંભવતું નથી. વળી લક્ષણ તથા પ્રમાણ આદિથી વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. આ લક્ષણ તથા પ્રમાણ આદિનો અભાવ હોવાથી જીવન્મુક્તિ સ્વીકારવી યોગ્ય નથી.

જીવન્મુક્તિમાં પ્રમાણનો અભાવ.

આ જીવન્મુક્તિમાં કોઈ પણ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનું પ્રમાણ નથી.

શિષ્ય:—વિમુક્તઃ વિમુચ્યતે, સ જીવન્મુક્ત ડચ્યતે, સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનજી જીવન્મુક્તિમાં પ્રમાણરૂપે છે. માટે જીવન્મુક્તિમાં પ્રમાણનો અભાવ કહેવો ખોટો છે.

ગુરુ:-શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનું તાત્પર્ય બ્રહ્મવિદ્યાની સ્તુતિષ્ઠે બ્રહ્મમાં જ છે. પણ જીવન્મુક્તિમાં તાત્પર્ય નથી, માટે આ વચનથી જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ.

જીવન્મુક્તિમાં લક્ષણનો અભાવ.

લક્ષણના અભાવથી જીવન્મુક્તિના અભાવની સિદ્ધિ થાય છે. જેમકે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિનું નામ શું જીવન્મુક્તિ છે, બ્રહ્મના ભાવનું નામ જીવન્મુક્તિ છે અથવા શું જીવત્ અવસ્થામાં કર્તૃત્વ લોકતૃત્વ આદિરૂપ બંધની નિવૃત્તિનું નામ જીવન્મુક્તિ છે. તેમાં પ્રથમ લક્ષણ અથવા દ્વિતીય લક્ષણ જે અંગીકાર કરશે તો તે સંભવશે નહિ. માટે વિદેહમુક્તિમાં પણ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ તથા બ્રહ્મભાવ વિદ્યમાન જ છે. પણ વિદેહમુક્તિમાં આ બેઉ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થશે. વળી અતિવ્યાપ્તિના દોષવાળું લક્ષણ પોતાના લક્ષ્ય અર્થની સિદ્ધિ કરી શકતું નથી. માટે પ્રથમ તથા બીજા લક્ષણથી જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. જે ત્રીજું લક્ષણ અંગીકાર કરશે તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે જીવન્ અવસ્થામાં ભોગ આપવાવાળું પ્રારબ્ધકર્મ હોય તો કર્તૃત્વાદિ બંધની નિવૃત્તિ સંભવતી નથી. માટે ત્રીજું લક્ષણ પણ અસંભવરૂપ દોષવાળું હોવાથી જીવન્મુક્તિની સિદ્ધિ કરી શકતું નથી. વળી જીવત્ અવસ્થામાં કર્તૃત્વાદિબંધ સાક્ષી ચૈતન્યથી નિવૃત્ત થાય અથવા અહંકારથી નિવૃત્ત થાય. તેમાં પ્રથમ પક્ષ જે સ્વીકારશે તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે સાક્ષી ચૈતન્યમાં વાસ્તવિક રીતે બંધ નથી. પણ અંતઃકરણના તાદાત્મ્ય અધ્યાસની નિવૃત્તિ થાય છે ત્યારે આરોપિત બંધ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. માટે સાક્ષીથી બંધની નિવૃત્તિ કરવા માટે જીવન્મુક્તિ સંપાદન કરવી વ્યર્થ છે. વળી જે બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે ભોગ આપવાવાળાં પ્રારબ્ધ

કર્મો વિદ્યમાન હોવા છતાં અહંકારમાં રહેલ સ્વાભાવિક બંધની નિવૃત્તિ સંભવતી નથી. અર્થાત્ જે ધર્મીનો જે સ્વાભાવિક ધર્મ હોય, તે સ્વાભાવિક ધર્મ ધર્મી રહેવા છતાં નિવૃત્ત થતો નથી. જેમકે અગ્નિનો ઉષ્ણત્વધર્મ તથા જળનો દ્રવત્વધર્મ અગ્નિ તથા જળરૂપ ધર્મી રહેવા છતાં નિવૃત્ત થતો નથી. તેમ અહંકારનો સ્વાભાવિક ધર્મરૂપ કર્તૃત્વાદિ બંધ પણ અહંકારરૂપ ધર્મી રહેવા છતાં નિવૃત્ત થશે નહિ.

શિષ્ય:—અહંકારગત કર્તૃત્વાદિબંધનો જો કે સ્વરૂપે કરી નાશ થતો નથી, છતાં યોગાભ્યાસવડે તે બંધનો અભિભવ થાય છે.

ગુરુ:—જેમ આત્મજ્ઞાનથી પ્રારબ્ધકર્મ પ્રબળ હોય છે, તેમ યોગાભ્યાસ કરતાં પ્રારબ્ધકર્મ પ્રબળ છે. વળી પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ કર્તૃત્વાદિ અભિમાન વિના સંભવતો નથી. માટે પ્રબળ પ્રારબ્ધકર્મ રહેવા છતાં યોગાભ્યાસ કર્તૃત્વાદિ બંધનો અભિભવ કરી શકશે નહિ. માટે જીવત્ અવસ્થામાં કર્તૃત્વાદિ બંધની નિવૃત્તિનું નામ જીવન્મુક્તિ છે, એમ જીવન્મુક્તિનું લક્ષણ સંભવતું નથી.

જીવન્મુક્તિમાં સાધનનો અભાવ.

જીવન્મુક્તિ માનવાવાળાને પૂછવું કે, જીવન્મુક્તિનું સાધન આત્મજ્ઞાન કે યોગ છે ? તેમાં પ્રથમ પક્ષ માનશે. તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે આત્મજ્ઞાન વિદેહમુક્તિનું જ સાધન છે. વળી જ્ઞાનદેવ તુ કૈવલ્યમ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં આત્મજ્ઞાનથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ નિરૂપણ કરી છે. પણ કાંઈ જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું નથી. માટે આત્મજ્ઞાન વિદેહમુક્તિનું જ સાધન છે. તેમ બીજો પક્ષ પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે જેમ શ્રવણાદિ આત્મજ્ઞાનના

સાધનરૂપે છે, તેમ યોગ પણ આત્મજ્ઞાનના સાધનરૂપે છે. માટે યોગમાં જીવન્મુક્તિની સાધનતા સંભવતી નથી.

જીવન્મુક્તિમાં અધિકારીનો અભાવ.

જીવન્મુક્તિમાં મુમુક્ષુને અધિકારીપણું સંભવતું નથી. પણ જ્ઞાનવાનને જીવન્મુક્તિનો અધિકારી કહેવો પડશે, તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે જ્ઞાનામૃતેન ત્વસ્ય કૃતકૃત્યસ્ય યોગિનઃ । નૈવાસ્તિ કિંચિત્કર્તવ્ય મસ્તિચેન્ન સ તત્ત્વવિત્ , તસ્ય કાર્યં ન વિદ્યતે ઇત્યાદિ વચનથી જ્ઞાનવાનની કર્તવ્યતાનો નિષેધ કર્યો છે. જો જ્ઞાનવાનને જીવન્મુક્તિનો અધિકારી માનશે તો જ્ઞાનવાનને જીવન્મુક્તિના સાધનની કર્તવ્યતા અવશ્ય થશે. આથી ઉક્ત વચનનો વિરોધ આવશે. વળી દેહાલિમાનવાળો પુરુષ જ કર્તારૂપે હોય છે. પણ જ્ઞાનવાન પુરુષ દેહાલિમાનથી રહિત છે. માટે તે કર્તાપણાથી રહિત છે. આમ કર્તાપણાનો અભાવ થવે જ્ઞાનવાન પુરુષની જીવન્મુક્તિના સાધનમાં પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી. માટે જ્ઞાનવાનને જીવન્મુક્તિમાં અધિકાર સંભવતો નથી. વળી અધિકાર વિના જીવન્મુક્તિના સાધનનો અભ્યાસ પણ સંભવતો નથી.

જીવન્મુક્તિમાં રૂળરૂપ પ્રયોજનનો અભાવ.

જીવન્મુક્તિ માનવાવાળાને પૂછવું કે, જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજન શું છે? અર્થાત્ પ્રયોજન વિના મંદ પુરુષની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. બુદ્ધિમાન પુરુષની પણ પ્રયોજન વિના કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ થાય? માટે જીવન્મુક્તિના સંપાદનમાં પુરુષની પ્રવૃત્તિ માટે જીવન્મુક્તિનું કાંઈ પ્રયોજન અવશ્ય કહેવું જોઈએ. ઉત્પન્ન થયેલ આત્મજ્ઞાનનું રક્ષણ શું જીવન્મુક્તિના પ્રયોજન રૂપે છે, દુઃખનો નાશ પ્રયોજનરૂપે છે કે સ્વરૂપ સુખનો આવિર્ભાવ પ્રયોજનરૂપે છે? તેમાં પ્રથમ પક્ષ જો અંગીકાર

કરશે તો તે સંભવશે નહિ. કારણ કે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવામાં સમર્થ તત્ત્વમસિ આદિ પ્રમાણજન્ય આત્મજ્ઞાનનો કોઈ બાધ કરનાર નથી. કોઈ બાધ કરનાર હોય તો જ તેના રક્ષણની આવશ્યકતા છે. માટે જ્ઞાનનું રક્ષણ નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. માટે દુઃખનો નાશ તથા સુખનો આવિર્ભાવ, આ બેઉ જીવન્મુક્તિના પ્રયોજનરૂપે નથી. માટે બેઉ આત્મજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. જે વસ્તુ જે સાધનથી પ્રાપ્ત થાય, તે વસ્તુ તેના સાધનનું ફળ છે, પણ અન્ય સાધનનું ફળ નથી. માટે દુઃખનો નાશ તથા સુખનો આવિર્ભાવ, બેઉ આત્મજ્ઞાનના ફળરૂપે છે. પણ જીવન્મુક્તિના ફળરૂપે નથી. આ રીતે પ્રમાણ, સ્વરૂપલક્ષણ, સાધન, અધિકારી તથા પ્રયોજન, આ પાંચનો અભાવ હોવાથી જીવન્મુક્તિનો સ્વીકાર નિરર્થક છે. માટે આત્મજ્ઞાનથી એક વિદેહમુક્તિ જ થાય છે, પણ જીવન્મુક્તિ થતી નથી. આ પ્રમાણે કેટલાએક ગ્રંથકારો જીવન્મુક્તિનું ખંડન કરી, એક વિદેહમુક્તિનો જ સ્વીકાર કરે છે. આ લોકના મતનું ખંડન કરવા માટે પ્રથમ મુક્તિ કેટલા પ્રકારની છે, તે જાણવી જોઈએ. મુક્તિ બે પ્રકારની છે, એક વિદેહમુક્તિ તથા બીજી જીવન્મુક્તિ. જો કે જીવન્મુક્તિ પછી વિદેહમુક્તિ થાય છે, માટે પ્રથમ જીવન્મુક્તિનું જ નિરૂપણ કરવું ઉચિત છે. છતાં જીવન્મુક્તિ વિવાદગ્રસ્ત છે. માટે તેનું નિરૂપણ અતિવિસ્તારથી થાય છે. પણ વિદેહ મુક્તિમાં કોઈનો વિવાદ નથી, જેથી તેનું નિરૂપણ થોડામાં થઈ શકે એમ છે. માટે સૂચિકટાહ ન્યાય-વડે પ્રથમ વિદેહ મુક્તિનું નિરૂપણ કરવું યોગ્ય છે. હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતે જ્ઞાનવાળા પુરુષના ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થવે વર્તમાન શરીરના નાશનું નામ વિદેહ મુક્તિ છે. આ વિદેહમુક્તિ વ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં નીચે પ્રમાણે નિરૂપણ કરી છે:—‘ભોગેન ત્વિતરે ક્ષપયિત્વા સંપદ્યતે અર્થ:—જ્ઞાનવાનનાં સુખ તથા દુઃખના અનુભવરૂપ ભોગથી

પુણ્ય તથા પાપરૂપ પ્રારબ્ધકર્મનો નાશ થાય છે.’ આમ થવાથી શરીરના નાશ પછી તે મનુષ્ય અખંડ, એકરસરૂપ, આનંદરૂપે તથા બ્રહ્માત્મરૂપે રહે છે. પણ ફરી જન્મને પામતો નથી. કારણ કે જ્ઞાનવાનનો આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનનો તથા સંચિત કર્મનો નાશ થઈ જાય છે. વળી આત્મજ્ઞાનના પ્રભાવથી જ્ઞાનવાનને આગામી પુણ્ય પાપરૂપ કર્મનો સ્પર્શ થતો નથી. બીજું પ્રતિબંધરૂપ પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગવડે નાશ થવા પછી વાસના સહિત વિક્ષેપ શક્તિવાળું અજ્ઞાન પણ નાશ થઈ જાય છે. માટે જન્મની પ્રાપ્તિ કરવાવાળાં સંચિત કર્માદિ કારણનો અભાવ થવે જ્ઞાનવાન ફરી જન્મને પામતો નથી. પણ વર્તમાન શરીરના નાશ પછી જ્ઞાનવાન નિર્વિશેષ બ્રહ્મરૂપજ થાય છે. આ વિદેહ-મુક્તિનું સ્વરૂપ તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્નવિમોક્ષ્યેડથ સંપત્ત્યે ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં નિરૂપણ કર્યું છે. માટે વિદેહમુક્તિ, શ્રુતિ તથા સૂત્રના પ્રમાણુવડે સિદ્ધ છે.

શિષ્ય:—જેને અનેક જન્મની પ્રાપ્તિ કરવાવાળું પ્રારબ્ધ કર્મ રહેલું હોય છે, તેને પ્રથમ જન્મમાં આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થવે બીજો જન્મ થાય છે, અથવા શું નથી થતો ? તેમાં પ્રથમ પક્ષ જો અંગીકાર કરશે તો જ્ઞાનમાં પાક્ષિકપણું થશે. અર્થાત્ આત્મજ્ઞાનને નિયમવડે જન્મનિવૃત્તિનું હેતુપણું થશે નહિ. વળી જો બીજો પક્ષ માનશે તો ના મુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશૈતેરપિ ઇત્યાદિ વચનનો વિરોધ પ્રાપ્ત થશે.

ગુરુ:—આના સંબંધમાં કેટલાક ગ્રંથકારો તો એમ કહે છે કે, “યાવદધિકારમવોસ્થાતેરાધકારકાણાં અર્થ:—સૃષ્ટિના આદિકાળમાં જગતનો વ્યવહાર ચલાવવા માટે સ્થાપન કરેલ દેવતાદિ અધિકારી પુરુષને જ્યાં સૂઝી પોતાની સ્થિતિ હોય છે, ત્યાં સૂઝી અધિકાર હોય છે.” મધ્યમાં કેઈ વરદાન અથવા શાપને લીધે અધિકારીને

જન્માંતરની પ્રાપ્તિ થાય છે, છતાં આત્મજ્ઞાનનો બાધ થતો નથી તથા અધિકારની સમાપ્તિ સમયે તેને મોક્ષ પણ અવશ્ય થાય છે. આ રીતે જે મનુષ્યનું પ્રારબ્ધ કર્મ અનેક જન્મ આપવાવાળું છે, તે મનુષ્યને પ્રથમ જન્મમાં તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યના પ્રમાણ બળથી આત્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ થાય છે. ત્યાર પછી પ્રબળ પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે જન્માંતરની પ્રાપ્તિ થાય છે. છતાં તેને જ્ઞાનનો બાધ થતો નથી. માટે પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ આત્મજ્ઞાનનું વિરોધી હોતું નથી. જો કદાપિ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ આત્મજ્ઞાનનું વિરોધી થતું હોય તો દેવતા આદિ અધિકારી પુરુષના આત્મજ્ઞાનનો બાધ પ્રારબ્ધ કર્મના ફળવડે થવો જોઈએ. પણ મનુષ્યને આત્મસાક્ષાત્કારથી બ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. માટે આત્મજ્ઞાનનું પાક્ષિકપણું હોતું નથી. તેમજ ના મુક્તં ક્ષીયતે કર્મ આ વચનનો પણ વિરોધ થતો નથી. કેટલાક ગ્રંથકારો નીચે પ્રમાણે કહે છે:—‘યસ્તુ વિજ્ઞાનવાન્ ભવત્યમનસ્કઃ સદા શુચિઃ । સ તુ તત્પદમાપ્નોતિ યસ્માદ્ભૂયો ન જાયતે । ય એવં વેત્તિ પુરુષં પ્રકૃતિ ચ ગુણૈઃ સહા સર્વથા વર્તમાનોઽ પિ ન સ ભૂયોઽ મિજાયતે અર્થઃ—જે વિજ્ઞાન યુક્ત હોય છે, તે મનઃ કામનાથી રહિત તથા પવિત્ર થાય છે. તેને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેની ફરી ઉત્પત્તિ થતી નથી, જે મનુષ્ય ગુણ સહ વર્તમાન પ્રકૃતિને તથા પુરુષને આ પ્રમાણે જાણે છે, તેની સ્થિતિ છતાં તેનો પુનર્જન થતો નથી. ઈત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિઓએ જ્ઞાનવાન્ પુરુષના જન્મનો નિષેધ કર્યો છે. માટે જે પુરુષનું પ્રારબ્ધ અનેક જન્મના હેતુરૂપ હોય છે, તે પુરુષને પ્રથમ જન્મમાં શ્રવણાદિથી આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વસિષ્ઠ ભગવાને પણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—‘યયસ્દં જન્મ પાશ્ચાત્યં તમાશ્વેવ મહામતે । વિશંતિ વિદ્યા વિમલા મુક્તાવેણુમિવોત્તમમ્ અર્થઃ—હે મહાભતિવાળા રામ ! જેમ ઉત્તમ ભતિવાળા વેણુમાં મોતી પ્રવેશ કરે છે, તેમ જે પુરુષના અત્યંત

જન્મ થાય છે, તે પુરુષમાં જ નિર્મળ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રવેશ કરે છે.' માટે બેઉ પક્ષમાં ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થવે તથા દેહનો પાત થવે જ્ઞાનવાન બ્રહ્માત્મરૂપે કરી સ્થિત થાય છે. વળી કેટલાએક વિદેહમુક્તિનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે કહે છે:—ભાવી શરીરનું અનારંભપણું વિદેહમુક્તિરૂપે છે. આ વિદેહમુક્તિ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિને સમકાલીન હોય છે. અર્થાત્ મનુષ્યને જે સમયે આત્મજ્ઞાન થાય છે, તે સમયે વિદેહમુક્તિ થાય છે. કારણકે આત્મજ્ઞાનવડે સંચિત કર્મ નિવૃત્ત થવે તેનો નાશ થઈ જાય છે. વળી સંચિત કર્મજ ભાવી શરીરનું આરંભક હોય છે. માટે મનુષ્યને આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ સમયે ભાવી શરીરના અનારંભકરૂપે વિદેહમુક્તિ હોય છે. આ વાત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, “તીર્થેશ્વપચગૃહે વા નષ્ટસ્મૃતિરપિ ત્યજન્દેહમ્ । જ્ઞાનસમકાલમુક્તઃ કેવલ્યં યાતિ હતશોકઃ અર્થ:—કાશી આદિ તીર્થમાં અથવા ચંડાલના ગૃહમાં શરીરનો ત્યાગ થાય તેમજ સન્નિપાત આદિ દોષને લીધે બ્રહ્માત્મ સ્મૃતિથી રહિત થાય, છતાં જ્ઞાનવાન મનુષ્ય કેવલ્ય મોક્ષને પામે છે. માટે તત્ત્વવેત્તા આત્મજ્ઞાન યુક્ત થાય ત્યારથી જ મુક્ત તથા સર્વ શોકથી રહિત છે.”

જીવન્મુક્તિનું નિરૂપણ.

પ્રથમ હું જીવન્મુક્તિનું લક્ષણ કહું તે સાંભળ. શ્રવણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવાળા વિદ્વત્સંન્યાસીને જીવત્ અવસ્થામાં કર્તૃત્વ તથા ભોક્તૃત્વ આદિરૂપ સર્વ પ્રતીતિની નિવૃત્તિનું નામ જીવન્મુક્તિ છે.

શિષ્ય:—જીવન્મુક્તિનું આ લક્ષણ સંભવશે નહિ. કારણકે ભોગ આપવાવાળા પ્રારબ્ધ કર્મ રહેવાથી જ્ઞાનવાનને કર્તૃત્વાદિ બંધની પ્રતીતિ અવશ્ય થશે. માટે કર્તૃત્વ તથા ભોક્તૃત્વની બુદ્ધિવિના પ્રારબ્ધ કર્મના ફળનો ભોગ સંભવતો નથી. જો કે કર્તૃત્વાદિ બંધ સાક્ષી આત્માથી જ્ઞાનવડે

નિવૃત્ત થઈ ગયો છે, છતાં જળમાં રહેલ દ્રવત્વ ધર્મની માફક તથા અગ્નિમાં રહેલ ઉષ્ણત્વ ધર્મની માફક અંતઃકરણના સ્વાભાવિક ધર્મરૂપ કર્તૃત્વાદિ બંધ અંતઃકરણમાંથી નિવૃત્ત થવા અશક્ય છે. માટે કર્તૃત્વાદિ સર્વ-બંધપ્રતીતિની નિવૃત્તિનું નામ જીવન્મુક્તિ છે, એ લક્ષણ સંભવતું નથી.

ગુરુ:—જેમ તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં પ્રારબ્ધ કર્મ પ્રબળ હોય છે, તેમ પ્રારબ્ધ કર્મ કરતાં યોગાભ્યાસ પ્રબળ છે. માટે યોગાભ્યાસવડે જે કે પ્રારબ્ધ ભોગને અનુકૂલ કર્તૃત્વાદિ બંધપ્રતીતિની આત્યંતિક નિવૃત્તિ થતી નથી, છતાં યોગાભ્યાસવડે કર્તૃત્વાદિ બંધપ્રતીતિનો અભિભવ અવશ્ય થાય છે. માટે પૂર્વોક્ત જીવન્મુક્તિનું લક્ષણ સંભવે છે. જે કદાપિ પ્રારબ્ધ કર્મ કરતાં યોગાભ્યાસને પ્રબળ ને માનીએ તો પુરુષપ્રયત્ન વ્યર્થ થશે. પુરુષ પ્રયત્ન વ્યર્થ થવાથી ચિકિત્સા શાસ્ત્રથી લઈ મોક્ષ શાસ્ત્ર પર્યંત સર્વ શાસ્ત્રનો આરંભ નિષ્ફળ થશે.

શિષ્ય:—યોગાભ્યાસથી પ્રારબ્ધ કર્મનો જે પ્રતિબંધ માનશે તો નામુક્ત ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકૌટિશૈતરપિ આ વચનને વિરોધ આવશે.

ગુરુ:—પ્રારબ્ધ કર્મના વિરોધી યોગાભ્યાસાદિ ન હોવા છતાં ઉક્ત વચન સાર્થક થાય છે. અર્થાત્ જે પ્રારબ્ધ કર્મને કોઈ યોગાભ્યાસાદિ પ્રતિબંધ નથી, તે પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગ વિના નિવૃત્ત થતું નથી. જે કદાપિ કોઈ ઉપાયવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો પ્રતિબંધ ન થતો હોય તો પ્રારબ્ધ કર્મમાં અત્યંત લકિતવાળા વાદીને શાસ્ત્રના વચનનો વિરોધ આવશે. કારણ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, “જન્માંતરકૃતં પાપં વ્યાધિરૂપેણ बाधते । तच्छांति रौषधै र्दनैर्जर्षहो-
मार्चनादिभिः : અર્થ:— મનુષ્યે પૂર્વ જન્મમાં કરવામાં આવેલ પાપ કર્મ આ જન્મમાં જવર આદિ વ્યાધિરૂપે કરી દુઃખની

પ્રાપ્તિ કરે છે, આની શાંતિ, ઓષધિવડે, દાનવડે તથા જપ, હોમ અર્ચન આદિવડે થાય છે.” ઇત્યાદિ વચનથી પ્રારબ્ધ કર્મની શાંતિ માટે ઓષધાદિ ઉપાય નિરૂપણ કર્યા છે. આ સર્વ વચનને વિરોધ આવશે. માટે યોગાભ્યાસવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો અભિભવ સંભવે છે. વળી પ્રારબ્ધ કર્મની અપેક્ષાથી યોગાભ્યાસાદિ શાસ્ત્રીય પ્રયત્નની પ્રબળતા વસિષ્ઠ ભગવાને પણ નીચે પ્રમાણે કહી છે— “ આઘાત્યાદલમમ્યસ્ત : શાસ્ત્રસત્તંગ માદિમિ : । ગુણૈઃ પુરુષયત્નેન સોડર્થઃ સંપ્રાપ્યતે હિતઃ અર્થઃ—પુરુષ પ્રયત્ન બે પ્રકારના છે:— એક અશાસ્ત્રીય તથા બીજો શાસ્ત્રીય. તેમાં શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રવડે નિષિદ્ધ પ્રયત્ન અશાસ્ત્રીય પ્રયત્ન છે. જેમકે ચોરી તથા હિંસા આદિ પ્રયત્ન છે. વળી શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રો વિધાન કરેલ પ્રયત્ન શાસ્ત્રીય પ્રયત્ન છે. જેમકે યજ્ઞ દાન આદિ પ્રયત્ન છે. પુરુષ અશાસ્ત્રીય પ્રયત્નવડે નરકને પામે છે. વળી બાહ્યાવસ્થાથી માંડી અભ્યાસ કરેલો, તથા અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર, સત્સમાગમ શાંતિ, તથા દાંતિ આદિ ગુણયુક્ત મનુષ્ય બીજા શાસ્ત્રીય પુરુષ પ્રયત્નવડે મોક્ષરૂપ પરમ પુરુષાર્થને પામે છે.” આજ અર્થ ઉચ્છાન્ન શાસ્ત્રિતં ચેતિ પૌરુષં દ્વિવિધં સ્મૃતમ્ । તત્રોચ્છાન્નમનર્થાય પરમાર્થાય શાસ્ત્રિતમ્ આ શ્લોકથી નિરૂપણ કર્યો છે. માટે યોગાભ્યાસરૂપ શાસ્ત્રીય પ્રયત્નવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો અભિભવ સંભવે છે. માટે પૂર્વોક્ત કર્તૃત્વાદિ બંધપ્રતીતિની નિવૃત્તિ-રૂપ જીવન્મુક્તિનું લક્ષણ નિર્દોષ છે.

જીવન્મુક્તિના અધિકારીનું નિરૂપણ.

શ્રવણાદિવડે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારવાળો, ચિત્તની વિશ્રાંતિ-વાળો વિદ્વત્સંન્યાસી જીવન્મુક્તિનો અધિકારી છે. અર્થાત્ જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે વિદ્વત્સંન્યાસી મનોનાશ તથા વાસનાક્ષયને કરવાવાળો છે.

શિષ્ય:—બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવડે નિવૃત્ત થયેલા અજ્ઞાનવાળા તથા દેહાભિમાનવાળા વિદ્વત્સંન્યાસીને કોઈ કાર્યનું કર્તાપણું સંભવતું નથી. વળી કર્તાપણાવિના વિદ્વત્સંન્યાસીને જીવન્મુક્તિનું અધિકારીપણું કેવી રીતે સંભવશે? અર્થાત્ નહિજ સંભવશે.

ગુરુ:—આત્મજ્ઞાનવડે આવરણ શક્તિવાળા અજ્ઞાનનો નાશ થવા છતાં પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે વિક્ષેપ શક્તિવાળા અજ્ઞાનના લેશની સ્થિતિ સર્વ ગ્રંથકારોએ સ્વીકારી છે. આવા તૃતીય પરિચ્છેદમાં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી આવ્યા છેએ, માટે વિદ્વાન્ પુરૂષને પણ બાધિતાનુવૃત્તિવડે દેહાભિમાન તથા કર્તાપણું બની શકે છે. આથી વિદ્વાનને જીવન્મુક્તિનું અધિકારીપણું સંભવે છે.

શિષ્ય:—જ્ઞાનામૃતેન ત્વસ્ય કૃતકૃત્યસ્ય યોગિનઃ । નૈવાસ્તિ કિં ચિ કર્તવ્ય મસ્તિ चेन्न स तत्त्ववित् । तस्य कार्यं न विद्यते ॥ ઇત્યાદિ સ્મૃતિના વચનવડે કૃતકૃત્ય રૂપ જ્ઞાનવાનની સર્વ કર્તવ્યતાનો નિષેધ કર્યો છે. જે આપ જ્ઞાનવાન્ પુરૂષને પણ જીવન્મુક્તિ માટે મનોનાશ તથા વાસનાક્ષયરૂપ સાધનની કર્તવ્યતા માનશે તો પૂર્વેકિત વચનને વિરોધ આવશે.

ગુરુ:—જ્ઞાનવાન્ જે પ્રકારના છે. એક કૃતોપાસ્તિરૂપ છે તથા બીજો અકૃતોપાસ્તિરૂપ છે. જે પુરૂષે આત્મસાક્ષાત્કાર પૂર્વે સગુણ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર પર્યંત ઉપાસના કરી છે, તે જ્ઞાનવાન્ કૃતોપાસ્તિ કહેવાય છે. જેણે આ ઉપાસના કરી નથી, તે જ્ઞાનવાન્ અકૃતોપાસ્તિ છે. વળી કૃતોપાસ્તિ જ્ઞાનવાનને જ્ઞાનપછી જીવન્મુક્તિ માટે કંઈપણ કર્તવ્ય હોતું નથી. માટે કૃતોપાસ્તિ જ્ઞાનવાનનો મનોનાશ તથા વાસનાક્ષય પૂર્વે સિદ્ધ છે. માટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિકાળે કૃતોપાસ્તિ પુરૂષને કર્તવ્યતાનો નિષેધ કરનારાં જે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનો કહેલ છે, તે વચન પણ કૃતોપાસ્તિ જ્ઞાનવાન્ પુરૂષને

સર્વ કર્તવ્યતાનો નિષેધ કરે છે. વળી લૌકિક તથા વૈદિક વ્યાપારવડે ચિત્તની વિશ્રાંતિ રહિત અકૃતોપાસ્તિરૂપ જે જ્ઞાનવાન છે, તેને જ્ઞાન પછી જીવન્મુક્તિ માટે મનોનાશ તથા વાસનાક્ષયની કર્તવ્યતા હોવાથી નિરંકુશ રીતે કૃતકૃત્ય-પણું નથી. માટે અકૃતોપાસ્તિરૂપ જ્ઞાનવાનને જીવન્મુક્તિ માટે મનોનાશ તથા વાસનાક્ષય અવશ્ય કર્તવ્ય છે.

શિષ્ય:-ચિત્તવિશ્રાંતિથી રહિત અકૃતોપાસ્તિરૂપ પુરુષને આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે નહિ.

ગુરુ:-જ્ઞાન પ્રમાણ તથા વસ્તુ બેને અધીન હોય છે. માટે તે સર્વને સાધારણ છે. જેમ ઘટ આદિ વસ્તુની સાથે ચક્ષુઆદિ પ્રમાણનો સંબંધ થવે સર્વ મનુષ્યને આ ઘટો છે, એવું સમાન જ્ઞાન થાય છે, તેમ તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યના શ્રવણથી હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનું જ્ઞાન કૃતોપાસિત નામના તેમજ અકૃતોપાસિત નામના સર્વ અધિકારીને સરખું છે. જે કદાપિ એમ ન માનીએ તો યાજ્ઞવલ્કય, કહોલ, જનક, અજ્ઞાત શત્રુ ઇત્યાદિ ગૃહસ્થને આત્મજ્ઞાન થવું જોઈએ નહિ. જે આ અર્થમાં ઈષ્ટાપત્તિ કરશે તો યાજ્ઞવલ્કયાદિના દૃષ્ટાંતવડે આપણુ સરખા પુરુષમાં કોઈપણ પુરુષની જ્ઞાનના શ્રવણાદિ સાધનમાં પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. અર્થાત્ જ્યારે યાજ્ઞવલ્કય આદિ મહાન પુરુષને પણ શ્રવણાદિવડે આત્મજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ન થઈ તો પછી આપણુ સરખાને જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થશે ? આ રીતની અસંભાવનાવડે કોઈપણ પુરુષની શ્રવણાદિમાં પ્રવૃત્તિ થશે નહિ. માટે એમ સિદ્ધ થાય છે કે, શ્રવણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારબાળો તથા ચિત્તની વિશ્રાંતિની ઇચ્છા-બાળો વિદ્વત્સંન્યાસી જીવન્મુક્તિનો અધિકારી છે. માટે અધિકારીના અભાવથી જીવન્મુક્તિનો અભાવ કહેવો મિથ્યા છે.

જીવન્મુક્તિમાં પ્રમાણનું નિરૂપણ.

જીવન્મુક્તિમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ તથા પુરાણ આ ચારનાં વચન પ્રમાણરૂપે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “વિમુક્તશ્ચ વિમુચ્યતે અર્થ:-મુક્ત થયેલો છતાં મુક્તિને પામે છે.” જે કે મનુષ્ય આત્મજ્ઞાન પૂર્વે મુમુક્ષુ દશામાં રાગદ્વેષાદિથી મુક્ત છે. માટે શાંતોદાંત ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં શમ દમાદિ સાધનયુક્ત પુરુષને શ્રવણાદિનો અધિકારી કહ્યો છે. છતાં આત્મજ્ઞાન પૂર્વે રાગદ્વેષાદિથી છૂટકો યત્નથી થાય છે. માટે જ્ઞાનવાનમાં આભાસરૂપ રાગદ્વેષાદિ સંભવતાં નથી. તેથી જ્ઞાનસંભવે રાગ તથા દ્વેષ આદિથી છૂટકો સ્વતઃસિદ્ધ હોય છે. આ અભિપ્રાયને લઈ જીવન્મુક્ત મનુષ્યને શ્રુતિમાં વિમુક્ત કહ્યો છે. આવો વિમુક્ત જીવન્મુક્ત પુરુષ ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થવે, આ શરીરના નાશ પછી ભાવી બંધથી વિશેષે કરી મુક્ત થાય છે. આ શ્રુતિમાં તત્ત્વજ્ઞાન પછી જીવન્મુક્તિને વિદેહમુક્તિથી વિલક્ષણ નિરૂપણ કરી છે. તેમજ તદ્વથાઽહિ નિર્લવ્યની વલ્મીકે મૃતાપ્રત્યસ્તા શયીત એવમેવેદં શરીર શેતે અથાયમશરીરોઽમૃતઃ પ્રાણો બ્રહ્મૈવ તેજ એવ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં જીવન્મુક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે જીવન્મુક્તિ શ્રુતિપ્રમાણથી સિદ્ધ છે. વસિષ્ઠ ભગવાને જીવન્મુક્તિનું નિરૂપણ નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:-“યો જાગર્તિ સુષુપ્તિસ્થો યસ્ય જાગ્રન્ન વિચિતે. યસ્ય નિર્વાસનો વોષઃ સ જીવન્મુક્ત ઉચ્યતે અર્થ:-જે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ ઇન્દ્રિયનો લય થવા છતાં જાગે છે અર્થાત્ જાગ્રત અવસ્થાનો અનુભવ કરે છે, તેમજ જાગ્રત અવસ્થામાં પણ ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયવડે રૂપ આદિ વિષયને ગ્રહણ કરતો નથી. માટે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષ જાગ્રત અવસ્થામાં રહેલ છતાં સુષુપ્તિમાં રહેલ કહેવાય છે. માટે ઇન્દ્રિયવડે અર્થના જ્ઞાનરૂપ જાગ્રત જે બ્રહ્મવેત્તાને રહેલ નથી, તેમ જ જે બ્રહ્મવેત્તાનો પોતાના અખંડ એક રસરૂપ આનંદનો અનુભવ શુભ તથા અશુભ

વાસનાઓથી રહિત છે, તે બ્રહ્મવેત્તા જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.” વળી ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં શ્રી ભગવાને પણ જીવન્મુક્ત પુરુષનું નિરૂપણ સ્થિત પ્રજ્ઞા રૂપે નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—
 પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્પરિત્યજ્ય મનોગતાન્ આત્મન્યેવાત્મનાતુષ્ઠઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ત-
 દોચ્યતે અર્થ:—હે અર્જુન ! જે અવસ્થામાં વિદ્વાન્ મનુષ્ય મનમાં રહેલ સર્વ કામનાનો ત્યાગ કરે છે, તથા અખંડ એક રસરૂપ આનંદસ્વરૂપ પ્રત્યક્ આત્મામાં યોગાભ્યાસથી વશ કરેલ મનવડે પોતાના સ્વરૂપાનંદનો અનુભવ કરતો છતાં સંતુષ્ટ થાય છે, તે સમયે વિદ્વાન્ સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.” જેની હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતની પ્રજ્ઞા ચલાયમાન થતી નથી તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. અર્થાત્ પ્રજ્ઞા બે પ્રકારની છે:—એક સ્થિર પ્રજ્ઞા તથા બીજી અસ્થિર પ્રજ્ઞા. વળી જન્મંતરના પુણ્યસમૂહના પરિપાકથી આકાશમાંથી પડેલ ફૂલની માફક તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યના શ્રવણ માત્રવડે મનુષ્યને જીવ તથા બ્રહ્મના એકત્વનો વિષય કરનારું હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનું જે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તે જ્ઞાનનું, વ્યવહારના પુષ્કળપણને લીધે તથા વિષયનું આસક્તિને લીધે વિસ્મરણ થાય છે. માટે તે જ્ઞાન અસ્થિર પ્રજ્ઞારૂપે કહેવાય છે. યોગાભ્યાસવડે વશ કરેલ ચિત્તવાળા મનુષ્યની બુદ્ધિ, જ્યારે પરપુરુષમાં આસક્ત સ્ત્રીની બુદ્ધિની માફક નિરંતર બ્રહ્માત્મ તત્ત્વનું ચિંતન કરે છે, પણ અન્ય વસ્તુનું ચિંતન કરતી નથી, તે બુદ્ધિ સ્થિર પ્રજ્ઞારૂપે કહેવાય છે. આ જ અભિપ્રાયને લઈ વસિષ્ઠ ભગવાને પણ કહ્યું છે કે,

“પરબ્રહ્મસાનિની નારી વ્યગ્રાપિ ગૃહકર્મણિ ।

તદેવાસ્વાદયત્યંતઃ પરસંગરસાયનમ્ ॥ ૧ ॥

एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः ।

तदेवास्वादयत्यंतर्बहिर्व्यवहरन्नपि ॥ ૨ ॥

અર્થ:—પરપુરુષમાં આસક્ત નારી બ્રાહ્મથી ગૃહના સર્વ કાર્યને કરતી છતી અંતર ચિત્તમાં પરપુરુષના સંગથી

ઉત્પન્ન થયેલા સુખનું ચિંતન કરે છે. આ પ્રમાણે જે જ્ઞાનવાન શુદ્ધ પરમાત્મામાં વિશ્રાંતિને પામ્યો છે, તે જ્ઞાનવાન બાહ્યથી લૌકિક વ્યવહારને કરતો છતો આંતર ચિત્તમાં પરમાત્મ તત્ત્વનું નિરંતર ચિંતન કરે છે.” વળી જીવન્મુક્ત પુરુષનું જ નિરૂપણ ગીતાના બારમા અધ્યાયમાં ભગવાને ભગવદ્ ભક્તના નામવડે કર્યું છે. જેમકે,

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ યવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃસસુખઃ ક્ષમી ॥ ૧ ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દદાનિચ્ચયઃ ।

મર્યપિતમનોબુદ્ધિર્યોમદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-જે મનુષ્ય સર્વ ભૂત માત્રના દ્વેષથી રહિત છે, મૈત્રી તથા કરુણાવાળો છે, અહંભમ અભિમાનથી રહિત છે, સમાન સુખદુઃખવાળો છે, ક્ષમાવાળો, સર્વદા સંતુષ્ટ, મનના નિગ્રહવાળો, તથા દૃઢ નિશ્ચયવાળો છે, તેમજ પરમાત્મામાં જેણે મન તથા બુદ્ધિ અર્પણ કર્યાં છે, એવો જે પરમેશ્વરનો ભક્ત છે તે હું પરમેશ્વરને અત્યંત પ્રિય છે.”

શિષ્ય:-ગીતામાં ભગવાને નિરૂપણ કરેલો અદ્વેષ્ટાદિ ગુણો સાધક મુમુક્ષુમાં પણ શાંતોદાંત ઇત્યાદિ શ્રુતિપ્રમાણથી સિદ્ધ છે, માટે સાધક મુમુક્ષુ કરતાં જીવન્મુક્તમાં કાંઈ વિશેષતા સિદ્ધ થતી નથી.

ગુરુ:-સાધકમાં અદ્વેષ્ટાદિ ગુણ પ્રયત્નસાધ્ય છે તથા જીવન્મુક્તમાં અદ્વેષ્ટાદિ ગુણ સ્વભાવસિદ્ધ છે, માટે સાધક મુમુક્ષુ કરતાં જીવન્મુક્તમાં વિશેષતા સંભવે છે. અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે કે, ઉત્પન્નાત્મૈક્યબોધસ્ય દ્વૈદેષ્ટવાદયો ગુણાઃ । “અયત્નતો ભવંત્યસ્ય ન તુ સાધનરૂપિણઃ અર્થ:-હું પ્રદક્ષરૂપે છું, આ રીતના બોધવાળા મનુષ્યને અદ્વેષ્ટવાદિ ગુણ પ્રયત્ન વિના હોય છે. પણ મુમુક્ષુની માફક સાધનરૂપે હોતા નથી.” વળી ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે,

પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાંડવ ।

ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ॥ ૧ ॥

ઉદાસીનવદાસીનો ગુણૈર્યો ન વિચાલ્યતે ।

ગુણા વર્તેત હત્યેવ યોઽવતિષ્ઠતિ નેંગતે ॥ ૨ ॥

સમ દુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાપ્રિયો ધીર સ્તુલ્ય નિંદાત્મસંસ્તુતિ ॥ ૩ ॥

માનાપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૪ ॥

અર્થ:-શ્રી ભગવાન બોલ્યા;-હે પાંડવ ! સારી રીતે પ્રવૃત્ત થયેલા પ્રકાશનો, પ્રવૃત્તિનો તથા મોહનો જે પુરુષ કોઈ સમયે પણ દ્વેષ કરતો નથી, તેમ જ નિવૃત્ત થયેલાને ઇચ્છતો નથી, તે પુરુષ ગુણાતીત કહેવાય છે. (૧) જે ઉદાસીનની પેઠે રહ્યો છે, ગુણોથી ચલાયમાન થતો નથી, ને ગુણો જ પરસ્પર વર્તે છે, એવી રીતના નિશ્ચયવડે જે સ્થિત થાય છે, તથા વ્યાપાર કરતો નથી, તે પુરુષ ગુણાતીત કહેવાય છે. (૨) દુઃખ સુખ જેને સમાન છે એવો, સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિવાળો, માટીનું ઢેકું, પથ્થર અને સોનું જેને સમાન છે એવો, ને પોતાની નિંદા તથા સ્તુતિ જેને તુલ્ય છે, એવો ધીર પુરુષ ગુણાતીત કહેવાય છે. (૩) માન અને અપમાનમાં સમાન, મિત્ર અને શત્રુના પક્ષમાં સમાન તથા જેણે સર્વ આરંભનો પરિત્યાગ કર્યો છે એવો ગુણાતીત કહેવાય છે. (૪) આ ચાર શ્લોકવડે જીવન્મુક્તિનું ગુણાતીતરૂપે નિરૂપણ કર્યું છે. વળી જીવન્મુક્ત પુરુષનું બ્રાહ્મણરૂપે નિરૂપણ મહાભારતમાં વ્યાસ ભગવાને નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:-
“નિરાશિષ્મનારંભં નિર્નમસ્કારમસ્તુતિમ્ । અક્ષીણં ક્ષીણકર્માણં તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ અર્થ:-જે મનુષ્ય ઈષ્ટ વસ્તુની પ્રાર્થનાથી રહિત છે, સર્વ આરંભથી રહિત છે, નમસ્કારથી રહિત છે, પોતાની તથા પરની સ્તુતિ તથા નિંદાથી રહિત છે, વિના પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુમાં પણ દીનતાથી રહિત છે, તેમ જ સર્વ

લૌકિક તથા વૈદિક કર્મ જેનાં નિવૃત્ત થઈ ગયાં છે, તે તત્ત્વવેત્તા મનુષ્યને હવે બ્રાહ્મણરૂપે કહે છે.” આ જીવન્મુક્ત મનુષ્યને જ સ્કંદપુરાણમાં અતિવણીશ્રમીરૂપે નિરૂપણ કર્યો છે. જેમકે, “યથા સ્વપ્નપ્રપંચોયં મયિ માયાવિજૃંભિતઃ । एवं जाग्रत्प्रपंचोऽपि मयि मायाविजृंभितः । इति यो वेद वेदांतैः सोऽति वर्णाश्रमी भवेत् अर्थः—જેમ પ્રત્યક્ષ આત્મામાં સ્વપ્ન પ્રપંચ માયાવડે કલ્પિત છે, તેમ જાગ્રત પ્રપંચ પણ મારામાં માયાવડે કલ્પિત છે. આ રીતે જે મનુષ્ય વેદાંત વચનવડે સર્વ પ્રપંચ કલ્પનાના અધિષ્ઠાનરૂપ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, તે તત્ત્વવેત્તા અતિ વણીશ્રમી કહેવાય છે.” આ રીતે જીવન્મુક્તિમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ તથા પુરાણ આ ચારેનાં અનેક વચનો પ્રમાણરૂપે છે. માટે વિદેહમુક્તિની માફક જીવન્મુક્તિ પણ અવશ્ય અંગીકાર કરવી જોઈએ.

જીવન્મુક્તિના સાધનનું નિરૂપણ.

જીવન્મુક્તિ તત્ત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ આ ત્રણના અભ્યાસથી સિદ્ધ થાય છે. માટે ત્રણે જીવન્મુક્તિના સાધનરૂપે છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનાદિ ત્રણ અભ્યાસ પણ એકજ સમયે કરવા છતાં જીવન્મુક્તિના હેતુરૂપ થાય છે. માટે ત્રણેનો પરસ્પર કાર્ય કારણભાવ અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે સિદ્ધ છે. તેમાં પ્રથમ તત્ત્વજ્ઞાન તથા વાસનાક્ષય આ બેનો પરસ્પર કાર્ય કારણભાવ નીચે પ્રમાણે છે:—આ દૃશ્યમાન સર્વ પ્રપંચ મિથ્યા છે. વળી અદ્વિતીય આત્મા પારમાર્થિકરૂપે છે. માટે આત્મા સર્વરૂપે છે. આત્માથી ભિન્ન કોઈપણ વસ્તુ નથી. આ રીતના તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવે વિષયના અભાવથી રાગદ્વેષાદિરૂપ વાસનાનો ક્ષય થઈ જાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો અભાવ થવે વિષયોમાં સત્યપણું નિવૃત્ત થતું નથી. માટે ઉત્તરોત્તર રાગ દ્વેષાદિરૂપ વાસનાનો પ્રવાહ અની રહે છે. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે તત્ત્વ-

જ્ઞાનમાં વાસનાક્ષય કારણરૂપે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે વાસનાક્ષય તત્ત્વજ્ઞાનના કારણરૂપે છે. વિવેકવડે, દોષ જોવાથી, મૈત્રી તથા કરુણા આદિ વિરોધી વાસનાવડે જ્યારે મનુષ્યની રાગદ્વેષાદિરૂપ વાસનાનો ક્ષય થાય છે, ત્યારે જ મનુષ્યને શ્રુતિ તથા આચાર્યની કૃપાથી નિર્મળ મનમાં તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વાસનાક્ષયનો અભાવ થવે મન રાગદ્વેષાદિવડે દૂષિત થાય છે. દૂષિત મનવાળા મનુષ્યને શમ તથા દમ આદિ સાધન સંપત્તિના અભાવથી શ્રવણાદિ સંભવશે નહિ. આથી તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થશે નહિ. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે વાસનાક્ષય તત્ત્વજ્ઞાનના કારણરૂપે સિદ્ધ થાય છે.

તત્ત્વજ્ઞાન તથા મનોનાશ કાર્ય કારણરૂપે.

તત્ત્વજ્ઞાન થવે મનુષ્યને પ્રપંચના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થાય છે. આ મિથ્યાત્વના નિશ્ચયથી છીપ તથા રૂપાની માફક પ્રપંચનો બાધ થાય છે. વળી બાધિત પ્રપંચમાં મન પ્રવૃત્ત થતું નથી. વળી સત્યસ્વરૂપે નિશ્ચય કરાયલો આત્મા મનના વિષયરૂપ નથી. માટે આત્મામાં પણ મન પ્રવૃત્ત થઈ શકતું નથી. આ રીતે આંતર તથા બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી રહિત થયેલ મનનો કાષ્ઠથી રહિત વહ્નિની માફક પોતાની મેળે લય થઈ જાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “યથા નિરંધનો વહ્નિઃ સ્વયોનાવુપશામ્યતિ । તદ્વૃત્તિ-ક્ષયાચ્ચિત્તં સ્વયોનાવુપશામ્યતિ અર્થઃ—જેમ કાષ્ઠ આદિરૂપ લાકડાથી રહિત થયેલો અગ્નિ પોતાના સામાન્ય તેજરૂપ કારણમાં લય થાય છે, તેમ આંતરબાહ્ય સર્વ વૃત્તિઓના નાશથી ચિત્ત પણ પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ કારણમાં લય થાય છે. આનું નામ જ મનોનાશ છે.”

વળી તત્ત્વજ્ઞાનનો અભાવ થવે પ્રપંચમાં સત્યપણું નિવૃત્ત થતું નથી. આથી પદાર્થોકાર વૃત્તિવડે વૃદ્ધિને પામેલ

મન અત્યંત સ્થૂલ થાય છે. આવી સ્થૂલતાને પ્રાપ્ત થયેલા મનનો નાશ થતો નથી. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે તત્વજ્ઞાન મનોનાશના કારણરૂપે સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે મનોનાશ તત્વજ્ઞાનના કારણરૂપે છે. મનનો નાશ થવે સર્વ દ્વૈત વૃત્તિઓની નિવૃત્તિ થવાથી સર્વ ઉપાધિથી રહિત મનુષ્યને શ્રુતિ તથા આચાર્યની કૃપાથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. પણ મનોનાશનો અભાવ થવે બિશ્લિષ્ત ચિત્તવાળા મનુષ્યને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે મનોનાશમાં તત્વજ્ઞાનનું કારણપણું સિદ્ધ થાય છે.

વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ કાર્ય કારણરૂપે.

વાસનાક્ષયનો અભાવ થવે રાગદ્વેષાદિવડે સ્થૂલ ભાવને પામેલું ચિત્ત વિષયના સન્મુખરૂપે થઈ, તે તે વિષયના આકારરૂપ પરિણામને પામે છે. આ વિષયાકાર થયેલા મનનો કદાપિ નાશ થતો નથી. વળી વાસનાનો ક્ષય થવે વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિ થતી નથી. માટે વાસના જ વૃત્તિઓની ઉત્પત્તિના બીજરૂપે છે. બીજનો નાશ થવાથી અંકુરની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેથી મનનો નાશ થાય છે. આ રીતના અન્વય તથા વ્યતિરેકવડે વાસનાક્ષય મનોનાશના કારણરૂપે સિદ્ધ થાય છે. આ રીતે મનોનાશ વાસનાક્ષયના કારણરૂપે છે. વળી મનનો નાશ થવે કોઈ પણ પ્રકારની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી. તેથી સર્વ વાસનાનો ક્ષય થાય છે. વળી મનોનાશનો અભાવ થવે પ્રારબ્ધ કર્મને લીધે વિષયભોગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા ચિત્તમાં રાગ આદિ અનેક વાસના ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ જેમ છૂતાદિ હુવિષયવડે અગ્નિ વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ વિષયના ભોગવડે રાગાદિ વાસના વૃદ્ધિને પામે છે. આ રીતના અન્વય વ્યતિરેકવડે મનોનાશ વાસનાક્ષયના કારણરૂપે સિદ્ધ થાય છે. આ પ્રમાણે તત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ, આ ત્રણનો

પરસ્પર કાર્ય કારણ ભાવ હોવાથી ત્રણેનો એક સમયે જ અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે. આ અભ્યાસથી મનુષ્યને જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વાત વસિષ્ઠ ભગવાને પણ નીચે પ્રમાણે કહી છે. “ વાસનાક્ષયવિજ્ઞાનમનોનાશ મહામત્તે । સમકાલં ચિરામ્યસ્તા મવંતિ ફલદાયિનઃ અર્થઃ—હે મહામતિ રામ ! વાસનાક્ષય, તત્ત્વજ્ઞાન તથા મનોનાશ આ ત્રણે એકઠાં જ અનેક સમય-પર્યંત અધ્યાસ કરવાથી મનુષ્યને જીવન્મુક્તિરૂપ ફળની પ્રાપ્તિ કરે છે.”

શિષ્યઃ—વિવેકાદિ સાધન ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ પછી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે વિવિદિષા સંન્યાસવડે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરનારા મનુષ્યને તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. વળી તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે વિદ્વત્સંન્યાસીને તત્ત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ આ ત્રણેનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. આ ત્રણેનો અભ્યાસ કરનારાને જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ રીતનો અર્થ પૂર્વના કહેવાથી સિદ્ધ થાય છે. શ્રવણ તથા મનનાદિ પછી તત્ત્વમસિ આદિ પ્રમાણુજન્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કેવી રીતે થાય છે ? પ્રથમ તો જ્ઞાનવાનને તત્ત્વજ્ઞાનની કર્તવ્યતા જ સંભવતી નથી. કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાન મહા વાક્યરૂપ પ્રમાણુના ફળરૂપ હોવાથી પૂર્વથી સિદ્ધ જ છે. બીજું અસિદ્ધ વસ્તુની જ કર્તવ્યતા હોય છે. પણ સિદ્ધ વસ્તુની કર્તવ્યતા હોતી નથી. વળી જ્ઞાન વિષયરૂપ વસ્તુને અધીન છે, માટે જ્ઞાન કરવાને, ન કરવા અથવા ભિન્ન કરવા કોઈ સમર્થ નથી. માટે જ્ઞાનની કર્તવ્યતા સંભવતી નથી. આ રીતે જ્ઞાનવાન પુરુષને જ્ઞાનના સાધનરૂપ શ્રવણાદિની કર્તવ્યતા યોગ્ય નથી. માટે ફળરૂપ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવે શ્રવણાદિનું અનુષ્ઠાન વ્યર્થ જ છે. માટે ઉત્પન્ન થયેલા તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ નિરૂપણ થઈ શકતો નથી.

ગુરુ:—હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતે શ્રવણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન તત્ત્વજ્ઞાન છે. આ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કહેવાય છે. કોઈ પણ પ્રકારે બ્રહ્માત્મતત્ત્વનું વારંવાર જે ચિંતન કરવું અર્થાત્ વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણબડે, નિરૂપણબડે, પુસ્તકના અવલોકનબડે અથવા પઠનપાઠનબડે બ્રહ્માત્મતત્ત્વનું જે વારંવાર અનુસંધાન, એ જ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ બાણવો. આ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસનું સ્વરૂપ અન્ય ગ્રંથમાં પણ નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—‘તત્ત્વિતનં તત્કથનમન્યોન્યં તત્પ્રબોધનમ્ । एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः’ અર્થ:—જીવ બ્રહ્મના એકત્વરૂપ તત્ત્વનું વારંવાર ચિંતન, અધિકારી મુમુક્ષુને તત્ત્વનું નિરૂપણ તથા પોતાના સમાન વિદ્વાન્ પુરુષ સાથે મળી તત્ત્વનું પરસ્પર બોધન ઇત્યાદિ કોઈ પ્રકારે બ્રહ્માત્મતત્ત્વની ચિંતનપરાયણતાને વિદ્વાનો બ્રહ્માભ્યાસરૂપે કહે છે.

બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકારી તથા અનધિકારી.

શિષ્ય:—કોઈ પણ પ્રકારે બ્રહ્માત્મતત્ત્વના ચિંતનને બ્રહ્માભ્યાસ જો કહેશે તો અનધિકારી પુરુષમાં બ્રહ્માત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ બ્રહ્માભ્યાસરૂપે થવો જોઈએ.

ગુરુ:—જે પુરુષ વિવેકાદિ ચતુષ્ટય સાધન સંપન્ન છે, નમ્રતાવાળો છે, શિષ્યુભાવ યુક્ત છે, ગુરૂ ઇશ્વરમાં ભક્તિવાળો છે, તથા ગુરુ અને વેદાંતના વાક્યમાં વિશ્વાસવાળો છે, તે પુરુષ જ બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકારી છે. આવા અધિકારી મનુષ્યને તત્ત્વવેત્તા પુરુષે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરવો. આવો અધિકારી પુરુષ જ બ્રહ્મવિદ્યાના શ્રવણાદિથી આત્મજ્ઞાનને તથા મોક્ષને પામે છે. આજ અર્થનું નિરૂપણ નીચલી શ્રુતિમાં કર્યું છે:—“तस्मै स विद्वानुपसन्नाय प्राहेति सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान् सनत्कुमारः” અર્થ:—જેનું ચિત્ત સારી રીતે શાંત છે, જે શમ

ગુણયુક્ત છે, એવા અધિકારી મનુષ્યને ગુરુ ઉપદેશ કરે છે. ભગવાન સનત્કુમાર અજ્ઞાનના પારરૂપ બ્રહ્મવિદ્યાનો આવા પાપથી રહિત પુરૂષને ઉપદેશ કરે છે, કે જે બ્રહ્મ વિદ્યાથી અક્ષર તથા સત્યરૂપ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

આજ અર્થનું નિરૂપણ ગીતામાં નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—
ય इदं परमं गुह्यं मद्रक्तेष्वभिधास्यति । भक्तिं मयी परां कृत्वा मामेवष्यत्य-
संशयः अर्थः—આ પરમ ગુહ્યનો ઉપદેશ જે કોઈ મારા ભક્તને કરશે, તે મારા વિશે પરમ ભક્તિને પામી ખરેખર તેનો લય મારે વિશે થશે.” ન ચ તस्मान्મનુष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

મવિતા ન ચ મે તસ્મા દન્યઃ પ્રિયતરો ભુવિ ॥ અર્થઃ—આનાથી વધારે માફ પ્રિય કરનાર કોઈ નથી. માટે આના કરતાં વધારે પ્રિય પૃથ્વીપર થનાર પણ નથી.” જે પુરુષ અધિકારીના લક્ષણથી રહિત છે, તે અનધિકારી કહેવાય છે. આવા અનધિકારીને તત્ત્વવેત્તા પુરુષે બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ કરવો નહિ. આવો અનધિકારી પુરુષ બ્રહ્મવિદ્યાનું શ્રવણ કરતો છતાં આત્મજ્ઞાનને તેમ જ મોક્ષને પ્રાપ્ત થતો નથી.

શ્રુતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् ।
नाप्रशंताय दातेव्यं ना पुत्रायाशिष्याय वै पुनः ॥ અર્થઃ—પ્રથમ કલ્પમાં કહેવાયલું તથા વેદાંતમાં પરમ ગુહ્ય એવું આ તત્ત્વ અપ્રશંત ચિત્તવાળાને, પુત્રના ધર્મથી રહિતને તેમજ શિષ્યભાવથી રહિત મનુષ્યને કહેવું નહિ.” વળી ગીતામાં કહ્યું છે કે,

“इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति
અર્થઃ—તપથી રહિત, ભક્તિથી રહિત, શ્રવણાદિથી રહિત મનુષ્યને આ માફ પરમગુહ્ય તત્ત્વ કહેવું નહિ. તેમ જ જે મારાપર દ્વેષ કરે છે તેને પણ કહેવું નહિ.” વળી બીજી

સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “अशिष्यायाविरक्ताय यत्किंचिदुपदिश्यते
તત્પ્રયાત્યપવિત્રત્વં गोक्षीरं श्वदत्तौ यथा અર્થઃ—જે મનુષ્ય શિષ્ય ભાવથી રહિત તથા વૈરાગ્યથી રહિત છે, એવા અનધિકારી પુરુષને જે કોઈ ઉપદેશ કરે છે તે ઉપદેશ અપવિત્ર

જાવને પામે છે. જેમકે કુતરાની ચામડીપર રહેલ દુધ ગાયતું હોય, છતાં તે અપવિત્રતાને પામે છે.” તેમ જ બીજી સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, “ નાપૃષ્ઠઃ કસ્યચિદ્વ્યાન્ન ચાન્યાયેન પૃચ્છતઃ । જાનન્નાપિ ચ મેધાવી જઙ્ઘલ્લોકમાચરેત્ અર્થઃ—વિદ્વાન્ મનુષ્યે પ્રશ્ન કર્યા વિના કોઈને પણ ઉપદેશ કરવો નહિ તથા અન્યાયથી પૂછનારા મનુષ્યને પણ ઉપદેશ કરવો નહિ. પણ સર્વ અર્થને જાણતો છતો વિદ્વાન્ લોકમાં જડની માફક વિચરે છે.” માટે અધિકારી મનુષ્યને બ્રહ્માત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ બ્રહ્માભ્યાસરૂપે કહેવાય છે. પણ અનધિકારી મનુષ્યને બ્રહ્માત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ બ્રહ્માભ્યાસરૂપે કહેવાતો નથી.

શિષ્યઃ—તત્ત્વજ્ઞાનની પહેલાં પણ મુમુક્ષુને વાસનાના ક્ષયનો અભ્યાસ તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અપેક્ષિત જ છે. કારણકે વિષયમાં આસક્ત ચિત્તવાળો, શમ દમાદિથી રહિત તથા એકાગ્રતાથી રહિત મનુષ્યને તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. માટે તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વે વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવો જોઈએ. જ્યારે આત્મજ્ઞાનની પહેલાં વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ સિદ્ધ થાય ત્યારે આત્મજ્ઞાનની પછી જીવન્મુક્તિ માટે વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ કરવાનું કાંઈપણ પ્રયોજન નથી. માટે પ્રથમ સિદ્ધ એવા વાસનાક્ષય તથા મનોનાશના અભ્યાસથી જ તત્ત્વવેત્તા મનુષ્યને જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે.

ગુરુઃ—જે કે તત્ત્વજ્ઞાન પહેલાં તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અપેક્ષિત છે, છતાં તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વે વિવિદિષા સંન્યાસીને વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ ગોણું છે. વળી શ્રવણ તથા મનનાદિનો અભ્યાસ પ્રધાનરૂપે હોય છે. કારણ કે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન, આ ત્રણ તત્ત્વમસિ

આદિ વેદાંત વાક્યના વિચારરૂપે હોવાથી આત્મજ્ઞાનના અંતરંગ સાધનરૂપે છે. વળી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ અંતઃકરણના શોધકરૂપે હોવાથી શ્રવણાદિના સહકારીરૂપે છે. માટે તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્વે કાંઈપણ રીતે વાસનાક્ષય તથા મનોનાશના અભ્યાસવડે નિરંતર શ્રવણ તથા મનન આદિને કરનારો વિવિદિષા સંન્યાસી આત્મજ્ઞાનને પામે છે. વળી વિદ્વત્સંન્યાસીને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ ગૌણ હોય છે તથા વાસનાક્ષય અને મનોનાશનો અભ્યાસ પ્રધાનરૂપે હોય છે. કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પૂર્વે વેદાંત શ્રવણાદિના અભ્યાસનું તેને પ્રયોજન હોય છે. પણ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પછી શ્રવણાદિના અભ્યાસનું કાંઈપણ પ્રયોજન હોતું નથી. વળી પ્રારબ્ધકર્મથી પ્રાપ્ત કરેલ વિષય ભોગના સમયે જ વાસનાનો અભિભવ કરવા માટે કાંઈએક શ્રવણાદિનો અભ્યાસ અપેક્ષિત હોય છે. માટે વિદ્વત્સંન્યાસીને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ ગૌણ હોય છે. વળી વિદ્વત્સંન્યાસીએ તત્ત્વજ્ઞાત પહેલાં વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો દૃઢ અભ્યાસ કર્યો નથી. માટે તેના ચિત્તની વિશ્રાંતિ થતી નથી. બીજું ચિત્તની વિશ્રાંતિ વિના દુષ્ટ દુઃખની નિવૃત્તિ થતી નથી. માટે ચિત્તની વિશ્રાંતિ માટે વિદ્વત્સંન્યાસીને આત્મજ્ઞાન થવા પછી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અવશ્ય અપેક્ષિત છે. માટે વિદ્વત્સંન્યાસીને વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ પ્રધાનરૂપે છે. આ અભ્યાસથી જ વિદ્વત્સંન્યાસીને જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શિષ્યઃ—ચતુષ્ઠય સાધનસંપન્ન અધિકારી મનુષ્યને શ્રવણ તથા મનન આદિવડે અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવનારૂપ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થાય છે તથા તેમ થવા પછી તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યથી, હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનું અપરોક્ષજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. આ અપરોક્ષજ્ઞાન-

વડે અજ્ઞાનકૃત આવરણની નિવૃત્તિ થઈ બ્રહ્માનંદરૂપ પરમપુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પરમપુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થવા પછી બીજું કંઈ પણ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી. તેમજ તસ્ય કાર્યં ન વિચિત્રં ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચનમાં પણ જ્ઞાનવાનને કંઈપણ પ્રકારના કર્તવ્યનો નિષેધ કયો છે. જો આપ એમ કહો કે ચિત્તની વિશ્રાંતિ માટે તત્ત્વવેત્તા પુરુષને પણ વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ બાકી કર્તવ્ય છે, એમ સંભવશે નહિ. કારણકે મહાવાક્યજન્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનના વિષયરૂપ નિત્ય નિરતિશય બ્રહ્માનંદમાં લાગેલા મનવાળા મનુષ્યની તુચ્છ વિષયમાં પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી, માટે જ્ઞાનવાનને ચિત્તની વિશ્રાંતિ સ્વભાવસિદ્ધ છે. તાત્પર્ય એ કે, જેમ સાર્વભૌમ રાજ્યના આનંદનો અનુભવ કરનાર ચક્રવર્તી રાજા એક ગામના અધિપતિના તુચ્છ સુખની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ અખંડ, એકરસરૂપ બ્રહ્માનંદનો અનુભવ કરનાર જ્ઞાનવાન મનુષ્યનું ચિત્ત તુચ્છ વિષયસુખની ઇચ્છા કરશે નહિ. માટે જ્ઞાનવાનને ચિત્તની વિશ્રાંતિ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. પણ ચિત્તની વિશ્રાંતિ માટે જ્ઞાનવાનને કંઈપણ કર્તવ્ય નથી. માટે તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશના અભ્યાસની કર્તવ્યતાનો નિયમ કરવો વ્યર્થ છે.

ગુરુ:—વેદાંતશાસ્ત્રના અધિકારી બે પ્રકારના છે:—એક મુખ્ય અધિકારી તથા બીજો અમુખ્ય અધિકારી. તેમાં જે મનુષ્ય સગુણ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર પર્યંત ઉપાસના કરી પરમેશ્વરની કૃપાથી વિષયમાં દોષ દૃષ્ટિવડે વિવેક વૈરાગ્યાદિ સાધન સંપન્ન થઈ શ્રવણાદિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે મનુષ્ય મુખ્ય અધિકારી કહેવાય છે. આવા મુખ્ય અધિકારીને એકવાર શ્રવણાદિવડે જીવન્મુક્તિમાં પર્યવસાનવાળું તત્ત્વજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ મુખ્ય અધિકારીને તત્ત્વજ્ઞાનના

સમયેજ જીવન્મુક્તિ હોય છે. માટે મુખ્ય અધિકારીને તત્ત્વજ્ઞાનની પૂર્વે ઉપાસનાવડે ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ ચિત્તની વિશ્રાંતિ સિદ્ધ છે. આવા કૃતોપાસ્તિરૂપ મુખ્ય અધિકારીને તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અપેક્ષિત નથી. વળી પૂર્વોક્ત શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચન પણ મુખ્ય અધિકારીને તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી કર્તવ્યતાનો નિષેધ કરે છે. તેમ જ સગુણની ઉપાસનાથી રહિત હાલના જે મનુષ્યો વિવેકાદિ સાધન સંપન્ન થઈ બ્રહ્મ જિજ્ઞાસાથી શ્રવણાદિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, તે અકૃતોપાસ્તિરૂપ પુરુષ અમુખ્ય અધિકારી કહેવાય છે. આવા અમુખ્ય અધિકારીને શ્રવણાદિવડે તત્ત્વ સાક્ષાત્કાર અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. પણ જ્ઞાનની પહેલાં તેણે વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ સારી રીતે કર્યો નથી, માટે તે મનુષ્યના ચિત્તની વિશ્રાંતિ થતી નથી. વળી અમુખ્ય અધિકારી પુરુષને શ્રવણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર મહાવાક્યરૂપ પ્રમાણજન્ય હોવાથી તથા બ્રહ્માત્મરૂપ વિષયના અબાધથી પ્રમારૂપે પણ છે. તેમ જ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવામાં યોગ્ય પણ છે. પણ વાયુવાળા પ્રદેશમાં રહેલ દીવાની માફક પ્રારબ્ધ કર્મ સંપાદિત લોગની વાસનાથી કંપાયમાન થવાને લીધે સાક્ષાત્કાર કદાપિ અસંભાવના તથા અપરીત ભાવનારૂપ પ્રતિબંધના સંભવથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવામાં સમર્થ થતો નથી. માટે અકૃતોપાસ્તિરૂપ અમુખ્ય અધિકારીને સંભાવિત પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ કરવા માટે તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. આ અભિપ્રાયથી વ્યાસ ભગવાને નીચે પ્રમાણે બ્રહ્મસૂત્રમાં અમુખ્ય અધિકારીને અભ્યાસની આવૃત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, પૂર્વોક્ત મુખ્ય અધિકારીને તત્ત્વજ્ઞાન થવા પછી વાસનાક્ષય તથા મનોનાશના અભ્યાસની અપેક્ષા નહિ હોવા

છતાં અમુખ્ય અધિકારીને તત્વજ્ઞાન થવા પછી ચિત્તની વિશ્રાંતિ માટે વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અવશ્ય અપેક્ષિત છે.

શિષ્ય:—જ્યારે મનુષ્યને વાસનાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય ત્યારે વાસનાનો ક્ષય કરવામાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ સંભવે, પણ વાસનાના જ્ઞાન વિના વાસનાની નિવૃત્તિ કરવામાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી.

શુરુ:—વાસનાનું સાધારણ લક્ષણ, વાસનાનો વિભાગ, વાસનાનું ક્ષણ તથા તે તે વાસનાનું વિશેષ લક્ષણ શ્રી વસિષ્ઠ ભગવાને નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“દૃઢભાવનયા ત્યક્તપૂર્વાપરવિચારણમ્ । યદાદાનં પદાર્થસ્ય વાસના સા પ્રકીર્તિતા
અર્થ:—જે દૃઢ ભાવનાથી પૂર્વ તથા અપરના વિચાર વિના જ પદાર્થનું ગ્રહણ થાય છે અર્થાત્ મારી ભાષા સર્વ ભાષા કરતાં સારી, મારો દેશ સર્વ દેશ કરતાં સારો, મારું કુળ સર્વ કરતાં ઉત્તમ, તથા મારા પુત્ર આદિ સર્વ કરતાં સારા ઇત્યાદિ અભિનિવેશ જે ભાવનાવડે થાય છે, તે ભાવનાને વિદ્વાન્ વાસનારૂપે કહે છે.”

વાસનાનો વિભાગ તથા ક્ષણવર્ણન.

કહ્યું છે કે “વાસના દ્વિવિધા પ્રોક્તા શુદ્ધા ચ મલિના તથા । મલિના જન્મનો હેતુ: શુદ્ધો જન્મઘનાશિની અર્થ:—વાસના બે પ્રકારની છે:—એક શુદ્ધ વાસના તથા બીજી મલિન વાસના. તેમાં મલિન વાસના મનુષ્યના જન્મના કારણરૂપે છે તથા શુદ્ધ વાસના જન્મની નિવૃત્તિના કારણરૂપે છે.” બીજી મલિન વાસનાનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે:—“અજ્ઞાનસુઘનાકારઘનાહંકાર-શાલિની । પુનર્જન્મકરી પ્રોક્તા મલિના વાસના બુધૈ: અર્થ:—પ્રજ્ઞના સ્વરૂપના આવરકરૂપ અજ્ઞાનવડે ઘનીભૂત આકારવાળા ઘન અહંકાર સહિત વાસનાને વિદ્વાનો મલિન વાસના કહે છે. આ મલિન વાસના જ મનુષ્યને પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ કરે છે.”

અહીં બ્રાંતિજ્ઞાનની પરંપરા અહંકારના ધનાકારરૂપે છે. આ અહંકારનું ધનાકારપણું શ્રી લગવાને ગીતાના સોળમા અધ્યાયમાં આસુર સંપત્તના નિરૂપણપ્રસંગે નીચે પ્રમાણે નિરૂપણ કર્યું છે:—“इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्त्ये मनोरथम् । इदमस्ती-
दमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
ईश्वरोहमहंभोगी सिद्धोहं बलवान् सुखी ॥ आद्योऽभिजनवानस्मि कोन्योऽ-
स्ति सदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥
અર્થ:—મને અમુકની પ્રાપ્તિ થઈ, મને અમુક મનોરથ પ્રાપ્ત થયો, આ મારું છે, મને ફરી ધનની પ્રાપ્તિ થશે, મેં આ શત્રુને માર્યો, હું બીજાઓને મારીશ, હું પ્રભુરૂપે છું, હું લોગી, સિદ્ધ, બળવાન તથા સુખી છું, હું ભરપૂર, માણસવાળો છું, મારા સરખો અન્ય કોણ છે ? હું યજન કરીશ, હું દાન કરીશ, હું સુખી થઈશ. આ રીતે મનુ-
ષ્યો જ્ઞાનથી મોહ પામેલ છે.”

શુદ્ધ વાસનાનું સ્વરૂપલક્ષણ.

કહ્યું છે કે, ‘पुनर्जन्मांकुरं त्यक्त्वा स्थितं संभ्रष्टबीजवत् । देहार्थं
धीयते. ज्ञातज्ञेयाशुद्धेतिचोच्यते અર્થ:—જે વાસના જન્મના મૂળનો નાશ કરી દગ્ધ બીજની માફક દેહની સ્થિતિ માટે રહેલ છે, તથા જે વાસનાથી અખંડ, એકરસરૂપ, તથા આનંદરૂપ વસ્તુ જાણવામાં આવે છે, તે વાસના શુદ્ધ વાસના કહેવાય છે.’

મલિન વાસનાના વિભાગ.

જન્મની પ્રાપ્તિ કરનારી મલિન વાસના જો કે અનંત છે, છતાં સ્મૃતિમાં મલિન વાસના સંક્ષેપે ત્રણ પ્રકારની કહી છે. કહ્યું છે કે, ‘लोकवासनया जंतोर्देहवासनयापि च । शास्त्रवासनया ज्ञानं यथा
वन्नैव जायते અર્થ:—મલિન વાસના ત્રણ પ્રકારની છે. જેમકે લોકવાસના, શાસ્ત્રવાસના તથા દેહવાસના. આ ત્રણ વાસનામાંથી કોઈપણ વાસના જેને હોય, તેને વાસનારૂપ પ્રતિ-
બંધને લીધે આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી.’

લોકવાસનાનું નિરૂપણ.

જે આચરણ ધારણ કરવાથી સર્વ લોક મારી સ્તુતિ કરે, કોઈપણ મારી નિંદા ન કરે, આવા આચરણને હું ધારણ કરું, આ રીતનો જે અભિનિવેશ, તેનું નામ લોકવાસના છે. આ લોકવાસના સો જન્મવડે પણ સંપાદન કરવા અશક્ય છે. કારણકે સર્વ દ્રવ્યથી રહિત, સર્વ ગુણયુક્ત તથા નમસ્કાર સ્મરણાદિવડે સર્વ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરનારા રામ કૃષ્ણ આદિ ઈશ્વરની પણ સર્વ લોક સ્તુતિ કરતા નથી, પણ કેટલાક શ્રેષ્ઠ પુરુષો સ્તુતિ કરે છે તથા કેટલાએક નીચ પુરુષો નિંદા પણ કરે છે. જ્યારે રામ કૃષ્ણ આદિ ઈશ્વરોની સર્વ લોક સ્તુતિ કરતા નથી ત્યારે આપણ સરખા જીવોની સર્વ લોક સ્તુતિ કેવી રીતે કરશે, અર્થાત્ નહિ જ કરે. માટે લોકવાસના સંપાદન કરવી અશક્ય છે. તેથી અધિકારીએ લોકવાસનાનો ત્યાગ કરી પોતાના હિતને મેળવવું. આ જ બાબત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. જેમકે, “વિચિતે ન સ્વલુ કશ્ચિદુપાયઃ સર્વલોકપરિતોષકરો યઃ સર્વથા સ્વહિતમાચરણીયં કિં કરિષ્યતિ જનો बहुजल्पः” અર્થ:-જે ઉપાયવડે સર્વ લોક સ્તુતિ કરે, એવો કોઈ ઉપાય લોકશાસ્ત્રમાં નથી. માટે અધિકારીએ લોકવાસનાનો ત્યાગ કરી સર્વ પ્રકારે પોતાનું હિત મેળવવું. પણ લોકની નિંદા તથા સ્તુતિ તરફ નજર કરવી નહિ. આ લોકનિંદા તથા સ્તુતિવડે કંઈપણ હાનિ કે લાલ કરી શકતા નથી.” ભર્તૃહરિએ પણ કહ્યું છે કે, “નિદન્તુ નીતિનિપુણા यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम्। अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः” અર્થ:-નીતિમાં કુશળ પુરુષ નિંદા કરે અથવા સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થાઓ અથવા ચાલી જાઓ. આજે મરણ થાઓ અથવા યુગાંતરમાં થાઓ. પણ ધૈર્યવાન વિવેકી પુરુષ શાસ્ત્રવિહિત માર્ગથી એક પદ માત્ર પણ ચલાયમાન થતા નથી; અર્થાત્ લોકવડે કરા-

યક્ષી નિંદા તથા સ્તુતિ આદિની ઉપેક્ષા કરી, વિવેકી મનુષ્ય પોતાનું હિત સંપાદન કરે છે.” વળી લોકવાસનામાં અભિનિવેશવાળા મનુષ્યને આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. આના સંબંધમાં કહ્યું છે કે, “ન લોકચિત્તપ્રવૃત્તિરતસ્ય ન મોજનાચ્છાદનતત્પરસ્ય । ન શબ્દશાસ્ત્રાભિરતસ્ય મોક્ષો ન ચાતિરમ્યાવસથ પ્રિયસ્ય અર્થઃ—જે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારે લોકનાં ચિત્ત રંજન કરવામાં પ્રીતિવાળો છે, જે મનુષ્ય ભોજન તથા કપડાં લેતાં પહેરવામાં તત્પર છે, જે પુરુષ વ્યાકરણાદિ અનાત્મ શાસ્ત્રમાં અભિનિવેશવાળો છે તથા જે મનુષ્ય અત્યંત રમણીય ગૃહમાં પ્રીતિવાળો છે, તેને મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો નથી.” માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળાએ લોકવાસનાનો સર્વ રીતે ત્યાગ કરવો.

શાસ્ત્રવાસનાનું નિરૂપણ.

શાસ્ત્રના તાત્પર્યને નહિ ગ્રહણ કરી શાસ્ત્રના અધ્યયનની જે વાસના, તે શાસ્ત્રવાસના છે. આ શાસ્ત્રવાસના ત્રણ પ્રકારની છે, જેમકે પાઠવાસના, અર્થવાસના તથા અનુષ્ઠાનવાસના. પૂર્ણ આયુષ્યપર્યંત વેદશાસ્ત્રના પાઠનું અધ્યયન કરતા રહેવું, પણ શાસ્ત્રના તાત્પર્યને ન જાણવું, તેનું નામ પાઠવાસના છે. આવી પાઠવાસના ભરદ્વાજ મુનિને થઈ હતી. તેણે આયુષ્યના ત્રણ વિભાગ સૂઘી અર્થાત્ ૭૫ વર્ષ સૂઘી વેદના પાઠનું અધ્યયન કર્યું હતું. ત્યાર પછી અતિ જીર્ણ વૃદ્ધ અવસ્થાને પામ્યા. આવા ભરદ્વાજને જોઈ દેવરાજ ઇન્દ્ર તેમની સમીપ આવી કહેવા લાગ્યા; “હે ભરદ્વાજ ! જો કદાપિ હું આપને આયુષ્યનો ચોથો ભાગ આપું તો ચોથા ભાગના આયુષ્યવડે તમે શું સંપાદન કરશો ?” આવાં ઇન્દ્રનાં વચનને સાંભળી ભરદ્વાજ ઋષિ આયુષ્યના ચોથા ભાગમાં પણ હું વેદના પાઠનું અધ્યયન કરીશ, આ રીતે કહેવા લાગ્યા. ત્યાર પછી ઇન્દ્ર ભરદ્વાજની પાઠવાસનાને નિવૃત્ત કરવા માટે ભરદ્વાજને વેદોને પર્વતરૂપે દેખાડવા લાગ્યા.

આ વેદરૂપી પર્વતમાંથી એકએક મુઠ્ઠી લઈ ઇન્દ્ર ભરદ્વાજને કહેવા લાગ્યા; “હે ભરદ્વાજ! અત્યાર સૂધી આપે આ મુઠ્ઠીમાત્ર વેદનું અધ્યયન કર્યું છે. આ પર્વતરૂપ વેદ બાકી અધ્યયન કરવો રહે છે.” આવાં ઇન્દ્રનાં વચનને સાંભળી ભરદ્વાજ પાઠવાસનાથી નિવૃત્ત થયા. ત્યાર પછી ભરદ્વાજને ઇન્દ્ર પ્રહ્લવિધાનો ઉપદેશ કરવા લાગ્યા. આ બાબત તૈત્તિરીય શ્રુતિમાં ભરદ્વાજે પાઞ્ચાનમાં પ્રસિદ્ધ છે. વળી વેદશાસ્ત્રના તાત્પર્યને ન જાણી, સમગ્ર આયુષ્યપર્યંત વેદશાસ્ત્રના અર્થનું અધ્યયન કરી જવું, આનું નામ અર્થ-વાસના છે. આ અર્થવાસના પણ પાઠવાસનાની માફક દુઃખે કરી સંપાદન કરવા યોગ્ય હોવાથી મલિન વાસનારૂપે છે. આથી વિદ્વાન્ પુરુષોએ કહ્યું છે કે, અનંતશાસ્ત્રં बहु वेदितव्य-मल्पश्च कालो बहुवच विघ्नाः । यत्सारभूतं तदुपासितव्यं हंसो यथाक्षीरमिवांबु-मिश्रम्॥ अधीत्य चतुरो वेदान् धर्मशास्त्रप्यनेकशः । यस्तु ब्रह्म न जानाति दर्शपा-करसं यथा ॥ અર્થ:-શાસ્ત્ર અનંત છે. તેમ જ શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત પદાર્થ પણ અનંત છે. આ પદાર્થ અલ્પકાળમાં જાણી શકાતા નથી. વળી મનુષ્યનું આયુષ્ય અત્યંત અલ્પ છે. આ અલ્પ આયુષ્યમાં પણ રોગ આદિ અનેક વિઘ્ન પ્રાપ્ત થાય છે. આવા વિઘ્નયુક્ત અલ્પ આયુષ્યવડે સર્વ શાસ્ત્રનો અર્થ જાણવો અશક્ય છે. માટે જેમ હંસ પક્ષી જલ મિશ્રિત ક્ષીરમાંથી ક્ષીર માત્રને જ ગ્રહણ કરે છે, તેમ અધિકારી પુરુષે પણ સર્વ શાસ્ત્રના સારભૂત પ્રહ્લાત્મભૂત અર્થ ગ્રહણ કરવો યોગ્ય છે. જે મનુષ્ય ચારે વેદનું અધ્યયન કરે છે તથા અનેક ધર્મશાસ્ત્રના અર્થનું અધ્યયન કરે છે, પણ હું પ્રહ્લારૂપે છું, આ રીતે પ્રહ્લને જાણતો નથી, તે મનુષ્ય કડછીના સમાન છે. અર્થાત્ કડછી જેમ અનેક પ્રકારનાં શાકોમાં ફરે છે, છતાં શાકના સ્વાદને તે જાણતી નથી.” શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રમાં વિધાન કરેલ કર્મના અનુષ્ઠાનમાં જ સમગ્ર આયુષ્ય વીતાડવું, આનું નામ અનુ-ષ્ઠાનવાસના છે. આ અનુષ્ઠાનવાસના નિહાધને થઈ હતી.

ઋણ નામના મુનિએ વારંવાર ઉપદેશ કરવા છતાં નિદ્રાએ અનુષ્ઠાનની વાસનાથી પ્રદ્વાત્મ તત્વને જાણ્યું નહિ. ત્રીજીવાર ઋણના ઉપદેશથી ઘણી જ મહેનતે સર્વ અનુષ્ઠાનનો ત્યાગ કરી તેને પ્રદ્વાત્મનો સાક્ષાત્કાર થયો. આ વાત વિષ્ણુપુરાણમાં વિસ્તારથી નિરૂપણ કરી છે, માટે પૂર્વોક્ત ત્રણ પ્રકારની વાસના આત્મજ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે છે.

દેહવાસનાનું નિરૂપણ.

આ ભૌતિક સ્થૂલ શરીરમાં જે અભિનિવેશ, તેનું નામ દેહવાસના છે. આ દેહવાસના બે પ્રકારની છે:—એક દેહવિષયક તથા બીજી દેહ સંબંધી ગુણવિષયક. તેમાં ‘હું મનુષ્ય છું, હું બ્રાહ્મણ છું,’ આ રીતની વાસના દેહવિષયક વાસના કહેવાય છે. વળી દેહ સંબંધી વાસના શાસ્ત્રીય તથા લૌકિક એવા બેદવડે બે પ્રકારની છે. તેમાં શાસ્ત્રીય વાસના પણ ગુણાધાન પ્રયુક્ત તથા દોષ નિવૃત્તયુક્ત, એવા બેદવડે બે પ્રકારની છે. શાસ્ત્રવિહિત ગંગાસ્નાન આદિવડે દેહમાં સદ્ગુણના ધારણની જે વાસના, તે ગુણાધાન પ્રયુક્ત કહેવાય છે. વળી શાસ્ત્ર આચરનાદિવડે દેહથી દોષની નિવૃત્તિ કરવાની જે વાસના, તે દોષ-નિવૃત્તિ પ્રયુક્ત કહેવાય છે. આ રીતે લૌકિક વાસના પણ બે પ્રકારની છે. તેમાં તેલ, પાન તથા મરીતા ભક્ષણ આદિથી દેહમાં સૌંદર્યાદિ ગુણને ધારણ કરવાની વાસના, તે પ્રથમ વાસના છે. વળી મળને ટાળવા ઔષધ તથા જળ આદિવડે દેહમાંથી મળને નિવૃત્ત કરવાની જે વાસના, તે બીજી વાસના છે. આ સર્વ દેહવાસના જ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે હોવાથી તથા જન્માંતરના હેતુરૂપે હોવાથી મલિન વાસનારૂપજ છે. વળી લોકવાસના, શાસ્ત્રવાસના તથા દેહવાસના, આ ત્રણ વાસનાથી ભિન્ન જ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપ મલિન વાસનાનું નિરૂપણ શ્રી ભગવાને સોળમા અધ્યાયમાં કર્યું છે. જેમકે, દમોદરોઽમિમા-

નથ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ । મૃત્યાદિ વચનવડે દંભ તથા હર્ષ
આદિ આસુર સંપતનું નિરપણુ કર્યું છે. આ રીતે સ્ત્રી પુત્રાદિ
વિષયની જે અલિલાષા, તે પણ મલિન વાસના છે. આ
સર્વ મલિન વાસના, જ્ઞાનના પ્રતિબંધકરૂપે હોવાથી, મુમુક્ષુ
જને નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે.

શિષ્યઃ—આ મલિન વાસનાની નિવૃત્તિ કેવા ઉપાયથી
થાય છે ?

ગુરુઃ—આ મલિન વાસના પૂર્વોક્ત રીતે અનેક પ્રકારની છે. માટે વસિષ્ઠ આદિ મુનિઓએ વાસનાની નિવૃત્તિના ઉપાય પણ અનેક પ્રકારના કહ્યા છે. તેમાં નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક, વિષયમાં દોષનું દર્શન, મહાત્મા જનનો સત્સંગ, ક્ષિપ્યી જનના સંગનો પરિત્યાગ તથા મૈત્રી કરુણા આદિ વિરોધી વાસનાની ઉત્પત્તિ ઇત્યાદિ ઉપાયથી મલિન વાસનાની નિવૃત્તિ થાય છે. માટે વિવેક આદિ ઉપાયવડે પોતાના અંતઃકરણમાં મલિન વાસનાની ઉત્પત્તિ ન થવા દેવી, એ જ વાસનાક્ષયનો અભ્યાસ છે. કહ્યું છે કે, “દૃશ્યા સંમયબોધેન રાગદ્વેષાદિતાનવે । રતિર્નેવોદિતા યાતુ બોધાભ્યાસં વિદુઃ પરમ અર્થઃ”—આ દૃશ્યમાન સર્વ પ્રપંચ અધિષ્ઠાન આત્માથી લિપ્તરૂપે કરી વાસ્તવિક નથી. આ રીતના દૃશ્યપ્રપંચના અસંભવના બોધવડે પ્રપંચરૂપ વિષયના અભાવથી રાગદ્વેષાદિ વાસના નિવૃત્ત થવે, મનુષ્યની પોતાના સ્વરૂપાનંદના અનુભવમાં જે દૃઢ પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને વિદ્વાન્ મનુષ્યો વાસનાક્ષયના અભ્યાસરૂપે કહે છે.” ખીણું મલિન વાસનાની નિવૃત્તિના ઉપાયો નીચે પ્રમાણે છે:—“અસંગવ્યવહારિત્વાદ્રવ-ભાવનવર્જનાદ્ । શરીરનાશદર્શિત્વા દ્વાસના ન પ્રવર્તતે અર્થઃ”—હું અસંગ-રૂપે છું, આ રીતના વૃત્તિના પ્રવાહરૂપ વ્યવહારને નિરંતર કરવાથી મનુષ્યમાં ખીણ વાસના પ્રવૃત્ત થતી નથી. તેમજ પ્રપંચના સ્મરણના પરિત્યાગથી પણ ખીણ વાસના પ્રવૃત્ત થતી નથી. વળી નિરંતર પોતાના શરીરના સ્મરણના દર્શનથી

પણ બીજી રાગાદિરૂપ વાસના પ્રવૃત્ત થતી નથી.” પોતાના મરણના દર્શનથી રાગાદિરૂપ વાસના નથી થતી, એના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“મસ્તકસ્થાયિનં મૃત્યું યદિ પश्येदयं जनः । आहारोऽपि न रोचेत किमुतान्या विभूतयः अर्थः—પોતાના મસ્તકપર રહેલા મૃત્યુને જો મનુષ્ય જોતો હોય તો તેને ભોજન પણ પ્રિય લાગતું નથી. તો પછી અન્ય વિભૂતિઓ કેવી રીતે પ્રિય લાગશે? અર્થાત્ નહિ જ લાગે.”

સંસારમાં દોષ.

કહ્યું છે કે, “दुःखं जन्मजरादुःखं दुःखं मृत्युः पुनः पुनः । संसार-मंडलं दुःखं पच्यते यत्र जंतवः अर्थः—જન્મ, જરા તથા વારંવાર મરણ દુઃખરૂપે છે. બીજું તો શું કહેવું? આ સર્વ સંસારમંડળ દુઃખરૂપજ છે. આ સંસાર મંડળમાં સર્વ અજ્ઞાની જીવ વારંવાર જન્મ મરણાદિને પામે છે. આ રીતે આત્માથી ભિન્ન સર્વ જગતને દુઃખરૂપે કરી ચિંતન કરનારા પુરુષની રાગદ્વેષાદિરૂપ સર્વ મલિન વાસના નિવૃત્ત થાય છે.” વળી વિષયલપટ પુરુષના સંગનો ત્યાગ મલિન વાસનાની નિવૃત્તિદ્વારા મનુષ્યના મોક્ષના સાનધરૂપે હોય છે. આ વાત વિષ્ણુપુરાણમાં પણ નિરૂપણ કરી છે. જેમકે, નિઃસંગતા મુક્તિપદં યતીનાં સંગાદશેષાઃ પ્રમંથંતિ દોષાઃ । આરુઢ્યોગોઽપિ નિપાત્યતેઽધઃ સંગેન યોગી કિમુતાલ્પસિદ્ધિઃ અર્થઃ—વિષયાસક્ત પુરુષના સંગના ત્યાગરૂપ નિઃસંગતા સંન્યાસીને મુક્તિની પ્રાપ્તિના માર્ગરૂપે છે. માટે વિષયાસક્ત પુરુષના સંગના દોષથી મનુષ્યમાં રાગદ્વેષાદિ સર્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મલિન વાસનારૂપી દોષથી યોગારુઢ પુરુષનું પણ અધઃપતન થાય છે. વળી યોગારુઢ થવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યનું અધઃપતન તો પછી કેમ ન થાય?” તત્ત્વવેત્તાએ સર્વ રીતે વિષયલપટ પુરુષના સંગથી રહિત થવું, આ વાત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, “तस्माच्चरेत् वै योगी सतां धर्ममर्हयन् । जना यथावमन्येरन् गच्छेद्युनैव

સંગતિમ્ ॥ અર્થ:—તત્ત્વવેત્તા મનુષ્યે, શ્રેષ્ઠ પુરુષનો ધર્મ દૂષિત ન થાય, એ રીતે લોકમાં વિચરવું, કે જેથી વિષયાસક્ત લોક અપમાન કરે, તો પણ સંગતિને પ્રાપ્ત થાય નહિ. ” તેમ જ ભારતમાં પણ કહ્યું છે કે, “અહેરિગ્ગણાદ્ગીતઃ સન્માનાન્નરકાદિવા કુળપાદિવચસ્ત્રીભ્યસ્તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ અર્થ:—જેમ દેહાભિમાની પુરુષ સર્પથી ભયને પામે છે, તેમ વિદ્વાન્ સન્માનથી ભયને પામે છે. જેમ લોક મૃત શરીરથી ભયને પામે છે, તેમ જે પુરુષ સ્ત્રીને જોઈ ભયને પામે છે, તે વિદ્વાનને દેવો પ્રાદ્ધાન્ય કહે છે, અર્થાત્ જીવન્મુક્ત કહે છે.” ભાગવતમાં કહ્યું છે કે, “સંગં ત્યજેત મિથુનવ્રતિનાં મુમુક્ષુઃ સર્વાત્મના ન વિસ્રજેદ્વહિરિન્દ્રિયાણિ । એકશ્વરબ્રહ્મસિ ચિત્તમનં ન ર્શો યુંજીત તદ્વ્રતિષુ સાધુષુ ચેત્પ્રસંગઃ ॥ સ્ત્રીણાં તત્સંગિનાં સંગં ત્યક્ત્વા દૂરત આત્મવાન્ ॥ ક્ષમી વિવિક્તઆસીનચિંતયેન્મામતંદ્રિતઃ અર્થ:—મુમુક્ષુ જને વિષયાસક્ત સ્ત્રી પુરુષના સંગનો સર્વ રીતે ત્યાગ કરવો. તેમજ ચક્ષુ આદિ અગ્નિ-આર ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય રૂપાદિ વિષયમાં પ્રવૃત્ત કરવી નહિ. કારણ કે ઇન્દ્રિયોને વિષયમાં પ્રવૃત્ત કરવાથી નરકની પ્રાપ્તિ થાય છે. વળી મુમુક્ષુજને એકાદ પ્રદેશમાં એકાકી રહી અપરિચ્છિન્ન ઇશ્વરમાં ચિત્તને જોડવું અર્થાત્ નિરંતર પ્રદ્ધાનું ધ્યાન કરવું. ચિત્ત જો કદાપિ પોતાના ચંચળ સ્વભાવનો લીધે પરપ્રદ્ધામાં ન રહી શકે, તો પરપ્રદ્ધામાં પ્રીતિવાળા મહાત્માનો સંગ કરવો. વળી મુમુક્ષુજને સ્ત્રીના તથા સ્ત્રી આસક્ત પુરુષના સંગનો દૂરથી ત્યાગ કરી એકાંત દેશમાં રહી હું રૂપ પરમેશ્વરનું હું પ્રદ્ધા રૂપે છું, આ રીતે ધ્યાન કરવું.” ધ્યાનનું રૂપ સ્મૃતિમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“અહમસ્મિ પરં બ્રહ્મ વાસુદેવાલ્ક્યમધ્યયઃ । ઇતિ યસ્ય સ્થિરા બુદ્ધિઃ સ મુક્તો નાત્ર સંશયઃ અર્થ:—વાસુદેવ એવા નામવાળો તથા ઉત્પત્તિ તથા વિનાશથી રહિત પરપ્રદ્ધા રૂપે હું છું, આ રીતની સ્થિર બુદ્ધિવાળો પુરુષ મુક્ત જ છે, આમાં કોઈ

રીતનો સંશય નથી.” બ્રહ્મધ્યાનનું ફળ વિષ્ણુ પુરાણમાં
 યમરાજે મૃત્યુને નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“ સકલમિદમહં ચ
 વાસુદેવ: પરમપુમાન્ પરમેશ્વર: સ એક: । इति मतिरचला भवत्यनंते
 હૃદયગતે વ્રજતાન્વિહાય દૂરાત્ અર્થ:—આ સર્વ જગત્ તથા હું વાસુદેવરૂપે
 છેએ. આ વાસુદેવ પરમ પુરુષરૂપે, પરમેશ્વરરૂપે, એકરૂપે
 તથા અદ્વિતીયરૂપે છે. આ રીતની જે મનુષ્યની અચળ બુદ્ધિ
 હૃદયપ્રદેશમાં રહેલ પરમાત્માવિશે થાય છે, હેં મૃત્યુ ! તે
 પુરુષનો તારે દૂરથી પરિત્યાગ કરી આલ્યા જવું અર્થાત્
 પરબ્રહ્મના ધ્યાનપરાયણ પુરુષને કરી મૃત્યુની પ્રાપ્તિ થતી
 નથી.” આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે પુરુષ વિષયાસક્ત સ્ત્રી-
 પુરુષના સંગનો ત્યાગ કરી બ્રહ્મનું ચિંતન કરે છે, તે
 પુરુષની સર્વ ભક્તિન વાસના નિવૃત્ત થાય છે.

સત્સંગ મોક્ષના સાધનરૂપે.

કહ્યું છે કે, “ મહત્સેવાં દ્વારમાહુર્વિમુક્તેસ્તમોદ્વારં યોષિતાં સંગિ-
 સંગમ । મહાંતસ્તે સમચિત્તાઃ પ્રશાંતાઃ વિમન્યવઃ સુહૃદઃ સાધવો યે
 અર્થ:—વિદ્વાન્ પુરુષ મોટા પુરુષની સેવાને મુક્તિના સાધ-
 નરૂપે કહે છે. વળી સ્ત્રીના સંગી પુરુષના સંગને નરકની
 પ્રાપ્તિના સાધનરૂપે કહે છે. જે પુરુષ સમચિત્ત છે, અર્થાત્
 સમબ્રહ્મમાં ચિત્તવાળો છે, અથવા તો જેનું ચિત્ત શાન્ત
 તથા મિત્રમાં સરખું છે, જે પુરુષ અત્યંત શાંત સ્વભાવ-
 વાળો છે, ક્રોધથી રહિત છે, સુહૃદરૂપે છે અર્થાત્ અનુપ-
 કારીપર પણ ઉપકાર છે, વળી સાધુ છે અર્થાત્ શમદમવડે
 સંપન્ન છે, આવા ગુણવાળો પુરુષ મહત્પુરુષ કહેવાય છે.
 આવા મહત્ પુરુષનો શ્રદ્ધા તથા ભક્તિપૂર્વક સંગ ભક્તિ
 વાસનાની નિવૃત્તિદ્વારા મોક્ષના સાધનરૂપે હોય છે.” વળી
 સ્ત્રી તથા તેનો સંગ કરનારના સંગમાં નરકની સાધનતા
 શાસ્ત્રમાં કહી છે. જેમકે, “યોષિદ્વિરણ્યામરણાંબરાદિ દ્રવ્યેષુ માયા-
 રચિતેષુ મૂઢઃ । પ્રલોભિતાત્માશુપમોગબુદ્ધ્યા પતંગવન્નયતિ દોષદષ્ટિઃ ॥

અર્થ:-શ્રી, મુવર્ણ, આભૂષણ, વસ્ત્ર ઇત્યાદિ માયારચિત પદાર્થમાં ઉપભોગને લીધે લોભને પ્રાપ્ત થયેલા મનવાળા અવિવેકી પુરુષોનો તે પદાર્થોથી પતંગની માપક નાશ થાય છે. આથી તે પુરુષ વિવેકદષ્ટિથી રહિત છે.”

મલિન વાસનાની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

મૈત્રી આદિ વાસનાઓ મલિન વાસનાના વિરોધીરૂપે કહી છે. ભગવાન્ પતંજલિએ યોગસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, મૈત્રીકરુણામુદિતોપેક્ષાણાં સુસ્તદુઃસ્તપુન્યાપુણ્યવિષયાણાં ભાવનાતશ્ચિત્તપ્રસાદનમ્ અર્થ:-મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, ઉપેક્ષા, આ ચાર પ્રકારની શુભ વાસના છે. તેમાં સુખી પ્રાણીમાં આ સર્વ મારાંજ છે, આ રીતની ભાવના મૈત્રીરૂપે છે. જેમ મને દુઃખ ન થાય, તેમ સર્વ પ્રાણીને દુઃખ ન થાય, આ રીતની ભાવનાનું નામ કરુણા છે. પુણ્યવાન્ પુરુષનેજેઠ પ્રસન્ન થવું, તેનું નામ મુદિતા છે. પાપી પુરુષથી ઉદાસીન રહેવું, તેનું નામ ઉપેક્ષા છે. આ રીતની મૈત્રીઆદિ ચાર ભાવનાવાળા મનુષ્યની રાગ, દ્વેષ, મદ, માત્સર્ય આદિ સર્વ મલિનવાસના નિવૃત્ત થાય છે. આથી તે પુરુષનું ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે.” ગીતાના સોળમા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે, અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિઃ જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિઃ । દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥ અહિંસાસત્યમક્રોધસ્ત્યાગઃ શાંતિરપૈશુનં દયા ભૂતેષ્વલોલુપ્ત્વમ્ માર્દવં દ્વીરચાપલમ્ ॥ તેજઃ ક્ષમાઘૃતિઃ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા । ભવંતિ સંપદં દૈવીમમિજાતસ્ય ભારત ॥ અર્થ:-અભય, અંતઃકરણની શુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગ એ બેઉને વિષે સ્થિતિ, દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, તપ અને સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, ચાડી ન ખાવી, ભૂતહયા, ઇન્દ્રિયોનું લલુતાથી રહિતપણું, નમ્રતા, લજ્જા, અપજ્ઞતાથી રહિતપણું, હે ભારત ! તેજ, ક્ષમા, ધારણા, પવિત્રતા, અદ્રોહ, આપવડાઈથી રહિતતા, એ દૈવી સંપત્તિમાં જન્મેલાને પ્રાપ્ત થાય છે.” આ ત્રણ મેલોકથી દૈવી સંપત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ દૈવી સંપત્તિરૂપ વિરોધી

વાસનાના અભ્યાસવડે દંભ દર્પ આદિ આશુરી સંપત્તરૂપ
 મલિનવાસના નિવૃત્ત થઇ જાય છે. આ રીતે ગીતાના
 તેરમા અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે, “અમાનિત્વમદંભિત્વમર્હિસા ક્ષાંતિ
 રાર્જવમ્ । આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्य
 मनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ असक्तिरन-
 भिष्वंगः पुत्रदारगृहाणि नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥
 मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । विविक्तदेशसेवित्वमरति-
 र्जनसंसदि ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति-
 प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥” અર્થઃ—અમાનીપણું, અદંભીપણું,
 અહિંસા, ક્ષમા, નિષ્કપટતા, આચાર્યની ભક્તિ, સ્વચ્છતા,
 ધૈર્ય તથા ચિત્તનો ઇન્દ્રિય સહિત નિગ્રહ, વિષયોમાં વૈરાગ્ય,
 નિરભિમાનતા, અને જન્મમરણ, ઘડપણ અને રોગો વિશે
 દુઃખરૂપી દોષનો વારંવાર વિચાર, પુત્ર, પત્ની, ઘર ઇત્યાદિ
 પદાર્થોમાં આસક્તિથી રહિતપણું, તથા સંગરહિતપણું, ઇચ્છિત
 અને અનિચ્છિત પદાર્થોની પ્રાપ્તિમાં હંમેશાં ચિત્તની સમા-
 નતા, અનન્ય યોગથી મારે વિશે અવ્યભિચારિણી ભક્તિ,
 એકાંત દેશનું સેવન, જનસમાજમાં અપ્રીતિ, અધ્યાત્મ
 જ્ઞાનમાં નિરંતર નિષ્ઠા, તત્ત્વજ્ઞાનના મોક્ષરૂપી અર્થનું
 અવલોકન, આને જ્ઞાન કહ્યું છે. એથી જે ઉલટું
 તે અજ્ઞાન”. ઇત્યાદિ પાંચ શ્લોકવડે અમાનિત્વ અદં-
 ભિત્વ આદિ જ્ઞાનના સાધનનું નિરૂપણ કર્યું છે. આ
 જ્ઞાનના સાધનના અભ્યાસવડે ક્ષાંતિ જ્ઞાનના સાધનરૂપ માન
 તથા દંભ આદિ નિવૃત્ત થઇ જાય છે. આ રીતે વિદ્વત્સં-
 ન્યાસી જ્યારે સંકલ્પપૂર્વક મૈત્રી આદિ અશુભ વાસના-
 ઓને, દૈવી સંપત્તને તથા અમાનિત્વાદિ ધર્મને અભ્યાસવડે
 મેળવે છે ત્યારે સૂર્યનો ઉદય થવે જેમ તમ નિવૃત્ત થાય
 છે, તેમ વિદ્વત્સંન્યાસીની પૂર્વોક્ત સર્વ મલિનવાસના નિવૃત્ત
 થાય છે. ત્યાર પછી વિદ્વત્સંન્યાસીએ અજિહ્વાદિ છ ધર્મને
 અભ્યાસવડે સંપાદન કરવા. આ અજિહ્વાદિ ધર્મ સ્મૃતિમાં

નીચે પ્રમાણે કહ્યા છે:—“અજિહ્વઃ પંચકઃ પંગુરંધો વધિર એવ ચ ॥ મુગ્ધશ્ચ મુચ્યતે મિશ્રુઃ પદ્મિરેતૈર્ન સંશયઃ અર્થઃ—અજિહ્વ, પંડક, પંશુ, અંધ, બધિર તથા મુગ્ધ, આ છ ધર્મનું સેવન કરવાથી સંન્યાસી જીવન્મુક્તિને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સંન્યાસીએ છ ધર્મ અવશ્ય સંપાદન કરવા.”

અજિહ્વાદિ છ ધર્મનું લક્ષણ.

અજિહ્વાનું લક્ષણ:—“इदमिष्टमिदं नेति योऽन्नमपि न सज्जते । हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्वं प्रचक्षते अर्थः—જે સંન્યાસી અન્નાદિનું લક્ષણ કરે છે, છતાં આ અન્ન સ્વાદિષ્ટ છે, આ અન્ન સ્વાદિષ્ટ નથી, આ રીતનું બોલતો નથી, પણ હિત-કારી, સત્ય, પ્રમિત વચનનો ઉચ્ચાર કરે છે, તે સંન્યાસી અજિહ્વ કહેવાય છે. પંડકનું લક્ષણ:—‘अद्य जातां यथा नारी तथा बौद्धशार्ङ्गिकीम् । शतवर्षां च योद द्वा निर्विकारः स पंचकः अर्थः—જેમ તરતની જન્મેલી સ્ત્રીને જોઇ તથા શેા વર્ષની અતિ વૃદ્ધ સ્ત્રીને જોઇ કામવિકાર ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ જે સંન્યાસી સોળ વર્ષની યુવાન સ્ત્રીને જોઇ કામરૂપ વિકારથી રહિત હોય છે, તે સંન્યાસી પંડક કહેવાય છે.” અહીં નપુંસકનું નામ પંડક છે. પંશુનું લક્ષણ:—‘मिक्षार्थमटनं यस्य विष्णुभूत्रकरणाय च । योजनी न परं याति सर्वथा पंगुरेव सः अर्थः—જે સંન્યાસીનું ગમન ભિક્ષાને માટે થાય છે, વિષ્ણુ મૂત્રનો ત્યાગ કરવા માટે ગમન થાય છે, પણ અન્ય કોઈ પ્રયોજન માટે ગમન થતું નથી, તેમજ જે સંન્યાસી એક યોજનથી અધિક માર્ગ ચાલતો નથી, તે સંન્યાસી પંશુ કહેવાય છે.” અંધનું લક્ષણ:—“तिष्ठतो व्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दूरगम् । चतुर्यणां भुवं त्यक्त्वा परित्राद् सोऽथ उच्यते अर्थः—જે સંન્યાસીની ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, બેઠો હોય કે ચાલતો હોય, છતાં ચાર યુગ ભૂમિને છોડી દૂર જતી નથી, તે સંન્યાસી અંધ કહેવાય છે. ચાર યુગ જમીન એટલે સોળ હાથ જમીન

જાણવી.” બધિરનું લક્ષણ:—“હિતાદિતં મનોરામં વચઃ શોકાવહં ચ
 યત્ । શ્રુત્વાપિ ન શૃણોતિ યો બધિરઃ સ પ્રકીર્તિતઃ અર્થઃ—જે સંન્યાસી
 હુર્ષની પ્રાપ્તિ કરનારાં અનુકૂળ વચનને સાંભળવા છતાં ન
 સાંભળ્યાં હોય એમ કરે છે, અર્થાત્ હુર્ષ કે શોકને પામતો
 નથી, તે સંન્યાસી બધિર કહેવાય છે.” મુગ્ધનું લક્ષણ:—
 “સાન્નિધ્યે વિષયાણાં ચ સમર્થોઽવિકલેન્દ્રિયઃ । સુપ્તવદ્વર્તતે નિત્યં સ મિશ્નુર્મુગ્ધ
 ઉચ્યતે અર્થઃ—વિષય સમીપ હોવા છતાં જે સંન્યાસી સમર્થ
 છતાં તથા સર્વ ઇન્દ્રિયોથી મુક્ત છતાં વિષયોમાં પ્રવૃત્ત
 થતો નથી, પણ સુષુપ્ત પુરુષની માફક વિષયથી ઉપરામ
 રહે છે, તે સંન્યાસી મુગ્ધ કહેવાય છે.” આ રીતે અજિહ્-
 વાદિ છ ધર્મના અભ્યાસવડે પાછળથી સંન્યાસીએ ચિન્માત્ર
 વાસનાનો અભ્યાસ કરવો. જેમકે આ નામ રુપાત્મક સર્વ
 જગત્ ચૈતન્યમાં કલ્પિત હોવાથી સ્વતઃ સત્તા સ્ફુરણથી
 રહિત છે, માટે અધિષ્ઠાન ચૈતન્યના સત્તા સ્ફુરણપૂર્વક જ
 જગતનું સત્તાસ્ફુરણ થાય છે. આ રીતે જગતમાં નામ
 તથા રૂપ આ બેઉ અંશને મિથ્યા ત્વના નિશ્ચયથી ઉપેક્ષા કરી
 સર્વત્ર પરિપૂર્ણરૂપે, અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિયરૂપે તેમ જ
 અધિષ્ઠાન ચૈતન્યરૂપે હું છું, આ રીતની જે નિરંતર
 ભાવના, તેનું નામ ચિન્માત્ર વાસના છે. આ ચિન્માત્ર
 વાસના પણ બે પ્રકારની છે. એક કર્તા, કર્મ તથા કરણ,
 આ ત્રણ ત્રિપુટિના સ્મરણપૂર્વક ચિન્માત્રવાસના, તથા
 બીજી આ ત્રિપુટિના સ્મરણથી રહિત કેવળ ચિન્માત્રવાસ-
 ના. આ સર્વ જગતને હું મારા મનવડે ચિન્માત્રરૂપે જાણું છું,
 આ રીતની જે ભાવના, તે ત્રિપુટિપૂર્વક ચિન્માત્ર વાસના છે.
 આ ચિન્માત્ર વાસનાનો સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કોટિમાં અંતર્ભાવ
 છે; અર્થાત્ આ પ્રથમ ચિન્માત્ર વાસનાને યોગશાસ્ત્રવાળા
 સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. વળી કર્તા, કર્મ તથા કરણ આ
 ત્રણ ત્રિપુટિના સ્મરણથી રહિત હું ચિન્માત્રરૂપે છું, આ
 રીતની જે ભાવના, તે કેવળ ચિન્માત્ર વાસના કહેવાય છે.

આ કેવળ ચિન્માત્ર વાસનાનો અંતર્ભાવ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ ક્રોટિમાં છે. આ સર્વ જગત્ ચિન્માત્રરૂપે છે, આ રીતે શુકે બળિને નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યો છે:—“ચિદિદાસ્તીહ ચિન્માત્રં સર્વચિન્મયમેવ તત । ચિત્ત્વં ચિદહમેતે ચ લોકાશ્ચિદિતિ સંગ્રહઃ અર્થઃ:—હે રાજન્ ! આ સર્વ જગતમાં ચૈતન્ય જ અધિષ્ઠાનરૂપે વ્યાપી રહ્યો છે. માટે આ સર્વ જગત્ ચૈતન્ય માત્ર જ છે. તું પણ ચૈતન્યરૂપે છે, હું પણ ચૈતન્યરૂપે છું તથા આ સર્વ લોક ચૈતન્યરૂપ જ છે.” આ રીતે ચિન્માત્ર વાસનાનો દૃઢ અભ્યાસ કરવાથી પૂર્વોક્ત સર્વ મલિન વાસના નિવૃત્ત થાય છે. આ જ વાસનાક્ષયનો અભ્યાસ છે.

મનનું સ્વરૂપ.

લાભ તથા સુવર્ણ આદિની માફક સાવયવ તથા કામાદિ વૃત્તિરૂપે પરિણામવાળું અંતઃકરણ મનનરૂપે હોવાથી મન કહેવાય છે. આ મન સત્ત્વ, રજ તથા તમ આ ત્રણ પ્રકારના ગુણરૂપે છે. કારણકે સત્ત્વ, રજ તથા તમ, આ ત્રણ ગુણના યથાક્રમે સુખ, દુઃખ તથા મોહ, આ ત્રણ ધર્મ છે. આ ત્રણ ધર્મો મનનો આશ્રય કરવાથી પ્રતીત થાય છે. માટે મનમાં સત્ત્વાદિ ત્રિગુણરૂપતા સિદ્ધ થાય છે. આ મન રાજસ તથા તામસ વૃત્તિવડે બુદ્ધિને પ્રાપ્ત થવાથી અતિ સ્થૂલ હોય છે. આ સ્થૂલ મન આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય નથી. કારણ કે આત્મા દુર્વિજ્ઞેય હોવાથી અતિ સૂક્ષ્મ છે. આવા સૂક્ષ્મ આત્માનો સ્થૂલ મનવડે સાક્ષાત્કાર સંભવતો નથી. જેમ જાડી સોયવડે સૂક્ષ્મ વસ્ત્ર સીવાઈ શકાતું નથી, પણ સૂક્ષ્મ સોયવડે સૂક્ષ્મ વસ્ત્રનું સીવવું સંભવે છે, તેમ સૂક્ષ્મ મનવડે સૂક્ષ્મ આત્માનો સાક્ષાત્કાર સંભવે છે. વળી દશ્યતે ત્વષ્ણયા બુદ્ધયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ આ શ્રુતિમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર અતિ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી થાય છે, એમ કહ્યું છે. માટે આત્માના સાક્ષાત્કાર માટે મનની સૂક્ષ્મતા

અવશ્ય અપેક્ષિત છે. આ મનની સૂક્ષ્મતા રાજસ તથા તામસવૃત્તિના નિરોધવડે સિદ્ધ થાય છે. માટે વૃત્તિના નિરોધવડે મનની સૂક્ષ્મતાનું સંપાદન, એજ મનોનાશ છે. અર્થાત્ મનોનાશ બે પ્રકારનો છે, જેમકે અરૂપનાશ તથા સરૂપનાશ. મનના ફરી ઉત્થાપનથી રહિત જે સ્વરૂપે કરી નાશ છે, તેને અરૂપનાશ કહે છે. સ્વરૂપે કરી મન હોવા છતાં ઉપાયવડે મનની વૃત્તિઓનો જે નાશ, તેને સ્વરૂપનાશ કહે છે. આમાં મનના અરૂપ નાશવડે તત્ત્વ-વેત્તાને વિદેહ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમ જ મનના સરૂપનાશવડે જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે અહીં મનોનાશવડે સરૂપનાશ જ જાણવું.

શિષ્ય:-રાજસ તથા તામસ વૃત્તિઓના નિરોધવડે મનની સૂક્ષ્મતાને મેળવવી, એ જ મનોનાશ છે, એમ આપે કહ્યું. પણ આ વૃત્તિઓનો નિરોધ કેવા ઉપાયથી થાય છે?

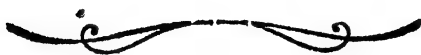
ગુરુ:-વૃત્તિના નિરોધનો ઉપાય વસિષ્ઠ ભગવાને ચાર પ્રકારનો કહ્યો છે. જેમકે, “અધ્યાત્મવિદ્યાધિગમઃ સાધુસંગમ એવ ચ । વાસનાસંપરિત્યાગઃ પ્રાણસ્પંદનિરોધનમ્ ॥ એતાસ્તુ યુક્તયઃ પુષ્ટાઃ સંતિ ચિત્તજયે કિલ અર્થઃ-અધ્યાત્મ વિદ્યાધિગમ, સાધુસંગમ, વાસનાસંપરિત્યાગ તથા પ્રાણસ્પંદનો નિરોધ, આ ચાર પ્રકારના ઉપાય ચિત્તનો જય કરવામાં પ્રબળ કારણ છે.” આમાં પ્રત્યક્ આત્માને પ્રક્ષરૂપે કહેનારી વિદ્યા અધ્યાત્મ વિદ્યા છે. આ અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિનું નામ અધ્યાત્મ વિદ્યાધિગમ છે. આ પણ ચિત્તના જયનું સાધન છે. કારણ કે નામ રૂપાત્મક સર્વ જગત્ મિથ્યા છે, હું જ સર્વત્ર પરિપૂર્ણ પરમાનંદ એક રસરૂપે છું, મારાથી બિન્ન કોઈ પણ કારણ અથવા કાર્ય નથી તથા હું જ સર્વરૂપે છું, આ રીતની અધ્યાત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થવે તત્ત્વવેત્તા મનુષ્ય સર્વ દશ્ય પ્રપંચને મિથ્યારૂપે કરી જાણે છે. માટે વિદ્વાન

પુરુષનું મન દૃશ્ય પ્રપંચમાં પ્રવૃત્ત થતું નથી. વળી આત્મા મન તથા વાણીનો અવિષય છે. માટે આત્મામાં પણ મન પ્રવૃત્ત થતું નથી. આ રીતે અંતરબ્રાહ્મ પ્રવૃત્તિથી રહિત થયેલ મન સર્વ વૃત્તિઓના અનુદયથી કાષ્ઠથી રહિત અગ્નિની માફક પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ કારણમાં લય થાય છે. માટે અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ, એ મનોનાશમાં મુખ્ય કારણ છે. વળી જે પુરુષ બુદ્ધિની મંદતાથી અધ્યાત્મવિદ્યાને સંપાદન કરવા અસમર્થ છે, તે પુરુષને બીજો ઉપાય સાધુસંગમ છે. કારણ કે મહાત્મા પુરુષ અધિકારી પુરુષને વારંવાર પ્રત્યક્ આત્માની પ્રદર્શનતાનું તથા જગતના મિથ્યાપણાનું સ્મરણ કરાવે છે તથા તે રીતનો ઉપદેશ કરે છે. આથી અધિકારી મનુષ્યને અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ થઈ મનોનાશ થાય છે. માટે સાધુસંગમ અધ્યાત્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિદ્વારા મનોનાશનો ઉપાય છે. વળી જે મનુષ્ય વિદ્યામહ, ધનમહ, કુળનો મહ, આચારમહ ઇત્યાદિ મહવડે યુક્ત થઈ સાધુનો સંગ કરી શકતો નથી, તેવા મનુષ્યને મનના નિરોધનો ઉપાય વાસનાસંપરિત્યાગ છે. વિવેકવડે મહ આદિ મલિનવાસનાની નિવૃત્તિનું નામ વાસનાસંપરિત્યાગ છે.

વિદ્યામહત્ત્વં સ્વરૂપ તથા વિવેકનું સ્વરૂપ.

આ ભૂમિ લોકમાં હું જ પંડિત છું, મારાથી બીજો કોઈ પણ પંડિત નથી, જે પંડિત કહાવે છે તે કંઈ જાણુતા નથી. આ રીતનું માનસ અભિમાન વિદ્યામહ કહેવાય છે. આ વિદ્યામહની નિવૃત્તિ નીચે પ્રમાણેના વિવેકથી થાય છે:—પંડિતપણાનું અભિમાનવાળા બાલાકિ તથા શાકલ્ય આદિ જે અનેક થયા છે, તેઓનો પણ અજાત-શત્રુ તથા યાજ્ઞવલ્ક્ય આદિ વિદ્વાન્ પુરુષોએ પરાભવ કર્યો છે. મનુષ્યથી માંડી દક્ષિણામૂર્તિ પર્યંત તારતમ્યપણાથી વિદ્યાનું ઉત્કર્ષપણું છે, એમ જોવામાં આવે છે. સર્વના

આદિ ગુરુ જે શ્રી હક્ષિણામૂર્તિ સદાશિવ છે, તેમાં જ નિરતિક્ષય વિદ્યાનું ઉત્કર્ષપણું છે. બીજા પંડિતોમાં અતિશય-વિદ્યાનું ઉત્કર્ષપણું છે, માટે મારા કરતાં કોઈ અધિક પંડિત મારો પરાભવ કરશે, આ રીતનો નિરંતર વિચાર કરવાથી વિદ્યામદ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. વળી હું જ ધનવાન છું, મારા સમાન કોઈ ધનવાન નથી, આ રીતનું જે માનસઅભિમાન, તેનું નામ ધનમદ છે. ધનમદની નિવૃત્તિ નીચે પ્રમાણેના વિવેકથી થાય છે:—જે વ્યવહાર લક્ષાધિપતિ કરે છે, તે વ્યવહાર અલક્ષાધિપતિથી થઈ શકતો નથી. માટે લક્ષાધિપતિવડે અલક્ષાધિપતિનો પરાભવ થાય છે. આ જ રીતે કોટિપતિથી લક્ષાધિપતિનો પરાભવ થાય છે. મારી શું ગણતરી છે? મારાથી અધિક કુબેર સરખા અનેક ધનવાન છે. આ રીતનું નિરંતર ચિંતન કરવાથી ધનમદ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. મારું કુળ સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, આ રીતનું જે અભિમાન, તે કુલમદ કહેવાય છે. મારો આચાર સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, આ રીતનું અભિમાન, તે આચારમદ છે. આ બેઉ મદોની નિવૃત્તિ યથાયોગ્ય વિવેકવડે થાય છે. આ રીતે વિવેકથી જે પુરુષ વિદ્યામદ આદિ મલિન વાસનાઓની નિવૃત્તિ કરે છે, તે પુરુષનો સાધસંગમાદિની પ્રાપ્તિવડે મનોનાશ સિદ્ધ થાય છે. માટે વાસના-પરિત્યાગ મનોનાશનો ઉપાય છે. વળી મલિનવાસનાની અતિ પ્રબળતાથી જે પુરુષ વિવેકવડે વાસનાનો પરિત્યાગ કરવામાં સમર્થ થઈ શકતો નથી, તે પુરુષ માટે શાસ્ત્રમાં પ્રાણુરૂપંદના નિરોધરૂપ ઉપાય નિરૂપણ કર્યો છે; અર્થાત્ મનુષ્યે પ્રાણુના નિરોધવડે મનોનાશ સિદ્ધ કરવો.

પ્રાણના નિરોધનો ઉપાય.

કહ્યું છે કે, ‘પ્રાણાયામદ્વાભ્યાસાશુક્ત્યા ચ ગુરુદત્તયા । આસ-
નાશનયોગેન પ્રાણસ્પંદો નિરુદ્ધયતે અર્થ:-યોગાભ્યાસ કરનારા ગુરુએ
પ્રાપ્ત કરેલ યુક્તિવડે પ્રાણાયામના દૃઢ અભ્યાસથી, આસ-
નાના યોગથી તથા અશનના યોગવડે પ્રાણની ગતિનો નિરોધ
થાય છે.’ પ્રથમ પ્રાણાયામનો પ્રકાર નીચે પ્રમાણે છે:-આ
પ્રાણાયામ પૂરક, રેચક તથા કુંભક, એવા લેદવડે ત્રણ
પ્રકારનો છે. વામ નાસિકાથી બહારના વાયુને અંદર પૂરવો,
તેનું નામ પૂરક છે. અંદરના વાયુને દક્ષિણ નાસિકાવડે
બહાર કાઢવો, તેનું નામ રેચક છે. પ્રાણવાયુને રોકવો, તેનું
નામ કુંભક છે. આ કુંભક પણ આંતર તથા બાહ્ય, એવા
લેદવડે બે પ્રકારનો છે. પૂરણ કરેલ વાયુને હૃદય પ્રદેશમાં
રોકવો, તેનું નામ આંતરકુંભક છે. રેચન કરેલ પ્રાણવાયુને
શરીરની બહારના પ્રદેશમાં રોકવો, તેનું નામ બાહ્ય કુંભક
છે. ષોડશ માત્રાઓથી પૂરક કરવો, બત્રીસ માત્રાવડે રેચક
કરવો તથા ચોસઠ માત્રાથી કુંભક કરવો, અર્થાત્ પૂરકથી
બેગણો રેચક કરવો, રેચકથી બેગણો કુંભક કરવો. અહીં
માત્રાનો અર્થ કાળનું પરિમાણ છે. આ રીતના પ્રાણાયામના
અભ્યાસથી પ્રાણની ગતિનો નિરોધ થાય છે. પ્રાણના
નિરોધથી મનોનાશ થાય છે. પ્રાણાયામને પ્રાણનિરોધ
દ્વારા મનોનાશની ઉપાયતાનું નિરૂપણ શ્રુતિમાં
નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:-યોગી બે પ્રકારનો છે. એક દૈવી
સંપતરૂપ શુભ વાસનાવાળો યોગી તથા બીજો દૈવી
સંપતથી રહિત આસુરી સંપતરૂપ મલિનવાસનાવાળો યોગી.
પ્રથમના યોગીને માટે શ્રુતિમાં નીચલા મંત્રવડે નિરંતર પ્રવ્રણના
ચિંતનરૂપ રાજયોગનો ઉપદેશ કર્યો છે:-‘ત્રિભિરુત્તમં સ્થાપ્ય સમં
શરીરં હૃદીદ્રિયાણિ મનસા સન્નિવેશ્ય । બ્રહ્મોડુપેન પ્રતરેત વિદ્વાન્ સ્જોતાંસિ
સર્વાણિ ભયાવહાનિ અર્થ:-વિદ્વાન્ યોગી પુરુષે એકાંત પ્રદેશમાં

પવિત્ર આસન ઉપર પોતાના શરીરને કટિગ્રીવા આદિ પ્રદેશને સરખા રાખી તથા પોતાના હૃદયમાં મન સહિત સર્વ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરી, હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનું નિરંતર ચિંતન કરવું. બ્રહ્મચિંતનરૂપ મોકાવડે વિદ્વાન યોગીએ ભયૂની પ્રાપ્તિ કરનારા માયારૂપ નદીના પ્રવાહને તરવો.” બીજા યોગીને શ્રુતિએ બીજા મંત્રવડે પ્રાણ નિરોધના ઉપાયરૂપે હઠ યોગનો ઉપદેશ કર્યો છે. આ મંત્ર નીચે પ્રમાણે છે:—‘પ્રાણાન્પ્રવીઢ્યૈહ સુયુક્તવેષ્ઠઃ ક્ષીણે પ્રાણે નાસીક્યો-ન્પ્રચ્છ્વસીત । દુષ્ટાશ્વયુક્તમિષ વાહમેનં વિદ્વાન્મનો ધારયેદપ્રમત્તઃ’ અર્થ:—આહાર તથા વિહાર આદિ ચેષ્ટાવાળા યોગીએ પૂરક, કુંભક તથા રેચકનો ક્રમવડે, પ્રાણાયામ કરી પ્રાણની ગતિનો નિરોધ કરવો. ત્યાર પછી જેમ પ્રમાદથી રહિત સારથિ પુરુષ દુષ્ટ અશ્વવાળા રથને બળાત્કારે શ્રેષ્ઠ માર્ગપર ચલાવે છે, તેમ પ્રમાદથી રહિત વિદ્વાન યોગીએ દુષ્ટ ઇન્દ્રિયવાળા મનને વિષયમાંથી નિવૃત્ત કરી, આનંદ એકરસરૂપ બ્રહ્મમાં ધારણ કરવું. અર્થાત્ બ્રહ્મમાં એકાગ્ર ચિત્તવાળા થવું.”

આસનયોગનું નિરૂપણ.

આસનયોગનું સ્વરૂપ, આસનયોગનું સાધન તથા આસનયોગનું ફળ, આ ત્રણ પતંજલિ લગવાને યથાક્રમે નીચલા ત્રણ સૂત્રવડે નિરૂપણ કર્યાં છે:—“સ્થિરસુલભાસનમ । પ્રયત્નશૈથિલ્યાનંતસમાપત્તિશ્ચ ॥ તતો દ્વંદ્વનંમિથાતઃ” અર્થ:—ચલાયમાન-તાથી રહિત તથા સુખની પ્રાપ્તિ કરનારું આસન યોગના અંગભૂત આસન કહેવાય છે. આ આસન પ્રયત્ન શૈથિલ્ય તથા અનંત સમાપત્તિ, આ બે સાધનથી સિદ્ધ થાય છે. અહીં લૌકિક તથા વૈદિક કર્મના ત્યાગનું નામ પ્રયત્ન-શૈથિલ્ય છે. લૌકિક તથા વૈદિક કર્મમાં પ્રવર્તમાન પુરુષનું આસન સ્થિર થઈ શકતું નથી. માટે લૌકિક તથા વૈદિક

કર્મનો ત્યાગ, આસનના સાધનરૂપે છે. વળી જે અનંત ભગવાન પોતાની સહસ્રકૃષ્ણાવડે પૃથ્વીને ધારણ કરી રહે છે તે અનંત ભગવાનરૂપે હું છું, આ રીતના ચિંતનનું નામ અનંત સમાપત્તિ છે. આ અનંત સમાપત્તિવડે આસનના પ્રતિબંધક દુરિતનો નાશ થાય છે. આ આસનનો જપ કરવાથી યોગીનું શીત તથા ઉષ્ણ આદિ દ્વંદ્વવડે તાડન થતું નથી. અર્થાત્ શીત ઉષ્ણ આદિ દ્વંદ્વની નિવૃત્તિ, એ જ આસનયોગનું ફળ છે.”

અશનયોગનું નિરૂપણ.

કહ્યું છે કે, ‘દ્વૌ ભાગૌ પૂરે પૂરે પ્રપૂરયેત્। માતૃતસ્ય પ્રચારાયં ચતુર્યમવશેષયેત્’ અર્થ:-યોગાભ્યાસ કરનારા પુરુષે પોતાના ઉપરના બે ભાગને અન્નવડે પૂરવા તથા એક ભાગ જળથી પૂરવો. તેમ જ પ્રાણ વાયુના સુખપૂર્વક સંચારમાટે એક ભાગ ખાલી રાખવો.” આ રીતે પ્રાણાયામ, આસનયોગ તથા અશનયોગ, આ ત્રણવડે પ્રાણની ગતિનો નિરોધ થાય છે. પ્રાણનો નિરોધ થવે સર્વ ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ થાય છે. કારણકે ચિત્તની વૃત્તિનો ઉદય, પ્રાણની ગતિને અધીન છે. અર્થાત્ જે પદાર્થ જે વસ્તુને અધીન હોય, તે પદાર્થ તે વસ્તુના નિરોધવડે નિરુદ્ધ થાય છે. જેમકે તંતુને અધીન હોવાથી તંતુનો નિરોધ થવે પટનો નિરોધ થાય છે. જેમ બાહ્ય ઇન્દ્રિયો ચિત્તને અધીન હોવાથી ચિત્તનો નિરોધ થવે નિરુદ્ધ થાય છે, તેમ ચિત્તની વૃત્તિઓ પ્રાણની ગતિને અધીન હોવાથી પ્રાણનો નિરોધ થવે નિરુદ્ધ થાય છે. ત્યાર પછી સ્વભાવથી જ આત્મા તથા અનાત્માકારરૂપ અંતઃકરણ અનાત્માકાર વૃત્તિનો નિરોધ થવે એક આત્માકારરૂપ જ થાય છે. આ રીતે ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ, મનોનાશ કહેવાય છે. મનોનાશ પ્રાપ્ત થવે, વિદ્વાન મનુષ્યને આત્મૈકાકાર મનવડે આનંદેકરસ અપરિચ્છિન્નરૂપ પ્રત્યક્ આત્માનો અનુભવ

થાય છે. પૂર્વના આચાર્યોએ આના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“આત્માનાત્માકાર સ્વભાવતોઽવસ્થિતં સદાચિત્તં આત્મેકાકારતયા તિરસ્કૃતાનાત્મદર્ષિઃ વિદધીત અર્થ:—સ્વાભાવિકરીતે ચિત્ત આત્માકાર તથા અનાત્માકારરૂપે રહેલ છે. તેમાં આત્મૈકાકારવડે અનાત્મદૃષ્ટિનો ત્યાગ થવે ચિત્ત આત્માકાર થાય છે. ” આ વૃત્તિના નિરોધને પાતંજલ શાસ્ત્રવાળા યોગ એવા નામથી નિરૂપણ કરે છે. પતંજલિનું સૂત્ર છે કે, “યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ અર્થ:—ચિત્તની સર્વ વૃત્તિના નિરોધનું નામ યોગ છે.” તેમાં પ્રમાણ, વિપર્યાય, વિકલ્પ, નિદ્રા, સ્મૃતિ આ પાંચ પ્રકારની ચિત્તની વૃત્તિઓ છે. તેમાં પ્રમાણજન્ય પ્રમાણાન પ્રમાણવૃત્તિરૂપે છે. યોગશાસ્ત્રમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન તથા શબ્દ આ ત્રણ પ્રમાણ માન્યાં છે. માટે તેના મત પ્રમાણે પ્રમાવૃત્તિ ત્રણ પ્રકારની છે. વળી વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રમાણને છ પ્રકારે માન્યું છે. જેમકે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, શબ્દ, અર્થાપત્તિ તથા અનુપલબ્ધિ. માટે વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે પ્રમાવૃત્તિ પણ છ પ્રકારની હોય છે. આ છ પ્રકારની પ્રમાવૃત્તિનું નિરૂપણ દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં કર્યું છે. મિથ્યાજ્ઞાનનું નામ વિપર્યાય છે, સંશયનું નામ વિકલ્પ છે તથા સંસ્કારજન્ય જ્ઞાનનું નામ સ્મૃતિ છે. આ ત્રણનું સ્વરૂપ તૃતીય પરિચ્છેદમાં વિસ્તારથી કર્યું છે. વળી તામસી વૃત્તિનું નામ નિદ્રા છે. આ પાંચ પ્રકારની વૃત્તિના નિરોધનું નામ યોગ છે. અથવા તેા પૂર્વે નિરૂપણ કરેલ મૈત્રી કરુણાદિ દૈવી વૃત્તિઓ તથા દંભદર્પાદિ આસુરી વૃત્તિઓ, આ સર્વ વૃત્તિના નિરોધનું નામ યોગ છે.

શિષ્ય:—વૃત્તિના નિરોધનું સાધન શું છે ?

ગુરુ:—પતંજલિ ભગવાને કહ્યું છે કે, અભ્યાસૈવરાગ્યાભ્યાં તન્નિરોધઃ આ સૂત્રવડે અભ્યાસ તથા ચૈરાગ્ય આ બેને વૃત્તિના

નિરોધનું સાધન કહ્યું છે. શ્રીભગવાને ગીતામાં અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યને મનના નિગ્રહના સાધનરૂપે નીચે પ્રમાણે કહ્યા છે:—
 “અસંશયં મહાબાહો મનોદુર્નિગ્રહં ચલં અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે
 અર્થ:—હે મહાબાહુ ! ખરેખર મન ચલિત તથા દુઃખે કરી નિગ્રહ કરવા યોગ્ય છે. હે અર્જુન ! વૈરાગ્ય તથા અભ્યાસવડે મનનો નિરોધ કરવો”.
 વળી જે વસ્તુમાં દોષદષ્ટિથી વૈરાગ્ય થાય, તે વસ્તુમાં મનની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. માટે વૈરાગ્યમાં મનના નિગ્રહનું સાધનપણું છે. વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ બીજા પરિચ્છેદમાં કહ્યું છે. વળી અભ્યાસ યોગમાં અંતરંગ સાધનરૂપે છે. આ અંતરંગ સાધનની સિદ્ધિ બહિરંગ સાધનવિના સંભવતી નથી. માટે ઉપાય સહિત બહિરંગ સાધનના નિરૂપણવડે અભ્યાસનું નિરૂપણ કરવા માટે પ્રથમ ક્ષણરૂપ વૃત્તિના નિરોધના વિભાગનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. આ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગ બે પ્રકારનો છે. એક સંપ્રજ્ઞાત સમાધિરૂપ નિરોધ તથા બીજો અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિરૂપ નિરોધ. તેમાં કર્તા, કર્મ તથા કરણ, આ ત્રણ ત્રિપુટિના અનુસંધાનથી રહિત એક લક્ષ્ય વસ્તુવિષયક જે સન્નતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ, તેનું નામ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ છે. આ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના અંગરૂપ સમાધિમાં ત્રિપુટિના અનુસંધાન-પૂર્વક સન્નતીય વૃત્તિઓનો પ્રવાહ થાય છે. આ અંગ-સમાધિમાં સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિની નિવૃત્તિ કરવા માટે ત્રિપુટિના અનુસંધાનથી રહિતપણું કહ્યું છે. આ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનું સ્વરૂપ બીજા ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—‘વિલાપ્ય વિકૃતિ કૃત્સ્નાં સંભવવ્યત્યયક્રમાત્ પરિશિષ્ટં તુ ચિન્માત્રં સદાનંદં વિચિંતયેત્ ॥ ૧ ॥ બ્રહ્માકારમનોવૃત્તિપ્રવાહોઽહંકૃતિ વિના। સંપ્રજ્ઞાતઃ સમાધિઃ સ્યાત્ ધ્યાનાભ્યાસપ્રકર્ષજઃ॥૨॥ અર્થ:—ચેતનમાં અધ્યસ્ત અજ્ઞાન તથા અજ્ઞાનના કાર્યરૂપ પ્રપંચનો ઉત્પત્તિના ક્રમવડે તથા વિપરીત ક્રમવડે, સ્થૂલ સૂક્ષ્માદિના ક્રમે

કરી તથા ચિદાત્મામાં લય કરી અર્થાત્ ચિદાત્માથી આ પ્રપંચ ભિન્ન છે, આ રીતના નિશ્ચયવડે બાકી રહેલ સદાનંદરૂપ ચિન્માત્રને ગુરુથી ઉપદેશાયલા મહાવાક્યવડે અલેહરૂપે ચિંતન કરવું. અર્થાત્ હું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મરૂપ જ છું, આ રીતનું ચિંતન કરવું. (૧) ત્રિપુટિના અનુસંધાનરૂપ અહંકૃતિભિના હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતની મનની વૃત્તિનો પ્રવાહ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે. આ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ ધ્યાનાભ્યાસના પ્રકર્ષથી ઉત્પન્ન થાય છે. (૨) ”

યોગના આઠ સંયોગનું વર્ણન.

તેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ, આ આઠ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનાં અંગ છે. તેમાં પણ યમાદિ પાંચ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનાં બહિરંગ સાધન છે તથા ધારણાદિ ત્રણ અંતરંગ સાધનરૂપે છે. યમનું વર્ણન:- અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, આ લેહથી યમ પાંચ પ્રકારનો કહેવાય છે. તેમાં શરીર, મન, વાણી આ ત્રણવડે કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા ન કરવી, આનું નામ હિંસા છે. યથાર્થ વચનનો ઉચ્ચાર, આનું નામ સત્ય છે. બળાત્કારે કરી અથવા છળ કપટથી પારકા ધન આદિનું નહિ હરણ કરવું, તેનું નામ અસ્તેય છે. વળી શરીરચાત્રામાં ઉપયોગી પદાર્થથી અધિક પદાર્થના સંગ્રહનું નામ અપરિગ્રહ છે. આઠ અંગના મૈથુનથી રહિતપણાનું નામ બ્રહ્મચર્ય છે. આ અષ્ટાંગ મૈથુનનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:- “સ્મરણં કીર્તનં કેલિઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણં । સંકલ્પોડધ્યવસાયશ્ચ ક્રિયાનિવૃત્તિરેવ ॥ એતન્મૈથુનમષ્ટાંગં પ્રવદંતિ મનીષિનઃ । વિપરીતબ્રહ્મચર્યમનુષ્ટેયં મુમુક્ષુભિઃ (૨) સત્સંગસન્નિધિત્યાગદોષદર્શનો ભવેત્ અર્થ:-સ્મરણ, કીર્તન, કેલિ, પ્રેક્ષણ, ગુહ્યભાષણ, સંકલ્પ, અધ્યવસાય, ક્રિયાનિવૃત્તિ, આ આઠનું નામ અષ્ટાંગ મૈથુન છે. તેમાં

લોચ્ય બુદ્ધિવડે સ્ત્રીઓનું ચિત્તમાં ચિંતન કરવું, તેનું નામ સ્મરણ છે. વાણીવડે સ્ત્રીના ગુણને કથન કરવાનું નામ કીર્તન છે. સ્ત્રીની સાથે દૂતાદિ ક્રીડા કરવાનું નામ કેલિ છે. લોચ્ય બુદ્ધિથી સ્ત્રીની તરફ જોવાનું નામ પ્રેક્ષણ છે. એકાંત પ્રદેશમાં સ્ત્રીની સાથે લાપણુ કરવાનું નામ ગુહ્ય લાપણુ છે. સ્ત્રીઓની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાનું નામ સંકલ્પ છે. વળી સ્ત્રીની પ્રાપ્તિનો બુદ્ધિમાં નિશ્ચય કરવાનું નામ અધ્યવસાય છે. સ્ત્રીની સાથે સંલોગનું નામ ક્રિયાનિવૃત્તિ છે. આ આઠને વિદ્વાનો અષ્ટાંગ મૈથુન કહે છે. આ અષ્ટાંગ મૈથુનથી રહિત-પણાને બ્રહ્મચર્ય કહે છે. આ બ્રહ્મચર્ય મુમુક્ષુ જને અવશ્ય સંપાદન કરવું. કારણકે “યદિચ્છતો બ્રહ્મચર્ય ચરંતિ સત્યેન લભ્યસ્તપસા દ્યૌષ આત્મા। સમ્યક્ જ્ઞાનેન બ્રહ્મચર્યેણ નિત્યં અંતઃ શરીરે જ્યોતિર્મયો હિ શુભ્રો વં પश्यंતિ યતયઃ ક્ષીણદોષાઃ” અર્થઃ—આત્માની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા બ્રહ્મચર્યને પામે છે. આત્મા સત્ય તથા તપવડે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. યતિઓ ક્ષીણ દોષવાળા થઈ સમ્યક્ જ્ઞાને કરી તથા બ્રહ્મચર્યવડે શરીરની અંદર રહેલ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.” ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મચર્યને આત્મજ્ઞાનના તથા મોક્ષના સાધનરૂપે કહ્યું છે. આ બ્રહ્મચર્ય સત્સંગથી થાય છે. તેમ જ વિષયાસક્ત સ્ત્રી તથા પુરુષના સંનિધિત્યાગથી સિદ્ધ થાય છે, તેમ જ દેહના દોષ દર્શનથી સિદ્ધ થાય છે. સત્સંગ, એ બ્રહ્મચર્યના સાધનરૂપે છે. આના સંબંધમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“કા તવ કાંતાધરગતચિંતા વાતુલ તવ કિં નાસ્તિ નિયંતા । ત્રિજગતિ સજ્જનસંગતિરેકા ભવતિ ભવાર્ણવતરણે નૌકા” અર્થઃ—તારી કાંતાના અધરમાં રહેલ ચિંતા ક્યાં, શું તારો કોઈ નિયંતા નથી ? આ ત્રણ જગતમાં સત્સંગતિજ લવાબિધને તરવામાં નૌકારૂપે છે.” માટે સત્સંગ બ્રહ્મચર્યના સાધનરૂપે છે. દેહમાં દોષ જોવાના સંબંધમાં પ્રહ્લાદે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“મ્માંસાદ્યક્ષૂપ્યવિષ્મૂત્રસ્નાયુમજ્જાસ્થિસંહતૌ ।

દેહે ચેત્ત્રીતિમાન્મૂઢો ભવિતા નરકેડપિ સઃ અર્થઃ—માંસ, રુધિર, પૂય, વિષ્ણ, મૂત્ર, નાડી, મજ્જા, અસ્થિ ઇત્યાદિ મલિન પદાર્થના સમૂહરૂપ દેહમાં મૂઢ પુરુષો પ્રીતિવાળા છે. આ મૂઢ પુરુષો નરકમાં પ્રીતિવાળા થશે.” શ્રી ભગવાને પણ કહ્યું છે કે, “સ્વદેહાશુચિગંધેન ન વિરજ્યેત યઃ પુમાન્ । વૈરાગ્યકારણં તસ્ય કિમન્ય-
દુપદિશ્યતે અર્થઃ—જે પુરુષ પોતાના દેહના અશુચિ ગંધવડે વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થતો નથી, તેને બીજા વૈરાગ્યના કારણરૂપે શાનો ઉપદેશ કરવો ?” આ રીતે પોતાના દેહના તથા સ્ત્રીના દેહના દોષનું ચિંતન કરનારા પુરુષને દેહમાં રાગ થતો નથી. માટે દોષદર્શન બ્રહ્મચર્યના સાધનરૂપે છે. આ રીતે સન્નિધિનો ત્યાગ પણ બ્રહ્મચર્યના સાધનરૂપે છે. આથી સ્મૃતિમાં મુમુક્ષુ જનને સ્ત્રીની સાથે સંભાષણ આદિનો નિષેધ કર્યો છે. કહ્યું છે કે, “ન સંમાષેત્ સ્ત્રિયં કાંચિત્પૂર્વદૃષ્ટાં ચ ન સ્મરેત્ । કથાં ચ વર્જયેત્તાસાં ન પર્યેક્ષિન્વિતામપિ અર્થઃ—મુમુક્ષુ જને કોઈપણ સ્ત્રીની સાથે સંભાષણ કરવું નહીં. તેમ જ પૂર્વે જોયેલી સ્ત્રીનું ચિત્તમાં સ્મરણ પણ કરવું નહિ. સ્ત્રીની કથાનો પણ ત્યાગ કરવો. તે જ પ્રમાણે ચિત્તમાં આ લેખેલી સ્ત્રીની તરફ પણ જોવું નહિ.”

નિયમનું વર્ણન.

આ નિયમ શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય તથા ઇશ્વર-પ્રણિધાન, એવા લેહવડે પાંચ પ્રકારનો છે. તેમાં શૌચ આંતર તથા બાહ્ય એવા લેહવડે બે પ્રકારનો છે. મૈત્રી તથા કરુણા આદિથી અંતઃકરણને રાગદ્વેષાદિકથી રહિત કરવું, આનું નામ આંતર શૌચ છે. તેમ જ જળ તથા મૃત્તિકાદિવડે શરીરને શુદ્ધ કરવું, આનું નામ બાહ્ય શૌચ છે. જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય તેથી પ્રસન્ન રહેવું, તેનું નામ સંતોષ છે. વળી હિતકારક, પરિમિત તથા પવિત્ર અન્નનું ભોજન, આનું નામ તપ છે. વળી પ્રણવાદિ પવિત્ર મંત્રનો

જપ કરવો, તેનું નામ સ્વાધ્યાય છે. વળી અનુષ્ઠાન કરેલ નિત્યાદિ કર્મનું પરમેશ્વરમાં સમર્પણ કરવું, તેનું નામ ઇશ્વરપ્રણિધાન છે.

આસનનું વર્ણન.

આ આસનનું સ્વરૂપ, સાધન તથા ફળનું વર્ણન પૂર્વે કરી આવ્યા છીએ. તે અહીં પણ જાણી લેવું. આ આસન શારીરિક તથા બાહ્ય એવા લેદવડે બે પ્રકારનું છે. આ આસનનું સ્વરૂપ ગુજરાતી ભાષામાં છપાયેલ મારા આત્મપુરાણના આઠમા અધ્યાયમાંથી જોઈ લેવું. સર્વ ઉપદ્રવથી રહિત એકાંત પ્રદેશમાં કુશ, મૃગચર્મ તથા વસ્ત્ર આદિરૂપ આસન, બાહ્ય આસન કહેવાય છે.

પ્રાણાયામનું વર્ણન.

આ પ્રાણાયામ પૂરક, રચક તથા ફળક એવા લેદવડે ત્રણ પ્રકારનો છે. આ પ્રાણાયામનું વર્ણન પૂર્વે કરી આવ્યા છીએ, તે અહીં પણ જાણી લેવું. વળી ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોનું રૂપાદિ વિષયથી નિવારણ કરવું, આનું નામ પ્રત્યાહાર છે. આ યમાદિ પાંચ બહિરંગ સાધન સિદ્ધ થવા પછી અધિકારીએ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ આ ત્રણ અંતરંગ સાધનમાં પ્રયત્ન કરવો. બહિરંગ સાધનના સંપાદનપૂર્વક અંતરંગ સાધનનું સંપાદન કરવું. આ શાસ્ત્રોક્ત અનુક્રમ નહિ જિતાયલા ચિત્તવાળા પુરુષને માટે છે. જે મનુષ્યને પૂર્વજન્મના પુણ્ય પરિપાકથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થવે પ્રથમ જ ધારણાદિ અંતરંગ સાધન પ્રાપ્ત થયું છે, તે મનુષ્યે યમાદિ પાંચ બહિરંગ સાધનમાં ફરી પ્રયત્ન કરવો નહિ.

ધારણાનું વર્ણન.

મૂલાધાર, મણિપૂરક, સ્વાધિષ્ઠાન, અનાહત, આજ્ઞા, તથા વિશુદ્ધ, આ છ ચક્રમાંથી કોઇએક ચક્રમાં જે ચિત્તનું સ્થાન છે, અથવા પ્રત્યક્ આત્મામાં ચિત્તનું જે સ્થાપન છે, અર્થાત્ એક પ્રત્યક્ આત્માનું જે સ્મરણ, તેનું નામ ધારણા છે. આ છએ ચક્રનું સ્વરૂપ આત્મપુરાણના અગ્નીઆરમા અધ્યાયમાં આપેલ છે, ત્યાંથી જોઇ લેવું.

ધ્યાનનું વર્ણન.

ચૈતન્યરૂપ લક્ષ્ય વસ્તુમાં સજાતીય વૃત્તિના પ્રવાહનું નામ ધ્યાન છે. આ સજાતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ બે પ્રકારનો છે. એક વિજાતીય વૃત્તિવડે વિચ્છિન્ન હોય છે તથા બીજો વિજાતીય વૃત્તિવડે અવિચ્છિન્ન હોય છે. તેમાં પ્રથમ પ્રવાહ ધ્યાન કહેવાય છે તથા બીજો પ્રવાહ સમાધિ કહેવાય છે. તેમાં સમાધિ પણ બે પ્રકારની છે. એક કર્તા, કર્મ તથા કરણ, આ ત્રિપુટિના અનુસંધાનપૂર્વક થાય છે તથા બીજી ત્રિપુટિના અનુસંધાનથી રહિત હોય છે. પ્રથમ સમાધિ અંગરૂપ સમાધિ કહેવાય છે તથા બીજી સમાધિ અંગીરૂપ સમાધિ કહેવાય છે. અહીં સાધનનું નામ અંગ છે તથા ફળનું નામ અંગી છે.

સમાધિના વિધનનું નિરૂપણ.

સંપ્રજ્ઞાત સમાધિની ઉત્પત્તિમાં લય, વિક્ષેપ, કષાય તથા રસાસ્વાદ, આ ચાર વિધન હોય છે. જ્યાં સૂઘી વિધન હોય ત્યાં સૂઘી સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ થતી નથી. અહીં નિદ્રાનું નામ લય છે, વિષયના વારરંવાર અનુસંધાનનું નામ વિક્ષેપ છે, રાગદ્વેષાદિવડે ચિત્તના સ્તબ્ધીભાવનું નામ કષાય છે, તથા સમાધિના આરંભ સમયે સવિકલ્પ આનંદના આસ્વાદનનું નામ રસાસ્વાદ છે.

વિઘ્નની નિવૃત્તિનો ઉપાય.

કહ્યું છે કે “લયે સંબોધયેચ્છિત્તં વિક્ષિપ્તં શમયેત્પુનઃ । સકષાયં વિજાનીયાત્ સમપ્રાપ્તં ન ચાલયેત્ ॥ નાસ્વાદયેદ્રસં તત્ર નિઃસંગઃ પ્રજ્ઞયા ભવેત્ અર્થઃ—યોગાભ્યાસ કરનારા પુરુષનું ચિત્ત જ્યારે નિદ્રારૂપી લયની સન્મુખ થાય ત્યારે અભ્યાસવાળા પુરુષે પ્રાણાયામ-વડે, નિદ્રાશેષની નિવૃત્તિવડે તથા સ્વદ્ય લોજનાદિવડે ચિત્તને નિદ્રામાંથી જાગ્રત કરવું. વળી વિક્ષેપને પામેલ ચિત્તને વિષયમાં દોષદર્શનરૂપ, અઘ્નના ચિંતનરૂપ તથા સત્સંગની ઉપા-પાસનારૂપ ઉપાયવડે એકાગ્ર કરવું. અર્થાત્ વિષયચિંતનરૂપ વિક્ષેપથી રહિત કરવું.” અઘ્નના ચિંતનથી ચિત્ત વિક્ષેપથી રહિત થાય છે. આના સંબંધમાં ભગવાને પણ કહ્યું છે કે, ‘વિષયાન્ધ્યાયતશ્ચિત્તં વિષયેષુ વિષજ્જતે । મામનુસ્મરતશ્ચિત્તં મધ્યવ-પ્રવિલીયતે અર્થઃ—વિષયનું ચિંતન કરનારા પુરુષનું ચિત્ત વિષયમાં જ સંબંધવાળું હોય છે. વળી હું પરમેશ્વરનું સ્મરણ કરનારા પુરુષનું ચિત્તનો હુંરૂપ પરમેશ્વરમાં જ લય થાય છે.” વસિષ્ઠ ભગવાને, સત્સંગ વિક્ષેપની નિવૃત્તિના કારણરૂપે છે, એમ કહ્યું છે. જેમકે, ‘સંતઃ સદૈવૈગંતવ્યાઃ યદ્યપ્યુપાદિશંતિ ન ણાદિ સ્વૈરકથાસ્તેષા મુખદેશા ભવંતિ તાઃ અર્થઃ—મુમુક્ષુ જને મહાત્મા જનોની સમીપ સર્વદા ગમન કરવું. જે કે મહાત્મા જન મુમુક્ષુને સાક્ષાત્ ઉપદેશ ન કરે, છતાં મહાત્મા જનની સ્વાભાવિક કથા મુમુક્ષુને ઉપદેશરૂપે થાય છે.” આ રીતે વિક્ષેપને નિવૃત્ત કરી પછી કષાયયુક્ત ચિત્તને જાણી, કષા-યની પણ તેણે નિવૃત્તિ કરવી. વળી તેણે સમઅઘ્નમાં પ્રાપ્ત થયેલા ચિત્તને અઘ્નમાંથી ચલાયમાન કરવું નહિ. તેમ જ તેણે સમાધિના આરંભકાળે પ્રાપ્ત થયેલ સવિકલ્પ આનં-દનો આસ્વાદ કરવો નહિ. આથી ઉદાસીન અઘ્નપ્રજ્ઞાથી યુક્ત થાય છે. આ રીતના ઉપાયવડે જ્યારે લય આદિ વિદ્ય નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ રીતે સંપ્ર-

જ્ઞાત સમાધિના અભ્યાસવડે જ્યારે મન પ્રત્યક્ષ આત્મામાં એકાગ્રતાને પામે છે ત્યારે મનમાં ઋતંભરા નામની પ્રજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે. અતીત, અનાગત, દૂર, વ્યવહિત તથા સૂક્ષ્મ ઇત્યાદિ સર્વ પદાર્થને વિષય કરનારું યોગીનું જે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, તેનું નામ ઋતંભરા છે. આ ઋતંભરા પ્રજ્ઞામાં રહેલ યોગીને નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે ઋતંભરા પ્રજ્ઞાનો નિરોધ કરી, સંપ્રજ્ઞાત સમાધિનો અભ્યાસ કરવાવાળા યોગીને આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થઈ, પરવૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આ પરવૈરાગ્યનું સ્વરૂપ પૂર્વે દ્વિતીય પરિચ્છેદમાં આપણે નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. આ પરવૈરાગ્ય થવા પછી પણ મનુષ્યને અભ્યાસ કરવો યોગ્ય છે. અહીં કોઈ પણ ઉપાયથી હું સર્વ વૃત્તિના નિરોધરૂપ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં સ્થિત થાઉં, આ રીતના ઉત્સાહરૂપ પ્રયત્નનું નામ અભ્યાસ છે. આ અભ્યાસનું લક્ષણ પતંજલિ ભગવાને યોગસૂત્રમાં તત્ર સ્થિતૌ પ્રયત્નોઽભ્યાસઃ આ સૂત્રથી નિરૂપણ કર્યું છે. આ ઉત્સાહરૂપ પ્રયત્નનો નિરોધ થવે સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ થાય છે. આ સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ, એ જ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવાય છે.

શિષ્ય:-આ ઉત્સાહરૂપ પ્રયત્નના નિરોધમાં શું બીજું કોઈ સાધન છે કે નથી? તેમાં આપ જો પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશો તો અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. કારણ કે ઉત્સાહરૂપ પ્રયત્નના નિરોધ માટે અંગીકાર કરેલ બીજું સાધન જ્યાં સૂધી હોશે, ત્યાં સૂધી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ થશે નહિ. માટે સાધનના નિરોધ માટે કોઈ ત્રીજું સાધન માનવું પડશે. ત્રીજા સાધનના નિરોધ માટે કોઈ ચોથું સાધન માનવું પડશે. આ રીતે એક પછી એક સાધનો માનવાથી અનવસ્થા દોષની પ્રાપ્તિ થશે. વળી પ્રયત્નના નિરોધનું કોઈ સાધન નથી, આ બીજો પક્ષ જો અંગીકાર કરશો તો સાધન વિના પ્રયત્નનો નિરોધ સંભવશે નહિ.

વળી જો આપ એમ કહો કે, પ્રયત્ન જ પોતે પોતાનો નિરોધ કરનાર થાય છે, તો તે પણ સંભવશે નહિ. કારણ કે પોતાવડે પોતાનો નિરોધ અત્યંત વિરુદ્ધ છે. તેમ જ લોક વિશે પણ એમ કદી જોવામાં આવતું નથી.

ગુરુ:—આ ઉત્સાહરૂપ પ્રયત્ન, સર્વ વૃત્તિના નિરોધને કરે છે તથા પોતાના નિરોધને પોતે જ કરે છે. જેમ કત-કની રજ જળની મૃત્તિકાને નિવૃત્ત કરે છે તથા પછી પોતે પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે, તેમ ઉત્સાહરૂપ પ્રયત્નના નિરોધ કરવા માટે કોઈ બીજા સાધનની અપેક્ષા રહેતી નથી. માટે અનવસ્થા દોષની તેમ જ દષ્ટ વિરોધરૂપ દોષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. વળી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનું સ્વરૂપ અન્ય શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે. જેમકે,

મનસો વૃત્તિશૂન્યસ્ય બ્રહ્માકારતયા સ્થિતિઃ ।

અસંપ્રજ્ઞાતનામાસૌ સમાધિરભિધીયતે ॥ ૧ ॥

પ્રજ્ઞાંતવૃત્તિકં ચિત્તં પરમાનંદદીપકં ।

અસંપ્રજ્ઞાતનામાસૌ સમાધિર્યોગિનાં પ્રિયઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:— સર્વ વૃત્તિઓથી શૂન્ય મનની બ્રહ્માકારરૂપ સ્થિતિને યોગશાસ્ત્રવેત્તા પુરુષો અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કરી કહે છે. (૧) વળી અભ્યાસથી નિવૃત્ત પામી છે સર્વ વૃત્તિઓ જેની, એવા પરમાનંદના પ્રકાશરૂપ ચિત્તને, યોગી-જનને પ્રિય એવી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવામાં છે.

અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિનું સાધન.

આ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કેવળ પરમ વૈરાગ્યથી પ્રાપ્ત થતી નથી, પણ ઇશ્વરના પ્રણિધાનથી આ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, ઈશ્વરપ્રણિધાનાદ્વા આ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પૂર્વેક્ત ક્રમે કરી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ જ ઇશ્વરપ્રણિધાનથી પ્રાપ્ત થાય છે.

ઇશ્વરનું સ્વરૂપ.

યોગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “ક્લેશકર્મવિપાકાશયૈરપરા-
મૃષ્ટપુરુષવિશેષ ईश्वरः અર્થ:-કલેશ, કર્મ, વિપાક, આશય આ
ચારથી નહિ જોડાયલા પુરુષવિશેષનું નામ ઇશ્વર છે.” આ
પાંચ પ્રકારના કલેશનું નિરૂપણ પ્રથમ પરિચ્છેદમાં કરી
આવ્યા છીએ. વળી કર્મ પણ શુકલ, કૃષ્ણ તથા મિશ્ર
એવા લેહવડે ત્રણ પ્રકારનું હોય છે. તેમાં શાસ્ત્રવિહિત
પુણ્ય કર્મનું નામ શુકલ કર્મ છે. વળી શાસ્ત્રવડે નિષિદ્ધ
પાપ કર્મનું નામ કૃષ્ણ કર્મ છે. તેમ જ પુણ્ય તથા પાપ,
આ બેનું નામ મિશ્રકર્મ છે. આ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ અયો-
ગી પુરુષને હોય છે. પણ યોગી પુરુષને તો અશુકલ કૃષ્ણ
એવું ચોથું કર્મ હોય છે. પતંજલિ ભગવાને પણ કહ્યું
છે કે, “કર્માશુક્લકૃષ્ણ યોર્ગનાસ્તિવિધમિતરેષામ્ અર્થ:-યોગીઓને
ત્રણ પ્રકારના કર્મથી લિપ્ત અશુકલ કૃષ્ણ નામનું કર્મ હોય
છે.” વળી કર્મના ફળનું નામ વિપાક છે. આ વિપાક જાતિ,
આયુષ તથા ભોગવડે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે. અહીં કર્મ-
ફળના ભોગજન્ય સંસ્કારરૂપ વાસનાનું નામ આશય છે.
આ રીતે કલેશ, કર્મ, વિપાક તથા આશય આ ચારવડે
જીવ સંબંધવાળો છે. ઇશ્વર આ ચારથી અસંબંધ તથા
સર્વ શક્તિમાન છે.

ઇશ્વરપ્રાણધાનનું સ્વરૂપ.

યોગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “તસ્ય વાચકઃ પ્રણવઃ । તજપસ્ત-
ર્ધમાવનઃ અર્થ:-ઇશ્વરના વાચકરૂપે પ્રણવ શબ્દ છે. આ
ૐકારરૂપ પ્રવણનો જપ તથા તેના અર્થના ચિંતનને
પ્રણિધાન કહેવામાં આવે છે.” કહ્યું છે કે, “તથોડહં સોડસૌ યોડ-
સૌ સોડહં આ શ્રુતિમાં ‘સ’ શબ્દથી પરમાત્માનું નિરૂપણ કર્યું
છે તથા અહં શબ્દવડે પ્રત્યક્ આત્માનું નિરૂપણ કર્યું છે.

અહીં સઃ તથા અં આ બે શબ્દોનો પરસ્પર સામાનાધિક-
 રણ છે. માટે આ બે શબ્દોવડે પ્રક્ટ તથા આત્માના એક-
 ત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે. માટે સોડહં આ વાક્યનો ‘પરમા-
 ત્મારૂપે હું છું’ આ રીતનો જેમ જીવ પ્રક્ટના એકત્વરૂપે
 અર્થ છે, તેમ ઔંકારરૂપ પ્રણવનો પણ અર્થ જીવ પ્રક્ટના
 એકત્વરૂપે છે. જેમકે સોડહં આ વાક્યમાં વ્યાકરણની રીત
 પ્રમાણે સકાર તથા હકાર આ બે વર્ણનો લોપ કરવાથી બાકી
 અં એવું વાક્ય રહે છે. આમાં પણ વ્યાકરણની રીત પ્રમાણે
 પૂર્વરૂપા નામની સંધિથી અકારનો લોપ કરવાથી ઔં
 એવો શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. આ બાબત અન્ય શાસ્ત્રમાં
 પણ કહી છે. જેમકે, “ સકારં ચ હકારં ચ લોપયિત્વા પ્રયોજયેત્ ।
 સંધિ ચ પૂર્વરૂપાણ્યં તતોડસૌ પ્રણવો ભવેત્ અર્થઃ—સોહં આ વાક્યમાં
 સકારનો તથા હકારનો લોપ કરી ત્યાર પછી પૂર્વરૂપ નામની
 સંધિવડે સોડહં શબ્દથી ઔં એવો પ્રણવ સિદ્ધ થાય છે.”
 માટે સોડહં શબ્દની માફક ઔં એવા પ્રણવ શબ્દનો પણ પરમા-
 ત્મારૂપે છું, એવો અર્થ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતનું જીવપ્ર-
 ક્ટના એકત્વરૂપે પ્રણવના અર્થના ચિંતનનું નામ ઈશ્વરપ્રણિધાન
 છે. આ રીતના ઈશ્વરપ્રણિધાનથી અધિકારી પુરુષ ઉપર
 ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થાય છે. આ ઈશ્વરના અનુગ્રહથી મનુષ્યને
 અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે. માટે પરમવૈરાગ્યની
 માફક ઈશ્વરપ્રણિધાન પણ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિના સાધન-
 રૂપે છે. અથવા તો અધિકારી પુરુષે ભૂમિના જયના ક્રમવડે
 સમાધિનો અભ્યાસ કરવો. ભૂમિના જયનો ક્રમ શ્રુતિમાં
 નીચે પ્રમાણે કહેા છે:— “ યચ્છેદ્રાઙ્મનસીપ્રાજ્ઞસ્તચ્છેજ્ઞાનમાત્મનિ ।
 જ્ઞાનમાત્મનિ મહતિ નિયચ્છેચ્છાંત આત્મનિ અર્થઃ—લૌકિક તથા વૈદિક
 સર્વ શબ્દના ઉચ્ચારણના હેતુરૂપ વાક્યઈન્દ્રિયનો અધિકારી
 પુરુષે મનમાં લય કરવો અર્થાત્ વાગાદિ ઈન્દ્રિયના સર્વ
 વ્યાપારનો ત્યાગ કરી, કેવળ મનના વ્યાપારવડે તેણે
 સ્થિતિ કરવી.” છતાં અધિકારી પુરુષે સમાધિની ઉત્પત્તિ

કાળપર્યંત પ્રણવ મંત્રના જપનો ત્યાગ કરવો નહિ. પણ પ્રણવના જપથી અન્ય વાણીના વ્યાપારથી રહિત થવું. આ રીતે ગાય તથા મહિષ આદિની માફક વાણીનો સમ્યક્ નિરોધ, એ પ્રથમ ભૂમિકા કહેવાય છે. (૧) પ્રથમ ભૂમિકાનો જય થવા પછી મનના નિરોધરૂપ બીજી ભૂમિકામાં અધિકારીએ પ્રયત્ન કરવો. અર્થાત્ સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ મનનો જ્ઞાનાત્મામાં લય કરવો. તેમાં હું મનુષ્ય છું, હું બ્રાહ્મણ છું ઇત્યાદિ વિશેષ અહંકારનું નામ જ્ઞાનાત્મા છે. અધિકારીએ જ્ઞાનાત્મ માત્રરૂપે કરી સ્થિત થવું. આ રીતે સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પના ત્યાગવડે બાલમુકુંદ આદિની માફક નિર્મનસપણું, એ બીજી ભૂમિકા કહેવાય છે. (૨) આ બીજી ભૂમિકાનો જય થવા પછી અધિકારી પુરુષે વિશેષ અહંકારના નિરોધરૂપ ત્રીજી ભૂમિકામાં પ્રયત્ન કરવો. અર્થાત્ વિશેષ અહંકારનો મહત્ આત્મામાં લય કરવો. અર્થાત્ હું મનુષ્યરૂપે છું, હું બ્રાહ્મણરૂપે છું, ઇત્યાદિમાં અહંકારના ત્યાગવડે અસ્મિતારૂપે શેષ રહેવું. અહીં અહંકારની સૂક્ષ્મ અવસ્થાનું નામ અસ્મિતા છે. આ અસ્મિતાને મહત્ત્વ કરી કહે છે તથા સૂક્ષ્મ અહંકાર કહે છે. આ પ્રમાણે આજસુ તથા ઉદાસીનની માફક વિશેષ અહંકારથી રહિત-પણાનું નામ ત્રીજી ભૂમિકા કહેવાય છે. (૩) આ ત્રીજી ભૂમિકાનો જય થવા પછી અધિકારીએ અસ્મિતાના નિરોધરૂપ ચોથી ભૂમિકામાં પ્રયત્ન કરવો. અર્થાત્ અસ્મિતારૂપ મહત્ આત્માનો એકરસ ચૈતન્યરૂપ શાંત આત્મામાં લય કરવો. અર્થાત્ અસ્મિતાનો પણ ત્યાગ કરી કેવળ ચૈતન્ય માત્રરૂપે શેષ રહેવું. જો કે અન્ય શ્રુતિમાં મહત્ત્વથી પર અવ્યક્ત કહ્યો છે તથા અવ્યક્તથી ચૈતન્ય પુરુષ પર કહ્યો છે. માટે અહીં પણ મહત્ત્વનો લય અવ્યક્તમાં જ કહેવો ઉચિત હતો. છતાં નિરુદ્ધ થયેલ કાર્ય કારણમાં લયને પામે છે. માટે અવ્યક્તરૂપ કારણમાં મહત્ત્વરૂપ કાર્યનો લય

કરવાથી મનુષ્યને નિદ્રા જ પ્રાપ્ત થશે. પણ નિરોધરૂપ સમાધિ પ્રાપ્ત થશે નહિ. માટે અવ્યક્તનો ત્યાગ કરી મહત્ત્વનો ચૈતન્યાત્મામાં લય કહ્યો છે. આ રીતે ચૈતન્ય આત્મામાં ચિત્તનો સર્વ પ્રકારે નિરોધ, તે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિરૂપ ચોથી ભૂમિકા કહેવાય છે. (૪) આ રીતે ચાર ભૂમિમાં પૂર્વપૂર્વ ભૂમિનો જય થવા પછી ઉત્તરોત્તર ભૂમિકાના જય ક્રમવડે સમાધિના અભ્યાસથી પણ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. અહીં પૂર્વે નિરૂપણ કરેલ સમાધિ અભ્યાસના પ્રકારમાં કોઈપણ પ્રકારના સમાધિઅભ્યાસવડે અંતઃકરણની અતિ સૂક્ષ્મતાને પ્રાપ્ત થવું, આનું નામ મનો નાશ છે. વળી સૂક્ષ્મ મનવડે અધિકારી મનુષ્યને પ્રથમ ત્વં પદના લક્ષ્ય અર્થરૂપ પ્રત્યક્ષ આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ત્યાર પછી તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યવડે હું બ્રહ્મરૂપ છું, આ રીતના પ્રત્યક્ષ આત્માના બ્રહ્મરૂપત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ રીતે સમાધિ અભ્યાસ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપે છે.

શિષ્ય—શ્રી વ્યાસ ભગવાને બ્રહ્મસૂત્રમાં એતેન યોગઃ પ્રત્યુક્તઃ આ સૂત્રથી સાંખ્યશાસ્ત્રની માફક યોગશાસ્ત્રનું પણ ખંડન કર્યું છે. વળી પૂર્વોક્ત સમાધિનો અભ્યાસ યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યો છે. માટે સમાધિના અભ્યાસને બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપે માનવાથી વ્યાસસૂત્રને વિરોધ આવશે.

ગુરુ:—સાંખ્યશાસ્ત્રની માફક યોગશાસ્ત્રવાળા પણ અચૈતનરૂપ પ્રધાનને મહત્ત્વાદિના ક્રમે કરી જગતના કારણરૂપે માને છે. પણ પ્રધાન કારણવાદ વેદાંત સિદ્ધાંતે સ્વીકાર્યો નથી. માટે પ્રધાન કારણવાદના ખંડનના અભિપ્રાયથી સૂત્રકારે યોગશાસ્ત્રનું ખંડન કર્યું છે. પણ કાંઈ નિરોધ સમાધિરૂપ યોગનું ખંડન કરવા માટે યોગશાસ્ત્રનું ખંડન કર્યું નથી. કારણકે વેદાંત સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચિત્તના નિરોધથી રહિત વિક્ષિપ્ત પુરુષને બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી. તેથી

બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર માટે ચિત્તનો નિરોધ અવશ્ય અપેક્ષિત છે. વળી સમાધ્ય ભાવાત્મક । અપિ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યાં । નિદિધ્યાસિતવ્યઃ । વિજ્ઞાય પ્રજ્ઞાં કુર્વેતિ, ધ્યાનેનાત્મનિ પશ્યન્તિ ઇત્યાદિ સૂત્રો, શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનવડે નિરોધરૂપ યોગ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપે સિદ્ધ થાય છે. માટે મહાવાક્ય જન્ય બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિમાં સમાધિનો અભ્યાસ અવશ્ય અપેક્ષિત છે.

શિષ્ય:—સમાધિને બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપે જો માનશે તો સમાધિથી રહિત પુરુષને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવો ન જોઈએ. વળી વસિષ્ઠાદિ ગ્રંથમાં જનક આદિને સમાધિ વિના જ કેવળ સિદ્ધ ગીતાના શ્રવણ માત્રથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે સર્વ ખોટું ઠરશે.

ગુરુ:—કેવળ સમાધિવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે, એવો નિયમ નથી. પણ વિવેકવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. અહીં અંતઃકરણના તથા અંતઃકરણની વૃત્તિના પ્રકાશકરૂપ ત્વંપદના લક્ષ્ય અર્થરૂપ પ્રત્યક્ સાક્ષી આત્માને અજ્ઞમય આદિ પંચકોશથી પૃથક્ કરી નિશ્ચય કરવો, આનું નામ વિવેક છે. વિવેકવડે અધિકારી મનુષ્યને તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્યથી હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ રીતનો બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર અવશ્ય થાય છે. માટે સમાધિની માફક વિચારરૂપ વિવેક પણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના હેતુરૂપે છે. તાત્પર્ય કે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના અધિકારી બે પ્રકારના હોય છે:—એક બહુવ્યાકુળ ચિત્તવાળા તથા બીજા અવ્યાકુળ ચિત્તવાળા. તેમાં પ્રથમ અધિકારીને નિરોધરૂપ સમાધિના અભ્યાસથી જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. વળી બીજા અધિકારીને સમાધિના અભ્યાસવિના જ કેવળ વિચાર માત્રવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. આ વાત અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહી છે. કહ્યું છે કે, ‘ અવ્યાકુલધિયાં મોહમાત્રેણાચ્છાદિતાત્મનામ્ । સાંખ્યનામ વિચારોઽયં મુખ્યો જ્ઞાતિતિ સિદ્ધિદઃ અર્થઃ:—જે પુરુષની શુદ્ધિ વ્યાકુળતાથી રહિત છે તથા જેનો આત્મા અજ્ઞાન

માત્રવડે આવૃત છે, તેવા મનુષ્યને સાંખ્ય નામનો વિચાર જ
 બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના મુખ્ય સાધનરૂપે છે. કારણ કે સાંખ્ય
 નામનો વિચાર અધિકારી મનુષ્યને સમાધિ અભ્યાસની
 અપેક્ષાવડે શીઘ્ર બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ કરે છે.’ આ રીતે
 સમાધિ તથા વિચારરૂપ વિવેક અધિકારીના ભેદથી અર્થવત્પણું
 હોવાથી, વિકલ્પવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારના સાધનરૂપે છે. માટે
 સમાધિ વિના કેવળ વિચાર માત્રથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની
 પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કરનારાં વચનનો તથા સમાધિથી
 બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કરનારાં વચનનો પરસ્પર
 વિરોધ આવતો નથી. પણ અધિકારીના ભેદથી બેઉ
 પ્રકારનાં વચન સાર્થક છે. વળી વસિષ્ઠ ભગવાને પણ કહ્યું છે કે,

“ઘૌ ક્રમૌ ચિત્તનાશસ્ય યોગો જ્ઞાનં ચ રાઘવ ।

રોગત્તત્તદૃત્તિરોધો હિ જ્ઞાનં સમ્યગવેક્ષણમ ॥ ૧ ॥

અસાધ્યઃ કસ્યચિદ્યોગઃ કસ્યચિજ્ઞાનનિશ્ચયઃ ।

પ્રકાશૌ ઘૌ તતો દેવો જગદ્ પરમેશ્વરઃ ॥ ૨ ॥

અર્થ:-હે રાઘવ ! બ્રહ્મસાક્ષાત્કારમાં ઉપયોગી ચિત્તની
 સૂક્ષ્મતાની પ્રાપ્તિરૂપે ચિત્તનો નાશ છે. ચિત્તના નાશમાં
 બે કારણ હોય છે. એક યોગરૂપી કારણ તથા બીજું કારણ
 વિવેકરૂપે હોય છે. અહીં ચિત્તની સર્વ વૃત્તિના નિરોધનું
 નામ યોગ છે તથા અત્નમય આદિ પાંચ કૌશભાંથી પ્રત્યક્
 આત્માને પૃથક્ કરી દેખાડવો, તેનું નામ વિવેક છે. આ
 બે ઉપાયમાં કોઈ અધિકારીને યોગ કઠણ પડે છે તથા
 વિવેક સુગમ પડે છે. વળી કોઈ અધિકારીને વિવેક કઠણ
 પડે છે તથા યોગ સુગમ પડે છે.” આ કારણથી ગીતામાં
 અધિકારીના ભેદથી ભગવાને બે પ્રકાર કહ્યા છે. તેમાં ગીતાના
 ત્રીજા અધ્યાયમાં इन्द्रियाणि पराण्याहुः અહીંથી માંડી કામરૂપં દુરાસદં
 આ વચન પર્યંત ભગવાને વિવેકરૂપ ઉપાયનું નિરૂપણ કર્યું
 છે. તેમજ ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં યોગરૂપ ઉપાયને
 નિરૂપણ કર્યો છે. વળી ગીતાના પાંચમા અધ્યાયમાં

વત્સાંશ્ચૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૈરપિ ગમ્યતે ઇત્યાદિ વચનવડે વિવેક-
રૂપી સાંખ્યવિચાર તથા યોગ એક જ ફળના સાધનરૂપે છે,
એમ કહ્યું છે.

શિષ્ય:—યોગાભ્યાસવડે સાધ્યરૂપ મનોનાશને બ્રહ્મસા-
ક્ષાત્કારના હેતુરૂપે જે માનશે. તે મનોનાશવડે બ્રહ્મસાક્ષા-
ત્કારની ઉત્પત્તિ પછી વિદ્વાન્ મનુષ્યને સર્વ બંધની નિવૃત્તિ
થઈ કૃતકૃત્યતા જ થશે. પણ વિદ્વાન્ મનુષ્યને ફરી વાસના-
ક્ષય આદિનો અભ્યાસ કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન રહેશે નહિ.

ગુરુ:—જે અધિકારીને યોગાભ્યાસપૂર્વક મહાવાક્યથી
બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થયો છે, તેને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પછી
તત્ત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય તથા મનોનાશના અભ્યાસની અપેક્ષા
હોતી નથી. પણ જે અધિકારી પુરુષને વિવેકપૂર્વક મહા
વાક્યથી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થયો છે, તેને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર
પછી પ્રારંભ ભોગવડે પ્રાપ્ત કર્તૃત્વ તથા ભોકતૃત્વ આદિ-
રૂપ બંધ પ્રતીત થાય છે. બંધપ્રતીતિને નિવૃત્ત કરવા
માટે તત્ત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય તથા મનોનાશનો અભ્યાસ અવશ્ય
અપેક્ષિત છે. આ ત્રણેના અભ્યાસથી જ મનુષ્યને જીવન્મુક્તિ
સિદ્ધ થાય છે, માટે તત્ત્વજ્ઞાન, વાસનાક્ષય તથા મનોનાશ,
આ ત્રણ જીવન્મુક્તિના સાધનરૂપે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે.

જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજન.

જ્ઞાનરક્ષા, તપ, વિસંવાદાભાવ, દુઃખનિવૃત્તિ,
સુખાવિર્ભાવ, આ પાંચ જીવન્મુક્તિનાં પ્રયોજનો છે. તેમાં
ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવાળા તત્ત્વવેત્તા મનુષ્યને ફરી
સંશય તથા વિપર્યયની અનુત્પત્તિનું નામ જ્ઞાનરક્ષા છે.
આ જ્ઞાનરક્ષા જીવન્મુક્તિના અભ્યાસથી જ સિદ્ધ થાય છે.
માટે જ્ઞાનરક્ષાને જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજનપણું સંભવે છે.

શિષ્ય:—જેને વેદાંત શાસ્ત્રરૂપ પ્રમાણુવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર
ઉત્પન્ન થયો છે, તે મનુષ્યને સાક્ષાત્કાર પછી સંશય તથા

વિપર્યય પ્રાપ્ત થતા નથી. વળી પ્રાપ્ત વસ્તુનો જ નિષેધ હોય છે, પણ અપ્રાપ્ત વસ્તુનો નિષેધ હોતો નથી. માટે જ્ઞાનરક્ષારૂપ જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજન સંભવતું નથી.

ગુરુ:—જો કે શાસ્ત્રના પ્રમાણમાં કુશળ મુખ્ય અધિકારીને પ્રદ્ધસાક્ષાત્કાર પછી સંશય તથા વિપર્યય સંભવતા નથી, છતાં અન્ય અધિકારીના નિમિત્તને લીધે સંશય તથા વિપર્યય સંભવે છે. અહીં બ્રાંત મનુષ્યનું વચન જ સંશય તથા વિપર્યયમાં નિમિત્તરૂપે છે. જેમકે એક બ્રાંત મનુષ્ય એમ કહે કે, જે મનુષ્ય પોતાને પ્રદ્ધજ્ઞાની માને છે, તે મનુષ્યમાં પણ અજ્ઞાની મનુષ્યની માફક ‘હું મનુષ્ય છું, હું પ્રદ્ધ છું,’ આ રીતનો વ્યવહાર જોવામાં આવે છે. તેમ જ રાગદ્વેષાદિ પણ જોવામાં આવે છે. જો કદાપિ મનુષ્યને વેદાંતના શ્રવણાદિથી પ્રદ્ધનો અપરોક્ષ સાક્ષાત્કાર થતો હોય તો રાગદ્વેષાદિ ન થવા જોઈએ. માટે શ્રવણાદિથી મનુષ્યને આપાત (નાશવાન) જ્ઞાન જ થાય છે. આ રીતના બ્રાંત તથા વાચાળ મનુષ્યના વચનને શ્રવણ કરી અન્યુત્પન્ન અધિકારીને ઉત્પન્ન થયેલા સાક્ષાત્કારમાં સંશય તથા વિપર્યય થઈ જાય છે. વળી કેટલાએક બ્રાંત મનુષ્યો એમ કહે છે કે, મરણપર્યંત વેદાંતના શ્રવણાદિવડે મનુષ્યને પ્રદ્ધનું અપરોક્ષ જ્ઞાન થતું નથી. પણ વેદાંતવાક્યથી મનુષ્યને અપરોક્ષ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે મનુષ્યમાં પરોક્ષ જ્ઞાનનું ચિહ્ન જોવામાં આવે છે. પણ અપરોક્ષ જ્ઞાનનું કોઈ ચિહ્ન જોવામાં નથી આવતું. વળી જો કદાપિ મનુષ્યને હાલના સમયમાં પણ પ્રદ્ધસાક્ષાત્કાર થતો હોય તો તે સાક્ષાત્કારથી આવરણ સહિત અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવે જ્ઞાનવાન મનુષ્યને ઈશ્વરની માફક સર્વજ્ઞતા આદિ થવાં જોઈએ. આ કારણથી જ શુક તથા સનક આદિ પૂર્વના જ્ઞાનીમાં ઈશ્વરની માફક સર્વજ્ઞતા આદિ, ધર્મશાસ્ત્રવડે પ્રતીત થાય છે.

વળી જો કોઈ એમ કહે કે, સર્વજ્ઞતા આદિ ફળ તપનું
 અથવા યોગનું છે, પણ જ્ઞાનનું તે ફળ નથી. શુક તથા
 સનક આદિ જ્ઞાની તપયોગવાળા થયા છે. માટે તેમાં સર્વ-
 જ્ઞતા આદિ શુભ હોતો. પણ હાલના સમયમાં જ્ઞાનવાન
 તપયોગથી રહિત હોય છે. માટે તેમાં સર્વજ્ઞતા આદિ ધર્મ
 હોતા નથી. આમ કહેવું સંભવશે નહિ. કારણ કે તપયોગ-
 વાળા પુરુષને જ આત્મજ્ઞાન હોય છે. પણ તપયોગથી રહિત
 પુરુષને આત્મજ્ઞાન હોતું નથી. માટે હાલના સમયમાં
 શ્રવણાદિથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાન આપાતરૂપ જ હોય છે.
 અહીં અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરવામાં અસમર્થ એવા જ્ઞાનનું
 નામ આપાતજ્ઞાન છે. આ રીતના જ્ઞાંત મૂર્ખ લોકના વચ-
 નને સાંભળી અન્યુત્પન્ન અધિકારીને ઉત્પન્ન થયેલ સાક્ષાત્કાર-
 માં પણ સંશય તથા વિપર્યય થઈ જાય છે. જ્યારે
 અધિકારી મનુષ્ય બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર પછી પૂર્વોક્ત રીત
 પ્રમાણે જીવન્મુક્તનો અભ્યાસ કરે છે, ત્યારે તે અધિકારી
 મનુષ્યને જ્ઞાંત મનુષ્યનો સંગ થતો નથી. આથી તેઓને
 સંશય તથા વિપર્યય ઉત્પન્ન થતા નથી. આ જ જ્ઞાનની
 રક્ષા છે. માટે જ્ઞાનની રક્ષામાં પ્રયોજનપણું સંભવે છે. વળી
 આપણુ સરખા અકૃતોપાસ્તિરૂપ પુરુષને બ્રહ્મના સાક્ષાત્કાર
 પછી ઉક્ત નિમિત્તથી સંશય આદિ થાય છે. આ વાતમાં
 કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કારણ પૂર્વે શુક, રાઘવ, નિહાધ, ભગી-
 રથ આદિને પણ અપરોક્ષ જ્ઞાન થવા પછી, સંશય આદિ
 થયા હતા. જેમકે શુકદેવને પ્રથમ એની મેળે વિવેકથી
 બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થયો. પણ પાછળથી જ્ઞાનમાં સંશય
 આવ્યો, જેથી શુકદેવ પોતાના પિતા વ્યાસ પાસે જઈ
 પૂછવા લાગ્યા. આથી વ્યાસ ભગવાને શુકદેવને તત્ત્વનો
 ઉપદેશ કર્યો, છતાં પણ શુકદેવનો સંશય નિવૃત્ત થયો નહિ.
 ત્યાર પછી વ્યાસ ભગવાન શુકદેવને જનકરાજાની સમીપ
 લઈ ગયા. જનકના ઉપદેશથી શુકદેવ સંશયથી રહિત થયા.

પછી તેઓ નિર્વિકલ્પ સમાધિને પ્રાપ્ત થયા. આ કથા વાસિષ્ઠ સમાચાર્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે જ પ્રમાણે નિદાઘ આદિની કથા પણ પુરાણ આદિમાં પ્રસિદ્ધ છે.

શિષ્ય:—જ્ઞાનવાનને સંશય તથા વિપર્યય ભલે થાઓ, પણ તેથી તેઓને શી હાનિ પહોંચવાની છે ?

ગુરુ:—જેમ અજ્ઞાન મોક્ષના પ્રતિબંધકરૂપે હોય છે, તેમ સંશય તથા વિપર્યય પણ મોક્ષના પ્રતિબંધકરૂપે જ હોય છે. આ વાત શ્રીભગવાને પણ અજ્ઞાત્માશ્રદ્ધવાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ઇત્યાદિ વચનથી નિરૂપણ કરી છે. માટે વિદ્વાને જીવન્-મુક્તિના અભ્યાસવડે સંશય તથા વિપર્યયની નિવૃત્તિ અવશ્ય કરવી જોઈએ,

શિષ્ય:—જે અધિકારીને આત્માનું સંશય તથા વિપર્યય ભાવનાથી રહિત દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાન થયું છે, તેમજ વ્યવહારની બાહુલ્યતાને લીધે પૂર્વોક્ત જીવન્-મુક્તિનો અભ્યાસ થયો નથી, તે અધિકારીનો શું મોક્ષ થાય છે, અથવા શું નથી થતો ? તેમાં જો તેનો મોક્ષ થાય છે, એવો જો પ્રથમ પક્ષ અંગીકાર કરશે તો જીવન્-મુક્તિના અભ્યાસની વ્યર્થતા થશે. કારણ કે મોક્ષથી અધિક કોઈ પદાર્થ નથી. બીજી મોક્ષ આત્મજ્ઞાનવડે પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જીવન્-મુક્તિનો અભ્યાસ વ્યર્થ છે. બીજું દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળાને મોક્ષ નથી થતો, એમ જો બીજો પક્ષ અંગીકાર કરશે તો આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષની પ્રાપ્તિને કહેનાર જ્ઞાનદેવ ત્વ કૈવલ્યમ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિરૂપ શાસ્ત્રમાં વિરોધ આવશે.

ગુરુ:—જો કે દૃઢ અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળાને મોક્ષની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે, છતાં જીવન્-મુક્તિના અભ્યાસ વિના દૃષ્ટ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે દૃષ્ટ સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનવાનને પણ જીવન્-મુક્તિમો અભ્યાસ સંભવે છે. અર્થાત્ દૃષ્ટ સુખ જ જીવન્-મુક્તિના અભ્યાસનું પ્રયોજન છે. જીવ-

અમુક્તા પુરુષને પણ ભૂમિકાની તારતમ્યતાથી દષ્ટ સુખની તારતમ્યતા થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “આત્મક્રીડ આત્મરતિઃ ક્રિયાવાનેવ બ્રહ્મવિદાં વરિષ્ઠઃ અર્થઃ—જેને આત્મામાં અપરોક્ષ અનુભવરૂપ કીડા છે, તેનું નામ આત્મકીડ છે. અર્થાત્ હું પ્રહ્લરૂપે છું, આ રીતના અપરોક્ષ જ્ઞાનવાળા વિદ્વાનનું નામ આત્મકીડ છે. આવા આત્મકીડ વિદ્વાનને શાસ્ત્રમાં પ્રહ્લવિત્ એવા નામવડે નિરૂપણ કર્યો છે. વળી જેને આત્મામાં વિજ્ઞાતીય વૃત્તિના તિરસ્કારપૂર્વક સાક્ષાત્કારરૂપ રતિ થાય છે, તેનું નામ આત્મરતિ છે. અર્થાત્ આત્માના આનંદનો નિરંતર અપરોક્ષ અનુભવ કરનારાનું નામ આત્મરતિ છે. આવા આત્મરતિરૂપ વિદ્વાનને શાસ્ત્રમાં પ્રહ્લવિદ્વર એવા નામવડે નિરૂપણ કર્યો છે. વળી પ્રહ્લના ધ્યાનનું નામ ક્રિયા છે. જેને પ્રહ્લનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થયું છે, તેનું નામ ક્રિયાવાન્ છે. અર્થાત્ પ્રહ્લત્વ એકત્વમાં સમાધિવાળા પુરુષનું નામ ક્રિયાવાન્ છે. આવા ક્રિયાવાન્ વિદ્વાનને શાસ્ત્રમાં પ્રહ્લવિદ્વ વરીયાન્ એવા નામથી નિરૂપણ કર્યો છે. આવો પ્રહ્લવિદ્વ વરીયાન્ પોતે ઉત્થાનને પ્રાપ્ત થતો નથી, પણ પારકાથી ઉત્થાપનને પામે છે. વળી જે વિદ્વાન્ પુરુષ પોતાવડે અથવા પરવડે ઉત્થાનને પામે છે, તે વિદ્વાન્ મનુષ્ય પ્રહ્લવિદાં વરિષ્ઠ નામથી કહેવાય છે. તેમાં પ્રહ્લવિત્, પ્રહ્લવિદ્વર, પ્રહ્લવિદ્વરીયાન્ તથા પ્રહ્લવિદ્વરિષ્ઠ, આ ચાર વિદ્વાનને વસિષ્ઠ ભગવાને જ્ઞાનની સાત ભૂમિકામાં ચોથી ભૂમિકાથી માંડી અનુક્રમે નિરૂપણ કર્યા છે. આ સાત ભૂમિકા નીચે પ્રમાણે છે:—

જ્ઞાનભૂમિઃ શુભેચ્છા સ્યા ત્વથમા સમુદાહૃતા ।

વિચારણાદ્ દ્વિતીયા સ્યા તૃતીયા તનુમાનસા ॥ ૧ ॥

સત્વાપત્તિ અતુર્યી સ્યા સર્તોઽસંસકિનામિકા ।

પદાર્થભાવિની વષ્ટી સપ્તમી તુર્યંગા સ્મૃતા ॥ ૨ ॥

અર્થ:-શુભ ઈચ્છા, વિચારણા, તનુમાનસા, સત્વાપત્તિ, અસંસક્તિ, પદાર્થભાવિની, તુરીયા, આ સાત જ્ઞાનની ભૂમિકા કહેવાય છે. આ સાત ભૂમિકામાં પ્રથમ શુભ ઈચ્છા શ્રવણરૂપે છે, બીજી વિચારણા મનનરૂપે છે, ત્રીજી તનુમાનસા નિદિધ્યાસનરૂપે છે. આ શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનનું સ્વરૂપ બીજા પરિચ્છેદમાં નિરૂપણ કરી આવ્યા છીએ. માટે તે સ્વરૂપ ત્રણ ભૂમિના સાધનરૂપ છે. વળી સત્વાપત્તિ નામની ચોથી ભૂમિકામાં મનુષ્યને પ્રહ્લસાક્ષાત્કાર ઉત્પન્ન થાય છે. આ કારણથીજ ચોથી ભૂમિકામાં રહેલા પુરુષને પ્રહ્લવિત્ કહે છે. વળી પાંચમી આદિ ભૂમિકામાં રહેલ જ્ઞાનવાનને ચિત્તની વિશ્રાંતિની તારતમ્યતાવડે દૃષ્ટ સુખની પણ તારતમ્યતા થાય છે. માટે પાંચમી ભૂમિકાવાળો પ્રહ્લવિદ્ધર કહેવાય છે. છઠી ભૂમિકાવાળો પ્રહ્લવિદ્ધરીયાન્ કહેવાય છે તથા સાતમી ભૂમિકાવાળો પ્રહ્લવિદ્ધરિષ્ઠ કહેવાય છે. તેમાં પ્રહ્લવિદ્ધર, પ્રહ્લવિદ્ધરીયાન્ તથા પ્રહ્લવિદ્ધરિષ્ઠ, આ ત્રણ જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. તેમાં મૂયસ્થાંતે વિશ્વમાયા નિવૃત્તિઃ । જ્ઞાનેન તુ તદજ્ઞાનં યેષાં નાશિતમાત્મનઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનમાં ‘હું’ પ્રહ્લરૂપે છું’ આ રીતના પ્રહ્લજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. વળી બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મેવ મવતિ । બ્રહ્મવિદાપ્નોતિ પરમ્ । જ્ઞાની ત્વાત્મેવ મે મતં ઇત્યાદિ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનમાં પ્રહ્લજ્ઞાનથી પ્રહ્લભાવની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે. બીજું અજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક પ્રહ્લભાવની પ્રાપ્તિનું નામ મોક્ષ છે. આ મોક્ષ પ્રહ્લવિદ્ધ, પ્રહ્લવિદ્ધર, પ્રહ્લવિદ્ધરીયાન્ તથા પ્રહ્લવિદ્ધરિષ્ઠ, આ ચારને સમાન જ હોય છે. મોક્ષમાં કોઈપણ રીતની વિલક્ષણતા નથી. પણ દૃષ્ટ સુખ તો તારતમ્યતાવડે થાય છે, એમ અન્ય ગ્રંથમાં પણ કહ્યું છે. જેમકે, તારતમ્યેન સર્વેષાં ચતુર્ણાં સુખમુત્તમમ્ । તુલ્યા ચતુર્ણાં મુક્તિઃ સ્યાદ્દૃષ્ટસૌખ્યં વિશિષ્યતે અર્થ:-પ્રહ્લવિદ્ધ આદિ ચારને તારતમ્યતાવડે સુખ થાય છે. પણ મુક્તિ તો ચારને સમાન છે. મુક્તિમાં કોઈ

પણ રીતની વિશેષતા હોતી નથી. પણ દૃષ્ટ સુખમાં જ વિશેષતા હોય છે.

જીવન્મુક્તનું તપરૂપ દ્વિતીય પ્રયોજન.

ચિત્તની એકાગ્રતાનું નામ તપ છે. આ તપનું સ્વરૂપ સ્મૃતિમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—“મનસ શ્ચેન્દ્રિયાણાં ચ લૌકાગ્ર્યં પરમં તપઃ । સ જ્યાયઃ સર્વધર્મેભ્યઃ સ ધર્મઃ પુર ઉચ્યતે અર્થઃ—મન તથા ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોનાં એકાગ્રપણાનું નામ પરમ તપ છે. વળી યોગવેત્તા પુરુષોએ પણ ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ ધર્મ જ અગ્નિહોત્રાદિ સર્વ ધર્મ કરતાં શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે.” આ એકાગ્રતારૂપ યોગને ગીતામાં શ્રીભગવાને તપસ્વિભ્યોઽધિકો યોગી જ્ઞાનિભ્યોઽપિ મતોઽધિકઃ । કર્મિભ્યશ્ચાધિકો યોગી તસ્માદ્યોગી મહાર્જુન આ વચનથી સર્વ ધર્મ કરતાં અધિક કહ્યો છે.

શિષ્ય:—પ્રારબ્ધકર્મના ભોગવડે વિક્ષિપ્ત ચિત્તવાળો જે જ્ઞાનવાન છે, તેને ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ તપ કેવી રીતે થશે ?

ગુરુ:—જો કે ચોથી ભૂમિકાવાળા જ્ઞાનવાન પુરુષને પણ પ્રપંચના મિથ્યાત્વના નિશ્ચયવડે તેમ જ ચૈતન્ય આત્માના સત્યત્વના નિશ્ચયવડે ચિત્તની એકાગ્રતા વિદ્યમાન છે, છતાં જ્ઞાનવાનને પ્રારબ્ધકર્મના ભોગ સમયે આધિતાનુવૃત્તિવડે નામ રૂપાત્મક પ્રપંચની પ્રતીતિ થાય છે. માટે જ્ઞાનવાનને નિરંકુશરૂપ ચિત્તની એકાગ્રતા સંભવતી નથી. વળી જીવન્મુક્ત જ્ઞાનવાનનું મન યોગાભ્યાસવડે નષ્ટ થયેલું હોય છે. માટે જીવન્મુક્તને સર્વ વૃત્તિના અનુદયથી નિરંકુશરૂપ ચિત્તની એકાગ્રતા સંભવે છે. નિરંકુશરૂપ ચિત્તની એકાગ્રતારૂપ તપ જ જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજન છે.

શિષ્ય:—જીવન્મુક્ત પુરુષનું તપ શામાં ઉપયોગી છે ?

ગુરુ:—જીવન્મુક્તનું તપ લોકસંગ્રહ માટે હોય છે. અહીં પોતે સદાચારમાં પ્રવૃત્ત થઈ લોકને પણ સદાચારમાં

પ્રવૃત્ત કરવા, આનું નામ લોકસંગ્રહ છે. આ લોકસંગ્રહ-
 માટે જ વિદ્વાન પુરુષનાં તપ આદિ હોય છે. આવા ત્રીતામાં
 શ્રીભગવાને પણ લોકસંગ્રહમેવાપિ સંપત્ત્યન્કર્તુર્મહસિ આ વચન-
 વડે નિરૂપણ કરી છે. આ સંગ્રહનો અધિકારી લોકશિષ્ય,
 ભક્ત તથા તટસ્થ એવા ભેદવડે ત્રણ પ્રકારનો હોય છે.
 તેમાં શાસ્ત્રપ્રતિપાદિત સન્માર્ગમાં વર્તનારો શિષ્ય કહેવાય
 છે. આ શિષ્ય પ્રહ્લવેત્તા ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા માર્ગવડે
 વેદાંત શાસ્ત્રના શ્રવણાદિથી પ્રત્યક્ અભિન્ન પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર
 કરી મુક્તિને પામે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, આચાર્યવાન પુરુષો
 વેદ તસ્ય તાવદેવ ચિરં યાવન્ન વિમોક્ષ્યેડય સંપત્ત્યે અર્થ:-“પ્રહ્લવેત્તા
 આચાર્યને શરણુ થયલો શિષ્ય પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.
 જ્યાં સૂધી જ્ઞાનવાન મનુષ્ય લોગવડે પ્રારબ્ધકર્મથી રહિત
 નથી થયો ત્યાં સૂધી તેને વિદેહ મોક્ષમાં વિલંબ છે.
 પ્રારબ્ધકર્મ નિવૃત્ત થવા પછી જ્ઞાનવાન વિદેહ મોક્ષને પ્રાપ્ત
 થાય છે.” વળી શ્રવનમુક્ત જ્ઞાની મનુષ્યનો ભક્ત, જ્ઞાનવાન
 પુરુષના પૂજન અર્ચનવડે તથા અન્નપાન વસ્ત્ર આદિ પદાર્થ
 આપવાવડે મનવાંછિત પદાર્થને પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રુતિમાં
 કહ્યું છે “કે, યં યં લોકં મનસા સંવિભર્તિ વિશુદ્ધસત્ત્વઃ કામયતે યાંચ
 કામાન્ તં લોકં જયતે તાંચ કામાન્ તસ્માદાત્મજં શર્ચયેત્મૃતિકામઃ
 અર્થ:-શ્રદ્ધા તથા ભક્તિપૂર્વક શુદ્ધ અંતઃકરણથી જ્ઞાનવાન
 પુરુષના પૂજનાદિને કરતો ભક્તજન જે જે લોકની પ્રાપ્તિની
 ઇચ્છા કરે છે તથા જે જે પદાર્થની પ્રાપ્તિની કામના કરે
 છે, તે તે લોકને તથા તે તે પદાર્થને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે
 સંપત્તની ઇચ્છાવાળા પુરુષે શ્રદ્ધા ભક્તિવડે પ્રહ્લવેત્તા પુરુ-
 ષનું જ પૂજનાદિ કરવું.” સ્મૃતિમાં પણ આ બાબત નીચે
 પ્રમાણે નિરૂપણ કરી છે:-“યથેકો વ્રહ્મવિક્ષત્તે જગતર્પયતેડક્ષિલમ ।
 તસ્માદ્વ્રહ્મવિદે દેયં યથસ્તિ વસ્તુ કિંચન અર્થ:-જે પુરુષના ગૃહમાં
 એક પણ પ્રહ્લવેત્તા પુરુષ જ્યારે લોગન કરે છે ત્યારે તે
 મનુષ્ય સર્વ જગતને તૃપ્ત કરે છે. અર્થાત્ સર્વ જગતની તૃપ્તિ

કરવાથી જે પુણ્ય થાય છે, તે પુણ્ય એક બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને લોજન કરાવવાથી થાય છે. માટે તે મનુષ્યની પાસે જે કાંઈ અન્ન વસ્ત્ર આદિ પ્રિય વસ્તુ હોય, તે વસ્તુ તે ગૃહસ્થે બ્રહ્મવેત્તા પુરુષને આપવી યોગ્ય છે.” અન્ય સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, “યત્કલં લભતે મર્ત્યઃ કોટિબ્રાહ્મણભોજનૈઃ । તત્કલં સમવાપ્નોતિ જ્ઞાનિનં યસ્તુ ભોજયેત્ ॥ જ્ઞાનિભ્યો દીયતે યચ્ચ તત્કોટિગુણિતં ભવેત અર્થઃ—આ જીવ કોટિ બ્રાહ્મણના લોજન કરાવવાવડે જે ફળને પ્રાપ્ત થાય છે, તે ફળને મનુષ્ય એક જ્ઞાનવાન પુરુષનાં લોજન કરાવવાવડે પ્રાપ્ત થાય છે. વળી જ્ઞાનવાન પુરુષને જે વસ્તુ આપવામાં આવે છે, તે કોટિગણી અધિક હોય છે.” ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિ તથા સ્મૃતિનાં વચન જ્ઞાનવાન પુરુષની સેવાથી મનવાંચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિનું નિરૂપણ કરે છે. વળી તટસ્થ પુરુષ બે પ્રકારના હોય છે. એક સન્માર્ગવર્તી તથા બીજો અસન્માર્ગવર્તી. તેમાં સન્માર્ગવર્તી તટસ્થ જીવન્મુક્ત પુરુષની સદાચારમાં પ્રવૃત્તિને જોઈ, પોતે પણ સદાચારમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. આ વાત ગીતામાં લગવાને પણ અર્થદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવેતરો જનઃ । સ યત્પ્રમાણં કુરુતે લોકસ્તદનુવર્તતે આ શ્લોકવડે નિરૂપણ કરી છે. અસન્માર્ગવર્તી તટસ્થ, જીવન્મુક્ત પુરુષની દૃષ્ટિપાતવડે સર્વ પ્રકારનાં પાપથી રહિત થાય છે. સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે, “યસ્યાનુભવપર્યંતા બુદ્ધિસ્તત્ત્વે પ્રવર્તતે । તદ્દદૃષ્ટિગોચરાઃ સર્વે મુચ્યંતે સર્વકલિભૈઃ અર્થઃ—હું બ્રહ્મરૂપે છું, આ સ્ત્રીતના અપરોક્ષ અનુભવપર્યાંત જે મનુષ્યની બુદ્ધિ પ્રત્યક્ તત્ત્વમાં રહેલી છે, તે જ્ઞાનવાન પુરુષની દૃષ્ટિના વિષયરૂપે જે જે પુરુષ હોય છે, તે સર્વ મનુષ્ય સર્વ પાપથી રહિત થાય છે.” વળી જે દુષ્ટ પુરુષ જીવન્મુક્ત જ્ઞાનવાન પુરુષનો દ્વેષ કરે છે તથા નિંદા કરે છે, તે દુષ્ટ પુરુષ જ્ઞાનવાન પુરુષના પાપનું ગ્રહણ કરે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “તસ્ય પુણ્યમણિમુપાસ્યંતે સુહૃદઃ સાધુકૃત્યંદ્રિષંતઃ પાપકૃત્યમ્ અર્થઃ—જ્ઞાનવાન પુરુષના ધન આદિ પદાર્થને પુત્રો લઈ જાય છે,

પુણ્યકર્મને સેવા કરવાવાળા સુહૃદો લઈ જાય છે તથા પાપકર્મને દ્વેષ કરવાવાળા નિંદક પુરુષો લઈ જાય છે.” આ રીતે જીવન્મુક્ત પુરુષનું તપ લોકસંગ્રહ માટે હોય છે. આ તપ જીવન્મુક્તિનું બીજું પ્રયોજન છે.

જીવન્મુક્તિનું વિસંવાદાભાવરૂપ પ્રયોજન.

જીવન્મુક્ત મનુષ્ય વ્યુત્થાન સમયે દુષ્ટ પુરુષોએ કરેલી નિંદા આદિને શ્રવણ પણ કરે છે તથા પાખંડી કૂર, નિષ્કૂર આદિ પુરુષને જૂવે છે, છતાં જીવન્મુક્ત મનુષ્યને રાગદ્વેષાદિ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થતી નથી. માટે જીવન્મુક્ત મનુષ્યનો નિંદક દુષ્ટ પુરુષ સાથે કલહરૂપ વિસંવાદ થતો નથી. જે પુરુષ જીવન્મુક્તિના અભ્યાસથી રહિત છે, તે પુરુષનો દુષ્ટ જન સાથે સર્વદા કલહરૂપ વિસંવાદ થતો રહે છે. માટે વિસંવાદાભાવમાં જીવન્મુક્તિનું પ્રયોજનપણું સંભવે છે. વૃદ્ધ આચાર્યોએ પણ કહ્યું છે કે, “જ્ઞાત્વા સદા તત્ત્વ-નિષ્ઠાનનુમોદામહે વયમ્ । અનુશોચામહે ચાન્યાન્ન બ્રાંતૈર્વિવદામહે અર્થઃ— સર્વદા તત્ત્વનિષ્ઠામાં રહેલ પુરુષને જોઈ અમે આનંદ પામીએ છીએ. તેમજ તત્ત્વનિષ્ઠાથી રહિત પુરુષને જોઈ અમે શોક કરીએ છીએ. વળી બ્રાંત પુરુષની સાથે અમે વિવાદ કરતા નથી.” આ વિસંવાદનો અભાવ જીવન્મુક્તિનું ત્રીજું પ્રયોજન છે.

જીવન્મુક્તિનું દુઃખનિવૃત્તિરૂપ પ્રયોજન.

આ દુઃખનિવૃત્તિ બે પ્રકારની હોય છે:—એક ઐહિક દુઃખનિવૃત્તિ તથા બીજી પારલૌકિક દુઃખનિવૃત્તિ. આત્મજ્ઞાનવડે બ્રાંતિની નિવૃત્તિ થવાથી તથા યોગાભ્યાસવડે સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ થવાથી જીવન્મુક્ત પુરુષનું ચિત્ત કેવળ આત્માકાર જ થાય છે. પણ અન્યાકાર થતું નથી. માટે પ્રારબ્ધ ભોગ રહેવા છતાં જીવન્મુક્ત પુરુષને દુઃખ પ્રતીત

થતું નથી. પણ સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. આનું નામ ઐહિક દુઃખનિવૃત્તિ છે. આ ઐહિક દુઃખનિવૃત્તિ જ માત્માને ચેદ્વિજ્ઞાનવાદદર્શનથી પૂરુષઃ । કિમિच्छन्कस्य कामाय शरीरमङ्ग-
 સંજ્વરેત્ આ શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરી છે. વળી આત્મજ્ઞાનવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવે સંચિત સર્વ કર્મનો નાશ થઈ જાય છે. તેમ જ આત્મજ્ઞાનના પ્રભાવથી જ્ઞાનવાન પુરુષને આગામી કર્મનો સ્પર્શ જ થતો નથી. પણ અજ્ઞાન સહિત સંચિત કર્મ જ પારલૌકિક દુઃખના હેતુરૂપ હોય છે. આનો નાશ થવાથી જીવન્મુક્ત પુરુષના સર્વ પારલૌકિક દુઃખની નિવૃત્તિ થાય છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “एतं ह वाच न तपति किमहं साधुनाकरं पापमकरवम् अर्थः—મેં પુણ્યકર્મ શા માટે નહિ કર્યું ? તથા મેં પાપકર્મ કેમ કર્યું ? આ રીતનો ચિંતારૂપ અગ્નિ જેમ અજ્ઞાની પુરુષને તપાયમાન કરે છે, તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષને ચિંતારૂપ અગ્નિ તપાયમાન કરતો નથી.” જો કે, ચોથી ભૂમિકાવાળા જ્ઞાનવાન પુરુષને પણ દુઃખની નિવૃત્તિ હોય છે, છતાં જ્ઞાનવાન પુરુષને પ્રારબ્ધ ભોગ સમયે બાધિતાનુ-
 વૃત્તિવડે ‘હું સુખી છું, હું દુઃખી છું,’ ઇત્યાદિ અનુભવ હોય છે. તેથી જ્ઞાનવાનની દુઃખનિવૃત્તિ સુરક્ષિત થતી નથી. વળી જીવન્મુક્ત પુરુષને યોગાભ્યાસવડે સર્વ વૃત્તિનો નિરોધ હોય છે. માટે જીવન્મુક્ત પુરુષની દુઃખનિવૃત્તિ સુરક્ષિત હોય છે. અર્થાત્ જીવન્મુક્ત પુરુષને કોઈ સમયે પણ દુઃખ પ્રતીત થતું નથી. માટે દુઃખની નિવૃત્તિમાં જીવન્મુક્તનું પ્રયોજનપણું સંભવે છે. દુઃખનિવૃત્તિ જીવન્મુક્તિનું ચોથું પ્રયોજન છે.

જીવન્મુક્તિનું સુખાવિર્ભાવરૂપ પ્રયોજન.

બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવડે તથા યોગાભ્યાસવડે જીવન્મુક્ત પુરુ-
 ષનું અજ્ઞાન, અજ્ઞાનકૃત આવરણ તથા વ્યવહારરૂપ વિક્ષેપ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાનકૃત આવરણ તથા વિક્ષેપ

બ્રહ્માનંદના અનુભવમાં પ્રતિબંધ કહેવાય છે. આ પ્રતિબંધની નિવૃત્તિ થવે જીવન્મુક્ત પુરુષને પરિપૂર્ણ બ્રહ્માનંદનો નિરંતર અનુભવ સુખાવિભાવરૂપે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “સમાધિનિર્ધૂતમલસ્ય ચેતસો નિવેશિતસ્યાત્મનિ યત્સુખં ભવેત્. ન શક્યતે વર્ણયિતું ગિરા તદા સ્વયં તદંતઃકરણેન ગૃહ્યતે અર્થઃ-સમાધિવડે નિવૃત્ત થયેલ રાગદ્વેષાદિરૂપ મલવાળું તેમ જ કેવળ આત્મામાં જ રહેલું ચિત્ત સમાધિ સમયે જે સ્વરૂપસુખને પામે છે, તે સુખ વાણીથી વર્ણન કરી શકાતું નથી. પણ તે સુખ અંતઃકરણે પોતે જ ગ્રહણ કરેલ છે.” આ સુખનો આવિભાવ જીવન્મુક્તિનું પાંચમું પ્રયોજન છે. આ રીતે જીવન્મુક્તિનાં પાંચ પ્રયોજન સિદ્ધ થવે પ્રયોજનના અભાવથી જીવન્મુક્તિનો અભાવ કહેવો મિથ્યા છે. આ રીતે સ્વરૂપલક્ષણ, પ્રમાણ, સાધન, અધિકારી તથા ફળ, આ પાંચના નિરૂપણવડે આ ચતુર્થ પરિચ્છેદમાં વિદેહમુક્તિ તથા જીવન્મુક્તિ, આ બે પ્રકારની મુક્તિનું નિરૂપણ કર્યું. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મવેત્તા જીવન્મુક્ત પુરુષ ભોગવડે પ્રારબ્ધ કર્મનો નાશ થવા પછી, વર્તમાન શરીરનો નાશ થવે, અજ્ઞાન એકરસ બ્રહ્માનંદરૂપે રહે છે. પણ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષનું ફરી ઉત્થાન થતું નથી. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “ન તસ્ય પ્રાણા ઉત્ક્રામંત્ય-ત્રૈવ સમવલીયંતે. બ્રહ્મૈવ સન્નિદ્યાપ્યેતિ. બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મૈવ ભવતિ અર્થઃ-જ્ઞાનવાન પુરુષના પ્રાણ અર્થાત્ લિંગ શરીર મરણ સમયે આ શરીરમાંથી ઉત્ક્રમણ કરતા નથી, પણ પ્રત્યક્ષ આત્મામાં જ લયને પામે છે. અર્થાત્ જેમ અજ્ઞાની પુરુષનું લિંગ શરીર આ શરીરના નાશ થવા પછી કર્મના ફળના ભોગ માટે પરલોકમાં જાય છે, તેમ જ્ઞાનવાન પુરુષનું લિંગ શરીર પરલોકમાં જતું નથી. કારણકે જ્ઞાનવાન પુરુષનું પ્રારબ્ધ કર્મ ભોગવડે નાશ પામે છે, સંચિત કર્મ જ્ઞાનવડે નાશ પામે છે, તથા આગામી કર્મનો જ્ઞાનના પ્રભાવથી સ્પર્શ થતો નથી. વળી અજ્ઞાનનો પણ જ્ઞાનવડે નાશ થયેલો.

હોય છે તથા અજ્ઞાન સંચિત કર્માદિક જ પુનઃ જન્મના કારણરૂપે હોય છે. આ કારણનો નાશ થવાથી જ્ઞાનવાનનું લિંગ શરીર ફરી જન્મની પ્રાપ્તિ માટે આ શરીરમાંથી ઉત્ક્રમણ કરતું નથી. પણ આ પ્રત્યક્ આત્મામાં લયને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનવાન પુરુષ જીવત્ અવસ્થામાં જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવડે અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થવાથી બ્રહ્મરૂપ થાય છે તથા પ્રારબ્ધ કર્મની નિવૃત્તિ થવા પછી બ્રહ્મરૂપે રહે છે. વળી બ્રહ્મવેત્તા મનુષ્ય બ્રહ્મરૂપ જ હોય છે. આત્મજ્ઞાનનું મોક્ષરૂપ ફળનું નિરૂપણ વિષ્ણુપુરાણમાં નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:—

વિમેદજનકેજ્ઞાને નાશમાત્યંતિક ગતે ।

આત્મનો બ્રહ્મણો મેદય મસંતં કઃ કારિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

તદ્ભાવભાવમાપન્ન સ્તતોઽસૌ પરમાત્મનઃ ।

મવત્યમેદોઽમેદશ્ચ તસ્યાજ્ઞાનકૃતો મવેત્ ॥ ૨ ॥

અર્થ:—જીવબ્રહ્મના ભેદને ઉત્પન્ન કરનાર અજ્ઞાનના બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવડે અત્યંત નાશ થવે જીવાત્માના તથા બ્રહ્મના અસત્ ભેદને કોણ કરશે ? કોઈ પણ કરશે નહિ. વળી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારવડે બ્રહ્મભાવને પ્રાપ્ત થયેલો જીવાત્મા બ્રહ્મની સાથે અભિન્નરૂપે થાય છે. જીવાત્માનો બ્રહ્મની સાથે જે ભેદ પ્રતીત થતો હતો, તે ભેદ અજ્ઞાનને લીધે હતો. આ અજ્ઞાનનો નાશ થવે ભેદ પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે.” માટે જ્ઞાનવાન મનુષ્ય અંખંડ, એકરસ બ્રહ્મરૂપે ફરી રહેલ હોય છે. વળી વ્યાસ ભગવાને પણ બ્રહ્મસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “અસ્મિન્નસ્ય ચ તથોગં શાસ્તિ અર્થ:—આ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષનો બ્રહ્મમાં અભેદ જ હોય છે.” વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, “યદા હૈવૈષ એતસ્મિન્નદૃશ્યેઽનાત્મ્યેઽનિરક્તેઽનિલયનેઽમયં પ્રતિષ્ઠાં વિદતેઽથ સૌ મયં ગતો મવતિ અર્થ:—આ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી મનુષ્ય જે સમયે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ તથા

કારણ શરીરથી વિલક્ષણ નિત્ય તથા અપરોક્ષરૂપ પ્રત્યક્ષ આત્મામાં અભયરૂપ પ્રતિક્ષાને પામે છે, તે સમયે અધિકારી અખંડ એકરસ બ્રહ્મભાવને પામે છે.” આથી સિદ્ધ થાય છે કે, હું બ્રહ્મરૂપ છું, ઇત્યાદિ તત્ત્વમસિ આદિ મહાવાક્ય-જન્ય અપરોક્ષ જ્ઞાનથી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિપૂર્વક બ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મુક્ત પુરુષ પુનરાવૃત્તિને પામતો નથી. અર્થાત્ ફરી જન્મ ધારણ કરતો નથી. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “ન સ પુનરાવર્તતે અર્થઃ—તે મુક્ત પુરુષ ફરી જન્મને પ્રાપ્ત થતો નથી.” ગીતામાં ભગવાને પણ કહ્યું છે કે, “તદ્વ્યસ્તદાત્માનસ્તાન્નિ-ષ્ઠાસ્તેત્પરાયણાઃ । ગच्छन्त्यपुनरावृत्तिं જ્ઞાનનિર્ઘૂતકલ્મષાઃ અર્થઃ પરમાત્મામાં મન, બુદ્ધિ તથા નિષ્કાવાળા, પરમાત્માના પરમસ્થાનવાળા તથા આત્મજ્ઞાનવડે નિવૃત્ત થયેલ સર્વ પાપરૂપી કિલ્મિષવાળા જ્ઞાનવાન પુરુષ પુનરાવૃત્તિને પ્રાપ્ત થતા નથી. અર્થાત્ પુનર્જન્મને પ્રાપ્ત થતા નથી.” વળી વ્યાસ ભગવાને બ્રહ્મસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, “અનાવૃત્તિઃ શબ્દાદનાવૃત્તિઃ શબ્દાત્ અર્થઃ—તત્ત્વવેત્તા પુરુષને ફરી જન્મ મરણની નિવૃત્તિરૂપ અનાવૃત્તિ થાય છે.” જે મનુષ્યને મનુષ્યશરીરમાં શ્રવણાદિવડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કારની ઉત્પત્તિ થઈ છે, તે પુરુષને આ મનુષ્ય શરીરમાં બ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષ થાય છે. આજ અર્થનું યદા સર્વે પ્રમુચ્યંતે કામાયેડ સ્ય હૃદિ સ્થિતાઃ । અથ મત્યોડમૃતો ભવત્યત્ર બ્રહ્મ સમશ્રુતે આ શ્રુતિમાં નિરૂપણ કર્યું છે. વળી જે નિષ્કામ પુરુષ અહંઘ્રહ ઉપાસનાવડે બ્રહ્મલોકને પામે છે, તે ઉપાસક પુરુષને બ્રહ્મલોકમાંજ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થઈ બ્રહ્મની સાથે મોક્ષ થાય છે. નીચલી સ્મૃતિમાં આ અર્થ નિરૂપણ કર્યો છેઃ—

ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदं वणी જે સકામી પુરુષ પંચાગ્નિ વિદ્યાવડે બ્રહ્મલોકમાં જાય છે, તે સકામી પુરુષને બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થતો નથી. આ કારણથી જ સકામી પુરુષની બ્રહ્મલોકમાંથી પુનઃ આવૃત્તિ થાય છે. આજ અર્થનું નિરૂપણ હમં માનવ

માત્રર્તેમાર્વર્તતૈ । આ । બ્રહ્મ ભુવનાલ્લોકાઃ પુનરાવર્તિનોઽર્જુન ધૃત્યાદિ
શ્રુતિ તથા સ્મૃતિભાં કર્ત્યું છે. સર્વ પ્રકારે પ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર-
વાળો પુરુષ પુનરાવૃત્તિથી રહિત પ્રહ્મભાવરૂપ મોક્ષને
પ્રાપ્ત થાય છે.

इति श्री चंद्रशंकरात्मज छोटालालशर्मणा कृतगुर्जरभाषांतरे
तत्त्वानुसंधाने चतुर्थः परिच्छेदः समाप्तः ॥

આત્મપુરાણ

(શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાન્તર.)

જ્ઞાનના મોક્ષાર્થી માર્ગમાં ત્રણ પ્રસ્થાન મુખ્ય છે. પ્રસ્થાન ત્રણ તે ૧ ઉપનિષદો, ૨ ગીતા, ૩ બ્રહ્મસૂત્રભાષ્ય. ત્રણ પ્રસ્થાનમાં આ પ્રમાણે ઉપનિષદવાળું—તમામ ઉપનિષદોની બ્રહ્મવિદ્યાના વિવરણવાળું હોવાથી આત્મપુરાણ મુખ્ય અને આદિ પ્રસ્થાન છે. ગુરુ પૂર્ણિમાએ સંન્યાસીઓને ભેટ આપવા લાયક આ ખાસ પુસ્તક છે.

આત્મપુરાણમાં અથર્વા ઇતિ સૂક્ષ્મ સધળે બ્રહ્મવિદ્યા ને બ્રહ્મ-જ્ઞાનની બાબતજ ઓતપ્રોત ભરેલી છે. અનાત્મ કથા વાર્તાઓ કે ટાયલાનું નામ ક્યાંહી નથી. માત્ર જ્ઞાન જ્ઞાન ને જ્ઞાનથીજ બધું ભરપૂર છે. મુમુક્ષુ વૃદ્ધો અને સંન્યાસીઓને અવશ્ય મનન કરવા જોગ આ ગ્રંથ છે.

અધ્યાય ૧ લો.

ઐતરેયોપનિષદ.

સનકાદિકે સાત્ત્વિકી પ્રજાને કરેલો
બ્રહ્મોપદેશ.

સંસાર શળનો ઉપાય જ્ઞાન.

ત્રિકાલાગ્રાધ્ય સત્ય.

તામસી જીવની પ્રકૃતિ

રાજસી અતે સાત્ત્વિકી પ્રજાઓ.

અહં અને નાહનો ભેદ. ઇત્યાદિ

અધ્યાય ૨ જો.

ઋગ્વેદીય કૌષીતકિ ઉપનિષદ.

ધન્વં બગવાન ને પ્રતર્દન રાજાનો
સંવાદ.

પ્રતર્દનનો દિગ્વિજય.

ઇત્યાદિ.

અધ્યાય ૩ જો.

ઋગ્વેદીય કૌષીતકિ ઉપનિષદ.

અન્નતશત્રુ તથા બાલાકિનો સંવાદ.

બાલાકિનું આખ્યાન. ઇત્યાદિ.

અધ્યાય ૪ થો.

યજુર્વેદીય બૃહદારણ્યકોપનિષદ.

દધ્યક્ષના સામાદિ ઉપાયો.

ધન્વને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ ઇત્યાદિ.

અધ્યાય ૫ મો.

યજુર્વેદીય બૃહદારણ્યકોપનિષદ.

યાજ્ઞવલ્ક્યકે ને અશ્વલાદિ ઋષિનો

સંવાદ. ઇત્યાદિ.

અધ્યાય ૬ કો.

યજુર્વેદીય બૃહદારણ્યકોપનિષદ.

યાજ્ઞવલ્ક્યકેનો જનક રાજાને ઉપ-

દેશ. ઇત્યાદિ.

અધ્યાય ૭ મો.

યજુર્વેદીય બૃહદારણ્યકોપનિષદ.

યાજ્ઞવલ્ક્યકે મૈત્રેયીને કરેલો બ્રહ્મો-

પદેશ. ઇત્યાદિ.

અધ્યાય ૮ મો.

યજુર્વેદીય શ્વેતાશ્વતરોપનિષદ.
શ્વેતાશ્વતરનો સંન્યાસીઓને ઉપ-
દેશ છત્યાદિ.

અધ્યાય ૯ મો.

યજુર્વેદીય કઠોપનિષદ.
યમરાજ અને નચિકેતાનો સંવાદ. છ.

અધ્યાય ૧૦ મો.

યજુર્વેદીય તૈત્તિરીય નારાયણીય
ઉપનિષદ.
વરુણે બ્રહ્મ પુત્રને કરેલો ઉપદેશ છ.

અધ્યાય ૧૧ મો.

જાપાલોપનિષદ.
ગર્ભોષ્ઠિનિષદ.
અમૃતનાદ ઉપનિષદ.
હંસોપનિષદ.
શ્લુઝિકા ઉપનિષદ.
અક્ષ ઉપાનિષદ.
અક્ષગિન્દ્ર ઉપનિષદ.
નારાયણ ઉપનિષદ.

મહોપનિષદ.

આત્મપ્રબોધ ઉપનિષદ.

કેવલ્યોપનિષદ.

અધ્યાય ૧૨ મો.

સામવેદીય છાંદોગ્ય ઉપનિષદ.
ઉદાલક અને શ્વેતકેતુનો સંવાદ. છ.

અધ્યાય ૧૩ મો.

સામવેદીય છાંદોગ્ય ઉપનિષદ.
સનત્કુમાર તથા નારદનો સંવાદ. છ.

અધ્યાય ૧૪ મો.

સામવેદીય છાંદોગ્ય ઉપનિષદ.

અધ્યાય ૧૫ મો.

સામવેદીય કેનોપનિષદ.
ઉમાદેવી તથા ઇન્દ્રાદિ અન્યદેવો-
નો સંવાદ છત્યાદિ.

અધ્યાય ૧૬ મો.

અથર્વવેદીય મુંડકોપનિષદ.

અધ્યાય ૧૭ મો.

અથર્વવેદીય પ્રશ્નોપનિષદ.

અધ્યાય ૧૮ મો.

અથર્વવેદીય નૃસિંહાદિ ઉપનિષદો.

કીર્તિત રૂ. ૫ ટપાલ આના આઠ.

મળવાનું ઠેકાણું:—

સી. સી. શાસ્ત્રી.

ઠે. ઘર નં. ૪૧ નાગરવાણીઆનો માળો,
બુલેશ્વર-મુખર્ષી.

અથવા

અપાટીઆ ચકલા ગીરધરલાલજી પોળ-મુરત.

